

احوال و آثار

اوحداالدين حامد بن ابى الفخر كرماني

عارف نامور و شيخ الشيوخ دارالخلافة ى بغداد

تاليف:

دكتور محمد وفائي

احوال و آثار
اوحد الدین حامد بن ابی الفخر کرمانی
عارف نامور شیخ الشیوخ دار الخلافہ بغداد

تألیف
دکتر محمد وفائی

بکوشش احمد کرمی

سلسلہ نشریات «ما»
انتشارات «ما»

احوال و آثار اوحمدالدین کرمانی

تألیف: دکتر محمد وفائی

چاپ اول: ۱۳۷۵

تیراژ: ۱۲۰۰

چاپ و صحافی: شرکت چاپ خواجه

به کوشش: احمد کرمی

شابک: ۹۶۴-۵۵۱۰-۱۶-۳

با سپاس از پروردگار بخشایشگر مهربان

کتابی که در دسترس شما خواننده عزیز قرار گرفته قریب به چهل و پنج سال از عمر آقای دکتر محمد وفائی صرف تدوین و تصحیح آن گردیده که در مقدمه آن به نظر شما خواهد گذشت. آری عشق به وطن و بزرگان آن شیوه نژاد پاک ایرانی می باشد که در جوشش است در مقدمه کتاب متوجه می شوید که آقای دکتر وفائی از سالهای ۲۷ و ۲۸ با عشق و آرزوئی پاک به فراهم آوردن این کتاب شروع و اکنون آماده استفاده برای دوستان فرهنگ و ادب و عرفان گردیده است و این کمترین خدمتگزار توفیق این را یافتم که به سهم خود وظیفه محوله را انجام دهم و از خداوند متعال سپاسگزارم آقای دکتر محمد وفائی در سال ۱۳۰۰ شمسی در کرمان تولد یافت، و تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در زادگاهش به انجام رسانید. در سال ۱۳۲۵ برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در سال ۱۳۲۸ در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید با ادامه تحصیل سرانجام در سال ۱۳۳۹ به اخذ درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی نایل آمد وی از روزگار جوانی تا به امروز نزدیک به تمام اوقات خود را صرف مطالعه و تحقیق و تدریس نموده است که خداوند پاداش خیرش دهد. آقای دکتر وفائی در این اوقات هشت سال در مدرسه عالی ترجمه سابق و چند سال در دانشگاه علامه طباطبائی و علم و صنعت درس داده و در حال حاضر نیز در دانشگاه تهران مشغول افاضه است. از آثار وی «تصحیح متن ترجمه احیاء العلوم غزالی» و «ترجمه» قسمتی از معجم الادباء «یاقوت» و «رساله دارالفنون و تحولات آن» را می توان نام برد.

امید است الطاف الهی یار و مددکار چنین افرادی باشد که جامعه علم و دانش را یار و مددکارند و باعث آسایش روح و جسم دوستان فرهنگ و ادب پارسی هستند.

مدیر انتشارات «ما»

احمد کرمی

فهرست مندرجات

موضوع	صفحه	موضوع	صفحه
مقدمه	الف - ح	۹- صوفی مشتق از کلمه صفوة است	۴۴
بحثی در مبادی عرفان و تصوّف	۱- ۵۵	۱۰- صوفی منسوب به کلمه صوف است	۴۴
تصوّف	۳	۱۱- صوفی لقب است	۴۴
منشأ و مبدأ تصوّف:	۵	۱۲- صوفی مأخوذ از سوفیسم و سوفوس است	
۱- دین مبین اسلام و قرآن و احادیث	۸		۴۵
۲- واکنش روح آریائی	۱۱	سیر تصوّف اسلامی در قرن اول و دوّم	۴۶
۳- افکار و فلسفه هند باستان	۱۳	تصوّف در قرن سوّم و چهارم	۴۹
۴- دیانت و رهبانیت مسیحی	۱۵	تصوّف در قرن پنجم و ششم و اوائل قرن هفتم	
۵- فلسفه یونان قدیم	۱۷		۵۱
۶- فلسفه نوافلاطونیان	۲۱	فصل اوّل - آغاز عمر	۵۶- ۷۵
۷- روش صحابه و اصحاب صفّه و تابعین	۲۴	اسم	۵۶
۸- تصوّف اسلامی سرچشمه‌ای مستقل دارد		نام پدر	۵۸
	۲۶	لقب	۷۲
۹- افکار بودائی	۲۷	کنیت	۷۴
۱۰- مذاهب گنوسی	۳۱	تخلص شعری	۷۵
وجه تسمیه صوفی:	۳۵	فصل دوّم - بدایت کار	۷۶- ۸۰
۱- صوفی مشتق از صوف است	۳۶	ایام تحصیل	۷۷
۲- صوفی مأخوذ از کلمه صفا است	۳۹	فصل سوّم - دوره انقلاب و آشفته‌گی	۸۱- ۹۳
۳- صوفی اشتقاقش از صف است	۴۰	توجه به تصوّف	۸۱
۴- اهل صفّه را صوفی خوانند	۴۱	فصل چهارم - دوران ریاضت	۹۴- ۹۷
۵- صوفی مأخوذ از صفی و صفوی است	۴۲	فصل پنجم - رشته تصوّف و سند خرقه ۹۸- ۱۴۲	
۶- صوفی از کلمه صوفانه گرفته شده	۴۲	رکن الدّین سجاسی	۱۰۴
۷- صوفی مأخوذ از صوفه القفاء است	۴۳	شمس الدین تبریزی	۱۱۷
۸- صوفی مشتق از صوفه است	۴۳	شمس تبریزی و اوحدالدّین کرمانی	۱۲۳

دو احوال و آثار اوحدالذین کرمانی

موضوع	صفحه	موضوع	صفحه
شیخ اصیل الذین شیرازی	۱۲۷	سعدالذین حموی	۲۱۸
شیخ شهاب الذین محمود اهری	۱۲۷	سعدالذین حموی و اوحدالذین	۲۲۰
ابوالنجیب سهروردی	۱۲۹	۱۲- مسافرت به دمشق	۲۲۲
قطب الذین ابهری	۱۳۲	۱۳- مسافرت به مصر	۲۲۴
خلفا و جانشینان رکن الذین سجاسی	۱۳۸	شیخ صدرالذین قونوی	۲۲۶
فصل ششم - معین الذین صفار	۱۴۳- ۱۴۹	۱۴- مسافرت به حجاز	۲۳۳
فصل هفتم - مسافرت های اوحدالذین	۱۵۰- ۲۴۱	۱۵- مسافرت به گنجه	۲۳۷
سفر و آداب آن	۱۵۰	۱۶- مسافرت به اخلاط	۲۳۸
۱- مسافرت از کرمان به بغداد	۱۵۴	۱۷- مسافرت به گرجستان	۲۴۰
۲- مسافرت به تبریز	۱۵۶	۱۸- مسافرت به موصل	۲۴۰
۳- مسافرت به نخجوان	۱۶۳	۱۹- مسافرت به ماردین	۲۴۱
۴- مسافرت به شروان	۱۶۶	۲۰- مسافرت به آمد	۲۴۱
۵- مسافرت به قوتیه	۱۶۸	فصل هشتم - مراجعت اوحدالذین به بغداد	
محمی الذین ابن عربی	۱۶۹	۲۴۲- ۲۶۴	
ابن عربی و اوحدالذین	۱۷۶	شهاب الذین سهروردی	۲۴۹
بابا فقیه اسبستی	۱۸۳	شهاب الذین سهروردی و اوحدالذین	۲۵۶
۶- مسافرت به قیصریه	۱۸۶	اوحدالذین و منصب شیخ الشیوخ بغداد	۲۵۹
۷- مسافرت به سیواس	۱۹۳	فصل نهم - پایان زندگانی و تاریخ وفات	
۸- مسافرت به ملطیه	۱۹۴	۲۶۵- ۲۷۱	
علاءالذین کیقباد	۱۹۶	فصل دهم - فرزندان و خاندان اوحدالذین	
علاءالذین کیقباد و اوحدالذین	۱۹۹	۲۷۲- ۲۷۸	
۹- مسافرت به خراسان و خوارزم	۲۰۴	فصل یازدهم - خلفا و جانشینان و مریدان معتبر	
نجم الذین کبری	۲۰۴	۲۷۹- ۳۲۷	
نجم الذین کبری و اوحدالذین	۲۰۷	شمس الذین تفلیسی	۲۷۹
۱۰- مسافرت به اربیل	۲۱۰	زین الذین صدقه	۲۸۲
۱۱- مسافرت به حلب	۲۱۷	سعدالذین نخجوانی	۲۸۳

سده	فهرست مندرجات	صفحه	موضوع	صفحه	موضوع
۳۰۸	فخرالذین عراقی	۲۸۴	بدرالذین مختار	۲۸۴	کریم الذین نیشابوری
۳۱۴	اوحدی مراغی اصفهانی	۲۸۶	شیخ شهاب الذین عیسی	۲۸۶	فخرالذین حسن
۳۱۷	اوحدی مراغی و اوحداالذین کرمانی	۲۸۷	نورالذین لورستانی	۲۸۸	تقی الذین اروگردي
۳۲۳	امیر سیدحسینی سادات	۲۸۸	کریم الذین قزوینی	۲۸۹	نورالذین توقاتى
۳۲۶	امیر سیدحسینی و اوحداالذین	۲۸۹	کریم الذین صوفی	۲۸۹	سیدی نجم الذین
	فصل دوازدهم - معاصرین اوحداالذین	۲۹۰	فخرالذین أخلاطی	۲۹۰	شیخ یوسف سرمارى
۳۵۷-۳۲۸		۲۹۱	عزّالذین مودود زرکوب	۲۹۳	سراج الذین حسین زرکوب
	الف - هم عصران اوحداالذین از مشایخ تصوّف	۲۹۳	شیخ معین الذین تبریزی	۲۹۴	شیخ صدرالذین علی یمنى
۳۲۸	و علماء	۲۹۶	اخى احمد	۲۹۷	شیخ عمادالذین ملطیه‌ای
۳۲۹	مولانا جلال الذین محمد مولوی	۲۹۸	احمد نخجوانی	۲۹۸	قاضى تاج الذین ارموى
۳۳۵	شیخ ابومدین	۲۹۸	جمال الذین واسطی	۲۹۹	عزیز خادم
۳۳۶	نجم الذین دایه	۳۰۳	قاضى سراج الذین ارموى		شیخ کمال الذین احمد بن عربشاه الاوحدى
۳۴۰	ب - خلفاء عباسی معاصر اوحداالذین	۳۰۶	فریدالذین دهلوی		
۳۴۰	الناصر لدين الله				
۳۴۶	مستنصر				
۳۵۰	ج - شهریاران و امراء معاصر اوحداالذین				
	فصل سیزدهم - روش و طریقه اوحداالذین				
۴۴۳-۳۵۸					
۳۶۰	عشق به مظاهر و جمال پرستی				
۳۷۶	سماع و وجد و رقص				
۳۹۰	اوحداالذین و سماع و رقص صوفیه				
۳۹۷	توجه به وظایف دینی				
۴۰۳	تخفیف در نماز				
	چند نکته از اصول طریقت و آداب اوحداالذین				
۴۴۳-۴۰۵					
	فصل چهاردهم - صورت و سیرت اوحداالذین				

چهار

احوال و آثار اوحدالدین کرمانی

موضوع	صفحه	موضوع	صفحه
لباس اوحدالدین	۴۴۴ - ۴۷۹	اوحدالزمان	۵۰۱
سیرت و خصوصیات اخلاقی	۴۴۴	اوحدالدین - انوری	۵۰۲
مذهب اوحدالدین	۴۴۶	ابوحامد	۵۰۲
اوحدالدین و عشق به خدا	۴۵۳	اوحدی مراغی	۵۰۲
کرامات و خوارق عادات	۴۵۹	اوحدالدین احمد بن الحسن	۵۰۲
قدح و طعن بدگویان	۴۶۴	فصل هفدهم - آثار اوحدالدین	۵۰۴ - ۵۹۰
فصل پانزدهم - خانقاهها و مجالس و عظم	۴۷۲	الف: رباعیات - نقد انتساب	۵۱۴
خانقاههای اوحدالدین	۴۸۰ - ۴۹۶	ب: مصباح الارواح	۵۴۳
مجالس و عظم	۴۸۰	ج: آثار دیگر اوحدالدین	۵۶۷
از سخنان اوحدالدین	۴۹۱	فصل هیجدهم - دنباله آثار اوحدالدین	
فصل شانزدهم - افراد دیگری که به نام اوحد،	۴۹۳	رباعیات اوحدالدین	۵۹۱ - ۸۵۰
اوحدی - اوحدالدین شهرت دارند: ۴۹۷ - ۵۰۳		مثنوی مصباح الارواح منسوب به اوحدالدین	۸۰۲
شیخ اوحدالدین یزدی	۴۹۷	حواشی و تعلیقات و منابع	۸۵۱ - ۹۵۱
اوحدی مشهدی	۴۹۸	فهرست رجال و نساء	۹۵۲
اوحدالدین بلیانی	۴۹۸	فهرست کتب	۹۷۷
اوحد سبزواری	۴۹۹	فهرست قبائل و فرق و اقوام	۹۹۲
اوحدی بلیانی	۵۰۰	فهرست اماکن و اعلام جغرافیائی	۹۹۶ - ۱۰۰۶
اوحدی رازی	۵۰۰		
ابومحمد، الاوحد	۵۰۱		

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

یکی از نوابغی که علی التّحقیق در اعتلا و ترویج مکتب تصوّف اسلامی ایران سهمی به سزا دارد، عارف بزرگ، شیخ الشیوخ، اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی است. او از جمله معدود سالکانی است که در تکامل افکار عرفانی توفیق یافته، و از روی خلوص نیت، با تحمّل زحمات طاقت فرسا و ریاضات بی‌امان، به کشف پاره‌ای از رموزات و رفع بسیاری از حجب طریق سلوک نائل آمده است.

این عارف سرمست از باده عشق و حقیقت که گذشت روزگار معدود اشخاصی نظیر او را به خود دیده است، علاوه بر مقام شامخی که در تصوّف و عرفان داشته، بنا بر اشارات خود، در علوم ظاهری و رسمی عصر خویش نیز صاحب نظر و متوغل بوده، و چندین سال از دوران شباب را صرف تحصیل علوم صوری و کسب معارف اکتسابی نموده است. بعداً به تفصیل خواهیم گفت که پیش از آنکه چراغ توفیق فرا راه این صوفی شهیر قرار گیرد و به پاسداری کشور دل گمارده شود، مدت زمانی مدرّس یکی از مدارس دارالخلافة بغداد بوده، و در زمره معاریف و بزرگان عصر خویش بشمار می‌رفته است؛ اما به عللی که شرح آن به تفصیل خواهد آمد، آفتاب عشق الهی پرتوی بر جان پاکش افکنده، و آتش طلب در نهادش شعله‌ور گردیده، و توفیق یافته است تا در پرتو شمع شریعت به شاهراه طریقت گام نهد، و از چشمه کمال و معرفت سیراب گردد. او با تأمل و شکیبائی عمری را صرف دستگیری گمراهان عالم شهادت و ارشاد سالکان طریق

طریقت نموده، و مایه فتوح بسیاری از مشتاقان و طالبان حقیقت گردیده است. بزرگواری و علو مقام دانش و بینش او که زبانزد خاص و عام بود، سبب گردید تا از جانب المستنصر بالله خلیفه عباسی، منصب شیخ الشیوخی دارالخلافة بغداد به وی پیشنهاد شود؛ اما اوحدالدین که بر اثر استغراق در انوار تجلیات الهی و سرمستی از باده عشق لایزالی، از مقامات ظاهری و دنیوی گریزان و روی گردان بود، و مناصب جهان مادی را با نظر خفت و استهزاء می‌نگریست از پذیرفتن این مقام امتناع ورزید؛ لیکن پس از مدتی بنا به خواهش و اصرار خلیفه و تهدید کارگزاران درگاه خلافت، مجبور به قبول این منصب گردید. با وجود این، مناصب فریبنده دنیوی هیچگاه نتوانست او را از شاهراه معرفت و حقیقت منحرف سازد، و تا دم واپسین آتش عشق الهی همچنان در نهادش شعله‌ور بود، و وی با سوز و گداز زایدالوصفی همواره کشور دل را پاس می‌داشت.

با اینکه آوازه دانش و فضل و مقام روحانی این عارف بنام در زمان حیاتش از مرزهای کشور ایران و عراق گذشته و به دیار ترکیه و سوریه رسیده بود، و با اینکه عامه مردم و اکابر و حکام آسیای صغیر در رفع آلام درونی و عبور از گریوه‌های دشوار زندگی با وی به مشاوره می‌پرداختند و از او مدد می‌گرفتند؛ معذک؛ شرح حال جامعی از این شخصیت بارز الهی در دست نیست، و ترجمه احوال او به تفصیلی که شایسته مقام و شهرت آن صوفی نامور باشد، در هیچ کتابی نیامده است؛ و باید اذعان نمود که آنچه ارباب تراجم احوال درباره وی نوشته‌اند، اخباری سست و متناقض و روایاتی مختصر و مکرر و غالباً افسانه‌آمیز است که از چند سطر محدود تجاوز نمی‌کند، و از مطابقت با حقیقت و تاریخ برکنار است. بعلاوه، این روایات مختصر را غالباً متأخران از متقدمان گرفته و بدون تأمل و تحقیق درباره صحت و سقم آنها، با اختلاف عبارات عیناً در کتب تذکره و تراجم احوال خود نقل کرده‌اند؛ و اگر هم گهگاه چیزی به آن روایات افزوده باشند، موضوع اضافی بسیار کم‌اهمیت و درخور اعتماد نیست و تاریخ زندگانی این عارف بنام را چنانکه شاید و باید روشن نمی‌سازد.

اما سبب اصلی و باعث حقیقی در توجه این ضعیف به پژوهش و تحقیق در احوال و

آثار این عاشق سوخته جان از آن جهت بود که در طی سالهایی که حقیر افتخار تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را داشتم، هنوز شرح احوال دانشمندان کرمان به رشته تحریر در نیامده و تذکرةای از عرفا و شعرای کرمان در دست نبود.

اینجانب با بضاعت مزاجه آرزو داشتم، چنانچه توفیقی دست دهد زندگینامه یکی از بزرگان ادب کرمان را مورد بررسی قرار دهم و سهم ناچیزی از این خدمت بزرگ را بر عهده گیرم. بدین منظور در ابتدای سال تحصیلی ۲۸-۲۷ که هر یک از دانشجویان سال سوم موظف بودند با موافقت یکی از استادان موضوعی انتخاب کرده، پایان نامه‌ای در یکی از موضوعات ادبی بنویسند؛ این جانب از استاد عالیقدر و متضلع آقای دکتر ذبیح‌الله صفا تقاضا نمودم تا «بررسی در احوال و آثار عارف نامور، شیخ اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی» به این حقیر محول شود تا هم پایان نامه دوره لیسانس خود را به پایان ببرم و هم تا اندازه‌ای به آرزوی دیرین خود جامعه عمل بیوشم و از راه شناساندن و زنده گردانیدن این صوفی از من و ما رسته، خدمتی هر قدر مختصر به فرهنگ و ادب این سرزمین کرده باشم.

خوشبختانه تقاضایم مورد قبول قرار گرفت و مقرر گردید در این باب استقصائی بعمل آید، تا حتی المقدور زندگانی سراسر اسرارآمیز و فراموش شده این شاهباز عالم معنی که در قرن ششم هجری در خطه کرمان چشم به جهان گشوده و روزگاری در آسمان ادب و فرهنگ کشور ایران به مثابه اختری تابناک درخشیده است، به رشته تحریر در آید.

جهت نیل بدین مقصود، روزگاری به این در و آن در زدم و از این کتابخانه به کتابخانه دیگر پناه بردم، اما بدون نتیجه؛ و به راستی هرچه بیشتر جستجو کردم، کمتر یافتم - زیرا پس از تفحص فراوان و بررسی هارس کتب خطی و چاپی موجود در کتابخانه‌های معتبر، متوجه شدم که آثار این عارف بزرگ دستخوش حوادث روزگار گردیده و از بین رفته است؛ و تنها اثری که از وی باقیمانده، منظومه‌ایست به نام «مصباح الارواح» که نسخه خطی منحصر به فرد آن (نسخه خطی مصباح الارواح، متعلق به شادروان دکتر احمد افشار شیرازی) در آن هنگام در اختیار مرحوم استاد بدیع الزمان

فروزانفر قرار داشت، و دسترسی به آن نسخه برای اینجانب غیرممکن و محال می‌نمود. نزدیک بود که عزمم قرین فتور گردد، و از ادامه کار منصرف شوم، اما به سبب اینکه موظف به انجام تکلیف تعیین شده از جانب اساتیدم بودم، بناچار فتور و سستی به خود راه نداده، به مطالعه کتب تذکره و تراجم احوال و تواریخ پرداختم و یادداشتها و تعلیقاتی تهیه کردم، و معدودی از رباعیات اوحدالدین و ابیات پراکنده‌ای از مثنوی مصباح الارواح را گردآوری نمودم. این یادداشت‌های پراکنده در مجموع منحصر می‌شد به آنچه تذکره‌نویسان درباره اوحدالدین کرمانی نوشته بودند، که متأسفانه بیشتر آنها مطالبی سست و متناقض یا نادرست مینمود و دسترسی به مآخذ و منابع معتبر را ایجاب می‌کرد؛ اما به علت ضیق وقت و نبودن فرصت بیشتر، بناچار همان تعلیقات و یادداشت‌های ناقص را به صورت رساله‌ای مختصر درآوردم و به پیشگاه استادان خویش تقدیم داشتم.

باید اذعان نمایم که به سبب در اختیار نداشتن منابع معتبر و کافی، حق این عارف شهیر چنانکه شایسته مقام اوست ادا نشده بود، و از اینکه موفق نگردیده بودم آثار ارزشمند وی را بطور کامل گردآوری کنم، و بر نقادان سخن و صیرفیان بازار ادب عرضه دارم شرمنده بودم.

پس از آنکه دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پایان بردم و مجال و فرصتی مناسب دست داد، تصمیم گرفتم تا قصور و اهمالی را که نسبت به معرفی و شناساندن این شخصیت، بارز الهی کرده بودم، جبران نمایم؛ و چنانچه توفیق دست دهد، تألیفی مستقل، متکی بر اسناد تازه بنیاد نهم و رساله‌ای کاملتر که درخور مقام و مناسب شهرت این عارف نامور قرن ششم و هفتم هجری باشد، به پیشگاه ارباب ادب تقدیم دارم.

خوشبختانه، در همین هنگام بخشایش الهی چراغ توفیق فراراه داشت و آقای محمد شیروانی، دوست و همکار دیرین که خدایش به مواهب توفیق مخصوص دارد، این ضعیف را بر یک حلقه میکرو فیلم به نام «مناقب اوحدالدین کرمانی» که به دستور دانشگاه تهران و از روی نسخه خطی محفوظ در کتابخانه نفیس پاشای استانبول تهیه گردیده بود، بیا گاهانید، و بنده را سپاسگزار و مرهون الطاف بیکران خود گردانید. از این

میکرو فیلم با هزینه شخصی نسخه عکسی تهیه کردم و درباره مطالب آن به تحقیق پرداختم و به بسی از حقایق و مطالب دقیق عرفانی مندرج در آن پی بردم، و نیز با گذشت ایام و دوام مطالعه و مراجعه به کتب مختلف تا اندازه‌ای به اسناد و مدارک تازه دست یافتم و بنیاد این اثر جدید را بر آنها قرار دادم. از جمله اسنادیکه در این تألیف مورد استفاده قرار گرفته از همه مهمتر، همین مناقب اوحدالدین کرمانی است، به نام: «در ذکر احوال و کرامات اوحدالدین از بدایت کار و سیر و سلوک، تا وصول به درجه کمال و رسیدن به درجه ارشاد.».

مؤلف گمنام این کتاب خامه‌ای توانا داشته، و به ظن قوی از پیروان و معتقدان اوحدالدین بوده، و روایاتش غالباً مستند است. کتاب مناقب یا مقامات به حق کاملترین و مشروحترین کتابی است که تا کنون درباره اوحدالدین و خلفا و اصحاب وی به رشته تحریر درآمده و اکثر روایات آن منحصر به فرد است.

دیگر اسنادیکه در این تألیف مورد استفاده این بنده قرار گرفته به ترتیب عبارتست از دیوان رباعیات اوحدالدین - مجموعه کلمات و مواعظ اوحدالدین - مثنوی مصباح الارواح و اسناد دیگری که بعداً به تفصیل درباره آنها صحبت خواهد شد.

پس از آنکه لوازم کار از حیث اسناد و مدارک تقریباً فراهم آمد، بنده را بیش جای عذر نماند؛ با جهد تمام و نهایت اهتمام روی در این کار آوردم و به انشاء و تحریر این تألیف پرداختم و در خلال آن بر منابع و اسناد جدیدی دست یافتم، که نام اکثر آنها را ضمن مطالب گوناگون درج کرده‌ام. بعلاوه، تا جائیکه دسترسی به مآخذ امکان‌پذیر بود، سعی نمودم بطور اجمال تاریخ سیاسی و اجتماعی استان کرمان را در نیمه دوم قرن ششم هجری به رشته تحریر درآورم، زیرا به گفته یکی از نویسندگان: «فرد چون محصول پرورده اجتماع است، لذا برای شناختن فرد باید اجتماع را شناخت.»

درباره خاندان اوحدالدین و امرائی که با او معاصر و به جهاتی در ارتباط بوده‌اند، تحقیقاتی بعمل آمد و در حد امکان تاریخ زندگانی آنها شرح داده شد؛ تا در پیش چشم خوانندگان ارجمند نموداری باشد از چگونگی زندگانی خانواده این عارف و مردم

معاصر وی و تحولات حکومت‌های قرن ششم و هفتم هجری.

امید آنکه عذر حقیر در این طول و تفصیل مورد اجابت قرار گیرد.

یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب

کز هر زبان که می‌شنوم نامک‌تر است

در مقدمه کتاب حاضر، قبل از آنکه به تحقیق در احوال و آثار این عارف سیراب گشته از سرچشمه کمال پردازم و اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر او را مورد بحث قرار دهم، فصلی درباره تصوف اسلامی ایران و مبادی و منابع اولیه آن و تطوراتی که در دوره‌های بعد در آن پیدا شده، بر اصل این تألیف افزودم تا همگان را معلوم شود که تصوف در آخر قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم چه مسیری را طی می‌نموده و تا چه حد این عاشق سوخته جان را تحت تأثیر قرار داده است. چه این موضوع بسیار مهم و شایسته شرح و بسط است و بدون تمهید این مقدمه اطلاع بر عقاید صوفیانه و روش و طریقه اوحدالدین دشوار می‌نماید.

توضیح آنکه تاریخ ادبیات ایران مخصوصاً از قرن پنجم به بعد با موضوع تصوف بهم آمیخته است؛ بگونه‌ای که آگاهی بر احوال بزرگان ادب در قرن ششم و هفتم که دوران غلبه تصوف است، بدون وقوف کامل و اطلاع از چگونگی و کم و کیف آن طریقه غیر ممکن و محال می‌نماید. بنابراین اگر در این باره به شرح و بسط پرداخته شده، رواست؛ زیرا اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که درباره سیر تکاملی تصوف، شرح و تفصیل بیشتری داده شود، تا معلوم گردد که صوفی در حال وجد و شوق و غلبه سکر و سماع نه به قافیه می‌اندیشد و نه حدود لغات و تعبیرات و ترکیبات را رعایت می‌کند؛ به قول مولانا جلال الدین محمد بلخی:

قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من

بدیهی است تا عواملی که بدانها اشارت رفت مورد مطالعه دقیق قرار نگیرد، ممکن نیست تحول فکری این عارف شهیر کرمانی را درست بفهمیم و به نحوه تفکر او آشنا شویم.

بجهت معرفت کامل به احوال این صوفی وارسته و تکمیل این تألیف، گزیده‌ای از

مجموع آثار وی را که در این مدت گردآوری شده بود، به آن افزودم؛ و نیز توضیح بعضی از مطالب را که در شناساندن این اختر سپهر عرفان ضروری می نمود، در آخر کتاب به عنوان حواشی و تعلیقات اضافه نمودم و فهرس آن را در خاتمه قرار دادم.

البته نباید تصوّر شود که مؤلف داعیه آن دارد که به کمال مطلوب رسیده و در این باب استقصائی هرچه تمامتر بعمل آورده است؛ محققاً چنین نیست، و انتظار چنین توقّعی هم نباید داشت، بلکه منظور از تدوین این تألیف گردآوری مطالب پراکنده ای است درباره این عارف شهیر که مطالعه آنها با وجود نواقصی که دربردارد محتمل است مفید و مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین هنوز جای سخن در این زمینه باز است و هرچه گفته شود مورد نیاز. بگفته یکی از بزرگان ادب این کاریست که توانسته ایم ولی آن نیست که خواسته ایم. اینک با اعتراف به قصور خود و عرض معذرت، حاصل این تلاش را که گرچه بسیار ناقص و حقیر می نماید، و عرضه آن به پیشگاه خداوندان سخن و دانش پژوهان، حکم عرضه شبه در بازار جوهریان دارد، بر نظر تیزبین ارباب دانش می گذرانم؛ از آنجا که در تألیف آن مدتی مدید رنج برده شده، چنانچه مطمح نظر ارباب بصیرت و محل مراجعه جویندگان حقیقت قرار گیرد، کمال افتخار و سرافرازی است. به قول سعدالدین شیخ محمود شبستری در گلشن راز:

کنون از رحم و الطافی که دارند زمن این خرده گیری در گذارند

به کرم و فضل فرزندگان و دانش پژوهان گرامی استظهار دارد. امید آنکه چنانچه در این اوراق بر خطا و لغزشی واقف گردند، با نظر محبت به ذیل عفو و اغماض بپوشند و با یادآوری و تذکر در اصلاح آن این بنده را رهین منت خویش سازند.

در خاتمه بر خود لازم می دانم که به حکم من لم یشکر الناس لم یشکر الله از مساعی جمیله جناب آقای احمد کرمی ناشر محترم "انتشارات ما" که برای چاپ و انتشار متون ادبی سری پرشور دارند و با همتی عظیم سالها قدم شوق در این راه خطیر گذارده؛ و بدون چشمداشت انتفاع و فایدتی مادی و تنها به عشق خدمت به زبان و ادب فارسی سرمایه هنگفتی صرف کرده اند؛ و درحقیقت طبع و نشر این کتاب نیز مرهون علاقه و اهتمام ایشان بوده است؛ صمیمانه تشکر کنم و مراتب امتنان و سپاس بی شائبه خود را تقدیم

دارم. همچنین بسیار بجاست که از آقای مهدی خواجه مدیر چاپخانه خواجه و همکاران ایشان که با حسن نیت تمام و علاقه‌مندی وافر در ظرافت طبع این کتاب سعی بلیغ مبذول داشته‌اند کمال تشکر را بنمایم؛ و توفیق و تأیید ایشان را در انجام خدمات علمی و فرهنگی از درگاه قادر متعال خواستار شوم.

بیستم آبانماه - ۱۳۷۴ - دکتر محمد وفائی

بحثی در مبادی عرفان و تصوّف

برای فهم عقاید عارفانه و صوفیانه شیخ کبیر، اوحدالدین حامدبن ابی الفخر کرمانی، آخرین شیخ الشیوخ شهیر دارالخلافة بغداد در نیمه اول قرن هفتم، مناسب چنان دید که دربدو امر مطالبی چند درباره تصوّف اسلامی و مبادی و منابع اولّیه آن گفته شود، و تطوّرات و تحولات این مکتب تربیتی و روحانی اسلامی، در ادوار مختلف، بطور ایجاز مورد بررسی قرار گیرد، تا خوانندگان معظم را معلوم شود که تصوّف چگونه و از چه زمان و به چه طریق در بین پیروان دین مبین اسلام ظهور کرده، چه مراحل از سیر و تکامل را پیموده، و بالاخره بعد از طیّ این مراحل و سیر صعودی، به چه شکل و با چه کیفیت در نیمه دوم قرن ششم هجری در بغداد، مرکز خلافت به اوحدالدین کرمانی رسیده است. مسلماً بدون تمهید این مقدمه، شناخت علوّ منزلت و پایگاه عرفانی این صوفی بنام بسیار دشوار و به عبارت دیگر غیر ممکن می نماید.

مقدمه باید بدانیم که بشر از روزگاران دیرین برای درک حقیقت و نیل به اسرار آن دو راه را برگزیده است:

۱- راه استدلال یا طریق حکماء که پیروان آن از طریق تعقل و برهان و استدلال می خواهند به حقیقت نائل آیند.

۲- راه کشف و شهود، یعنی طریقه ای که سالکان آن از راه دل و عاطفه و کشف و شهود و سیر در انفس مایلند حقیقت عالم را کشف کنند و بر اسرار آن واقف گردند.

پیروان این طریقه عارف نامیده می‌شوند.

گروهی از بزرگان طریقت در تعریف عارف که موضوع اصلی بحث ماست گفته‌اند: عارف کسی است که آخرین مدارج تکامل روح را طی نموده، دارای صفای باطن و وسعت فکر و خلوص نیت و حقیقت بینی و خداشناسی باشد. عبارت دیگر لفظ عارف بر کسی اطلاق می‌شود که از راه کشف و شهود و از طریق دل و عاطفه سعی کند حقیقت جهان را کشف کند، و بر عظمت دستگاه آفرینش وقوف یابد، و خود را در برابر آنهمه عظمت، از هر ذره ناچیز، بی‌ارزستر پندارد.

عده‌ای دیگر در این باب نوشته‌اند: عارف کسی است که مراحل سیر و سلوک را طی کند، و به غرایز حیوانی و امیال شهوانی پشت پا بزند و جلال و شکوه این جهان فرو دین را پست و حقیر بشمارد، تا انوار الهی ضمیرش را منور گرداند، و انسانی الهی و ملکوتی بشود. حقیقتی را که شخص عارف بطریق کشف و شهود درک نموده و خود را به آن آراسته و متحلی گردانیده است، «عرفان» نامیده می‌شود.

عرفان در حقیقت میوه و ثمره درخت دین و علم است و بهمین مناسبت در تعریف آن گفته‌اند: «برای انسان هیچ مقامی بالاتر از مقام معرفت و هیچ حالی خوشتر از حال عرفان نیست.»^(۱) و یا: «عرفان کعبه مقصودی است که راهروان راه دین و علم هر دو به آنجا می‌رسند، و اگر کسی از رهروان این دو راه به آن مقصد عالی نرسد؛ یا هنوز منازل این راه را طی نکرده، و یا از راه راست منحرف گردیده است.»^(۲)

گروهی دیگر از دانشمندان در تعریف عرفان نوشته‌اند: «عرفان در نزد مسلمین عبارت است از طریقه مخلوطی از فلسفه و مذهب، که بعقیده پیروان آن، راه وصول بحق منحصر بآنست و این وصول بکمال و حق متوقف است به سیر و تفکر و مشاهداتی که مؤدی به وجد و ذوق و حال می‌شود و در نتیجه بنحو اسرار آمیزی انسان را بخدا متصل می‌سازد.»^(۳)

پس مشخصات عمده عرفان عبارتست از وارستگی - احتراز از تظاهر و ریاکاری - عشق بیحد به خداوند سبحان - و وصول به حقیقت از راه ریاضت و مجاهدت. عارف تمام موجودات را از پرتو یک حقیقت می‌داند که حقیقت کل نامیده

می‌شود، و به این حقیقت کل، عشق می‌ورزد و همواره در جستجوی آنست. با وجود آنکه اصطلاح عرفان و تصوّف بیانگر یک مفهوم است و بیک حقیقت اشارت دارد، اما گروهی از صاحب‌نظران در تعریف دقیق این دو کلمه فرقهائی قائل شده، عرفان و تصوّف را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: نظری و عملی.

در عرفان نظری حقایق مکتشف، از راه استدلال و برهان ثابت می‌شود و مورد تأیید قرار می‌گیرد، اما در عرفان عملی، سالک همواره به مرحله شهود که مرحله نهائی و فوق سایر مراحل است، معتقد می‌باشد و بهیچوجه گرد استدلال عقلی نمی‌گردد. پیروان این طریقه گفته‌اند: سالک میتواند بر اثر ممارست و ریاضت پس از عبور از مقام حس و عقل و برهان، بکمال مطلوب انسانیت و حقیقت برسد و حقایق را بدون یاری جستن از استدلال و برهان، مشاهده کند و پس از انقطاع از ماسوی الله، بمرحله فنا فی الله برسد.

محققین، واضع و مؤسس عرفان نظری را محی الدین عربی می‌دانند، اما برای عرفان عملی، مؤسس و واضعی نمی‌شناسند و معتقدند که از هنگامیکه بشر توانسته در این جهان پهناور بمطالعه پردازد، و لحظه‌ای در خود فرو رود، از همان اوان وی سالک طریقت و جویای حقیقت بوده است.

تصوّف: اصطلاحاً بمعنی سالک راه حق شدن و اشیاء عالم را مظهر حق دانستن و پاک شدن از خواهشهای نفسانی است. پیروان این طریقه معتقدند که بر اثر تصفیه باطن و تزکیه نفس، انوار الهی بر قلب سالک اشراق خواهد کرد و سالک بمقام عشق الهی راه خواهد یافت.

یکی از مهمترین مسائلی که باید در تاریخ اسلام مورد توجه قرار گیرد، موضوع تصوّف است. زیرا همانگونه که می‌دانیم در طول چهارده قرنیه که از ظهور اسلام می‌گذرد، هیچیک از نهضت‌هایی که در کشورهای اسلامی و مخصوصاً در کشور ایران به وقوع پیوسته، به اندازه تصوّف بسط و توسعه نداشته است.

سید جلال الدین آشتیانی دانشمند معاصر، در شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم محی الدین عربی می‌گوید: «عرفان و تصوّف در اکثر، بلکه جمیع شعب اسلامی، اثر گذاشته است، بهمین جهت همه دانشمندان، کم و بیش از این علم شریف بی‌نیاز نیستند

...» (۴)

با آنکه تمام فرق صوفیه به دنبال یک حقیقت هستند، و در پایان کار در یک نقطه بهم می‌رسند، معذک دانشمندان و مشایخ بزرگ درباره کلمه تصوف تعریفهای مختلفی کرده‌اند: ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادی (متوفی سال ۴۲۹ ه‍.ق) در کتاب معروف خود بنام «الفرق بین الفرق»^(۵) درباره تصوف و صوفیه در حدود یک‌هزار تعریف جمع‌آوری کرده است. ابو حفص شهاب الدین سهروردی در عوارف المعارف گفته است: «أَقْوَالُ الْمَشَايِخِ فِي مَا هِيَ التَّصَوُّفُ تَزِيدُ عَلَى أَلْفِ قَوْلٍ»^(۶) و در جای دیگر در تعریف صوفی نوشته است: «الصُّوفِيُّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ دَائِمَ التَّصَفِّيَّةِ لَا يَزَالُ يُصَفِّي الْأَوْقَاتِ عَنْ شَوْبِ الْاِكْذَارِ بِتَصَفِّيَةِ الْقَلْبِ عَنْ شَوْبِ النَّفْسِ وَ يُعِينُهُ عَلَى كُلِّ هَذِهِ التَّصَفِّيَّةِ دَوَامُ إِفْتِقَارِهِ إِلَى مَوْلَاهُ»^(۶).

ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی معروف به ابن الجوزی (متوفی سال ۵۹۷ ه‍.ق) در تلبیس ابلیس در این موضوع گفته است: «تصوف عبارتست از ریاضت نفس و مجاهده برای تبدیل اخلاق رذیله به اخلاق جمیله از قبیل: زهد، حلم، صبر، اخلاق، صدق و امثال آن که در دنیا و آخرت پسندیده است.»^(۷)

محمد بن منور در اسرار التوحید آورده است: «شیخ ما را پرسیدند که صوفی چیست؟ گفت: آنچه در سر داری بنهی، و آنچه در کف داری بدهی، و آنچه بر تو آید نجهی.»^(۸)

یکی از بزرگان در این باب تعریف جامعی کرده و نوشته است: «التَّصَوُّفُ لَا يَسَعُهُ شَيْءٌ وَ هُوَ يَسَعُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا».

تصوف چیزی او را احاطه نمی‌کند و اوست که بر همه اشیاء احاطه پیدا می‌کند.^(۹) - مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین کرمانی از قول او روایت کرده است که: «... اصحاب سلف چون بکنه علوم رسیدند و تمامت را ادراک کردند، چون لذت این علم (تصوف) چشیدند، باقی را ترک کردند، جهت آن خلف گشتند و قربت بحضرت حق تعالی یافتند...»^(۱۰). رنولد الن نیکلسون مستشرق انگلیسی در اثر معروف خود بنام «عرفای اسلام» می‌نویسد:

«تعریفهای بسیاری در فارسی و عربی از تصوّف شده، ولی بعد از همه آن گفته‌ها باید گفت که تصوّف را نمی‌توان تعریف کرد.»^(۱۱) حاصل آنکه: تصوّف امری درونی است، و با یک تعریف کلی که مورد قبول همه فرق صوفیه باشد نمی‌توان آن را تعریف کرد، و هر عارفی احساسات شخصی و آنچه را که خود احساس کرده است تصوّف می‌داند. البته باید بخاطر داشته باشیم که تمام این تعریفها و تمام این طرق و مسالک بطرف یک مرکز حرکت می‌کند و گرچه هریک از آنها ممیّزات خاصی دارد و راههای مختلفی می‌پیماید، اما در پایان به یک نقطه منتهی می‌گردد.

منشأ و مبدأ تصوّف: در باره منشأ تصوّف و سیر تاریخی آن، محققان و مورّخان نظریات و آراء مختلفی ابراز داشته‌اند، خلاصه این اقوال آنکه: اصول اساسی تصوّف از دین اسلام و از باطن پیغمبر (ص) و ائمه دین گرفته شده، و بعدها در سیر تکاملی و تطوّر خود، بتدریج با آراء و عقاید علمی ملل دیگر مواجه گردیده و پاره‌ای از افکار و عقاید آنها را پذیرفته و در خود تحلیل کرده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که متصوفه بعضی از آداب تصوّف را از منابع غیر اسلامی اخذ کرده باشند.

تصوّف در آغاز امری بود بسیار ساده و عاری از هرگونه پیرایش، و در حقیقت واکنشی بود از طرف گروهی از زهاد، در مقابل دنیادوستی کسانی که به عالم مادیات روی آورده و مذهب و دین را وسیله پیشرفت دنیای مادی خود قرار داده بودند. این گروه از متصوّفه (زهاد) در ابتدا غیر از زهد و عبادت و ریاضت و اخلاص و ترک قیل و قال و اعراض از مباحثه و مجادله، به چیزی دیگر توجه نداشتند، و در لباس و خوراک و مسکن نهایت سادگی را مرعی می‌داشتند و بعلوم مختلف بی‌اعتنا بودند.

اصولاً تصوّف در قرون اولیه دارای دو جنبه بوده است: ۱- جنبه دینی.

۲- جنبه علمی.

در باره جنبه دینی تصوّف همانطور که گفته آمد، این قسمت را متصوّفه از دین مبین اسلام اخذ کرده‌اند. بعبارت دیگر صوفیه در قرن اول غیر از زهد و عبادت و اخلاص به چیزی دیگر توجه نداشتند، و از لحاظ شریعت تابع پیغمبر اسلام بودند و از کسی جز آن بزرگوار تبعیت نمی‌کردند، و به قرآن و احادیث و اعمال و اقوال پیغمبر و ائمه و بزرگان

دین کمال اهمیت را می‌دادند. در این قرن بزرگان متصوّفه از لحاظ معتقدات دینی و مذهبی با سایر فرق اسلامی فرقی نداشتند، جز آنکه به فرائض و مندوبات دین زیاده‌تر و بهتر عمل می‌کردند.

نکته قابل توجه اینکه تصوّف با همین جنبه دینی ظهور کرد، و تنها وجه تمایز متصوّفه با سایر گروه‌های اسلامی این بود، که به اعمال دینی بیشتر توجه داشتند و در زهد و ریاضت و پشمینه‌پوشی افراط می‌کردند.

اما جنبه علمی تصوّف: از آنچه بشرح گفته آمد، معلوم گردید که تصوّف از بطن اسلام درآمده، و با عمل ظهور کرده است. متصوّفه در ابتدا جز به زهد و عبادت و اخلاص به چیزی دیگر توجه نداشتند، اما بتدریج و در طول زمان به حکم تکامل و تطوّر، با علم کلام و فلسفه تلاقی نمودند، و بر این دو علم اطلاع یافتند و در ضمن پاره‌ای از افکار و عقاید ملل دیگر را پذیرفتند. در بدو امر، علم در نزد متصوّفه عبارت بوده است از دانستن فرائض و سنن و خواطر قلوب، و جنبه عملی و ریاضت و عبادت اینجماعت بر جنبه علمی آنان غلبه داشته است. اما بتدریج که علوم اقوام و ملل دیگر، در مراکز علمی مسلمین انتشار می‌یافت، متصوّفه نیز همراه با سایر گروه‌های اسلامی، مطالبی از منابع مختلف اخذ کردند، و از منابع گوناگون و سرچشمه‌های متعدّد برخوردار گردیدند. بعبارت دیگر از هر خرمنی خوشه‌ای تحصیل کردند و از هر قومی تمتّعی یافتند، و با ضمیمه کردن این مطالب علمی و نظری به تصوّف، بتدریج آن را به صورت طریقه‌ای مرکّب و پیچ در پیچ در آوردند.

این برخورداری از علوم تنها و تنها از منابع غیر اسلامی و از اقوام غیر مسلمان نبود، بلکه مسائل عمده علوم را متصوّفه از تدبّر و تفکّر در آیات قرآن و احادیث و دقت در معرفت نفس بوجود آوردند، اما بهر صورت احتمال آنکه بر اثر انتشار علوم اقوام مختلف در بین مسلمانان، آداب صوفیه نیز از منابعی غیر اسلامی گرفته شده باشد البته هست، و ممکن است مسائلی از خارج وارد تصوّف گردیده باشد، با در نظر گرفتن اینکه وجود هرگونه مشابهت جزئی در عقاید و آداب صوفیه را نمی‌توان صرفاً دلیل بر تقلید و اقتباس آن عقاید از سایر ملل دانست. بهر حال این احتمال هست که متصوّفه برای

استفاده و پیشرفت مقاصد خویش، مسائلی از عرفان ملل دیگر را اخذ کرده باشند، اما محققاً متفرّعات این اصول را تحقیقات و تدقیقات بزرگان تصوّف بوجود آورده است. صرف نظر از اینکه بعضی از این مسائل مأخوذه اصولاً ارتباطی با اساس تصوّف ندارد و مسائلی علمی و فلسفی و ذوقی است.

در هر صورت استفاده کردن از این مسائل، دلیل بر آن نیست که در بدو پیدایش تصوّف، عقاید اقوام و ملل دیگر در مدّ نظر بوده است، بلکه این استفاده‌های علمی و فلسفی و ذوقی از یک قرن پس از پیدایش و تأسیس تصوّف بعمل آمده، و متصوّفه در ادوار بعد به این مسائل گوناگون رنگ دینی و مذهبی زده‌اند.

حاصل آنکه تصوّف اسلامی از منابع متعدّد و متنوّع برخوردار گردیده، که از همه مهمتر، دین مبین اسلام است که مبدأ نهضت تصوّف و منشأ آن به حساب می‌آید، و در حقیقت تصوّف از آنجا شروع گردیده، و پس از گذشت یک قرن بتدریج عواملی از خارج اخذ کرده، و پس از جذب و تحلیل و دخل و تصرف آنها را به شکل عوامل اسلامی در آورده است.

کسانیکه به استناد شباهتهای موجود برای تصوّف اسلامی یک منبع و منشأ خاص قائل شده، و بطور مثال تصوّف را تقلید و اقتباس از مسیحیت و یا افکار بودائی و یونانی و هندی و امثال آن می‌دانند، همه بر خطا رفته‌اند. بدون شک بین پاره‌ای از مسائل عرفانی اسلامی با عقاید مذهبی و غیر مذهبی اقوام و ملل مختلف شباهتهائی هست، لیکن تنها وجود شباهت بین مذاهب مختلف حاکی از اقتباس و اخذ نیست و نمی‌توان این شباهتها را نشانه‌ای از وحدت ماهیت و اخذ مجموعه‌ی یکی از آنها را از دیگری دانست.

به قول دانشمند معظم دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب: «... غالباً در مورد تصوف اسلامی، این موارد اخذ و نفوذ را باید همچون استعارت کردن عناصر تزینی تلقی نمود که بدون آنها هم تصوّف اسلامی سیمائی روشن و ممتاز دارد. اصرار و تأکید که بعضی پژوهندگان در انتساب منشأ تصوّف به عقاید غیر اسلامی - بودائی - ایرانی - نوافلاطونی و مسیحی دارند، ضمن آنکه اصالت فکر انسانی را محدود می‌دارد خود نیز به بن‌بست می‌رسد.» (۱۲)

پس همانطور که به شرح گفته آمد؛ منشأ و منبع اصلی تصوّف، قرآن کریم و احادیث و سیرت پیغمبر (ص) و ائمه دین است، و گروهی از محققین و مستشرقین که تصوّف اسلامی را مأخوذ و مقتبس از اقوام و ملل مختلف می‌دانند، اقوالشان دور از احتیاط و مبالغه آمیز است. ما ضمن عدم قبول این تصورات و اقوال نادرست، ذیلاً بشرح اقوام و مللی که در سیر تکاملی تصوّف اسلامی مؤثر بوده‌اند می‌پردازیم و آراء و عقاید و نحوه تأثیر آنها را به اختصار بیان می‌کنیم:

۱ - دین مبین اسلام و قرآن و احادیث

گروه کثیری از متصوّفه و محققین، منشأ و سرچشمه تصوّف اسلامی و مشرب عرفان را عقیده باطنی حضرت رسول (ص) می‌دانند و معتقدند که تصوّف از دین مبین اسلام و از باطن پیغمبر و ائمه معصومین سرچشمه گرفته و نشأت یافته است. به زعم این گروه، اساس تصوّف در بدو پیدایش کاملاً مستقل و عاری از هرگونه عوامل خارجی بوده، و بعدها در سیر تکامل تدریجی خود، به آراء و عقاید علمی سایر ملل توجه نموده، و عواملی از آنها را جذب و در خود تحلیل کرده است. قبلاً بشرح گفته آمد که تصوّف اسلامی اساساً دو جنبه دارد: دینی و علمی. جنبه دینی تصوّف اسلامی تنها از قرآن و احادیث و اقوال ائمه دین گرفته شده است، و در اینمورد متصوّفه جز پیغمبر اکرم از کسی تبعیت و پیروی نکرده، و صرفاً به دین مبین اسلام و اقوال و اعمال پیغمبر و قرآن مجید توجه داشته‌اند. (۱۳)

تنها امتیاز متصوّفه بر سایر طبقات در بدو امر، کثرت اعمال دینی و زهد و پرهیزگاری بوده است. اما همانطور که در مسطورات پیشین بیان کردیم، در قرون بعد، تصوّف جنبه علمی هم پیدا کرد و مسائل مختلفی را از سایر اقوام و ملل اخذ و در خود تحلیل نمود.

بزرگان صوفیه، خود در تعریف تصوّف گفته‌اند: «تصوّف عبارت از لبّ و عصاره و باطن قرآن و احادیث پیغمبر و نتیجه کشف و شهود اولیاءالله است که از راه تزکیه نفس و تصفیه باطن مستحق مواهب الهی شده، و مورد خواطر ربّانی و ملکی گشته‌اند.» (۱۴)

با توجه به مطالب یاد شده، نتیجه می‌گیریم که تصوّف مکتبی است اسلامی و روحانی، که اساس آن را اقوال و اعمال پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین تشکیل می‌دهد. بعلاوه این مکتب در هر شرایط و زمانی، جنبه دینی خود را حفظ کرده و بقول جنید (۱۵) تبعیت از رسول مختار کرده است.

مسائلی را که صوفیه در طول زمان و در جریان تکامل از اقوام و ملل دیگر اخذ کرده‌اند، نباید از اصول اساسی تصوّف بشمار آورد. همچنین باید بخاطر داشت که تأثیر مذاهب متکلمین و رسوخ پاره‌ای عقاید و افکار ایرانی در تصوّف اسلامی، نقش اسلام و قرآن را که منشأ واقعی تصوّف بشمار می‌رود، نفی نمی‌کند. به قول فاضل محترم دکتر زرّین کوب: «... در حقیقت بدون اسلام و قرآن ممکن نبود محیط فکری و دینی عهد ساسانی به پیدایش حالات و سخنان کسانی چون بایزید و حلاج و ابوالحسن خرقانی و ... منجر شده باشد. تصوّف، عرفان اسلامی بود و سیرت پیغمبر (ص) و صحابه و مخصوصاً قرآن و حدیث منشأ اصلی آن شمرده می‌شد - حتی صوفیه نسبت خرقه و سابقه آداب و رسوم خود را از طریق صحابه - خاصه علی بن ابی طالب (ع) - به پیغمبر می‌رسانیدند، سهل است غالباً طریقه خود را عبارت از پیروی دقیق از سیر و شریعت رسول تلقی می‌نمودند...» (۱۶)

نیکلسن (۱۷) خاورشناس معروف انگلیسی (۱۸۶۸ - ۱۹۴۵ م) می‌گوید: یکی از ارکان مهم دین اسلام اعتقاد به آخرت و حیات اخروی است و بهمین سبب دین مبین اسلام خود زمینه تصوّف را تهیه دیده است - می‌دانیم که اعتقاد به فناء عالم و روز قیامت و ایمان داشتن به سعادت ابدی، مستلزم زهد و عبادت و ناپایدار دانستن خوشیهای جهان مادی و ترک علائق و دوری از لذات و شهوات است. این اعتقادات به انسان می‌آموزد که از امور ناپایدار اجتناب ورزد، و علائق مادی را خوار و پست شمارد.

بطوریکه از بعضی روایات مستفاد می‌شود، زندگانی پیغمبر اکرم (ص) مبتنی بر زهد و سادگی و عدم تکلف بود، و آن حضرت علاوه بر انجام فرائض و مندوبات مقررّه، بیشتر شبها مناجات می‌فرمود و بعضی اوقات معتکف و منزوی می‌شد. (۱۸)

در قرآن مجید درباره بسیاری از مسائل مهم تصوّف آیاتی وجود دارد، و بزرگان

تصوّف بسیاری از افکار عرفانی و صوفیانه را از قرآن اقتباس کرده‌اند. حاصل آنکه تصوّف اسلامی با همین جنبهٔ دینی ظهور کرد و بر اثر همین توجه به مذهب و اهمیت دادن به آیات قرآنی و کشف معانی عمیق از آن آیات بود که در بدو امر، اهل شریعت، متصوّفه را تابع مذهب و قرآن می‌شناختند، و بقول جنید آن را امری می‌دیدند که سنت و کتاب آن را تأیید و تشیید می‌کند.^(۱۹) در این دوره تنها امتیازی که متصوّفه بر سایر مسلمانان داشتند، کثرت اعمال دینی و زهد بیش از اندازه بود.

البته این توجه به مذهب و آیات قرآنی در دوره کمال تصوّف هم بچشم می‌خورد، زیرا بزرگان تصوّف برای اثبات عقاید خویش در برابر مخالفان به آیات قرآنی متوسل می‌شدند.

گفتیم که تصوّف اسلامی در آغاز مثنوی بر دین مبین اسلام و قرآن مجید بود و بتدریج با حفظ جنبهٔ مذهبی جنبهٔ علمی هم پیدا کرد، اما نکته قابل توجه اینکه متصوّفه تمام مسائل علمی تصوّف را از اقوام و ملل دیگر اقتباس نکرده‌اند، بلکه اساس و پایه بیشتر مسائل علمی آنان را تدبّر و تفکر در آیات قرآنی و احادیث و دقت در معرفت نفس تشکیل می‌داد.

دربارهٔ مسائل غیر اسلامی هم باید توجه داشته باشیم که هرچند اصول این مسائل از جاهای مختلف و غیراسلامی بود، اما متفرعات این اصول را تحقیقات و تحقیقات اکابر تصوّف بوجود آورد.

مایه بسی شگفتی است که عده‌ای از محققان، با آنکه وجود عناصر عرفانی را در قرآن انکار نمی‌کنند، معذک می‌گویند که زندگانی رسول اکرم (ص) یعنی کسیکه فرمان روا و جنگجو و دارای زنان متعدّد بوده است، بهیچوجه نمی‌تواند سرمشق متصوّفه قرار گیرد. بعقیده این گروه برای تصوّف اسلامی باید منشأ و منبع دیگری در نظر گرفته شود. ما برای رعایت جانب ایجاز، در این باره به بحث بیشتر نمی‌پردازیم، و از ذکر دلائل دیگر صرف‌نظر می‌کنیم، اما همانطور که در مسطورات پیشین به تفصیل گفته‌ایم، مجدداً یادآور می‌شویم که این دعاوی بهیچوجه مورد قبول ما نیست و بدون تردید، دور از حقیقت و واقعیت است، و برای چندمین بار تکرار می‌کنیم که تصوّف اسلامی، عقیده

باطنی پیغمبر اکرم (ص) و نشأت گرفته از قرآن و سنت است، و متصوفه اسلامی «همین زندگانی پیغمبر را که در آن رهبانیت بکلی نامقبولست، سرمشق خویش می‌شناخته‌اند و هرگز نه از جهاد با کفار روی گردان بوده‌اند و نه از تعدّد زنان.»^(۲۰)

۲- واکنش روح آریائی

گروهی از محققان، تصوّف را عکس‌العمل ذهن اقوام آریائی در برابر اندیشه‌های اقوام سامی دانسته و معتقدند که تصوّف در نزد اقوام سامی اصالت ندارد، بلکه آن واکنش ذهن آریائی در مقابل غلبه اقوام سامی است.

چنانکه از مآخذ برمی‌آید؛ پس از آنکه اقوام ایرانی مغلوب شمشیر مسلمین شدند، و عظمت خود را از دست دادند، برای حفظ جان خود و بجهت اینکه به کشمکش میدانهای جنگ خاتمه داده شود، کیش آباء و اجداد خویش را رها ساخته، و دین اسلام را پذیرا شدند؛ و دین زرتشتی که در هنگام حمله مسلمانان مذهب رسمی دربار ساسانی محسوب می‌شد، بتدریج محکوم به زوال گردید. اما معذک قوم عرب در عین غلبه هرگز نتوانست مجرای فکری ایرانیان را تغییر دهد، و بسیاری از عقاید و رسوم کیش زرتشتی که با دین اسلام چندان تعارضی نداشت، در ذهن ایرانیان نو مسلمان بصورت‌های مختلف و گوناگون باقی ماند.

در دوران خلافت خلفای اموی، بعّلت سوء رفتار عمّال بنی‌امیه، این اختلافات معنوی روی به فزونی نهاد، و انفعالات روحی و تأثرات شدید معنوی روشنفکران تازه مسلمان ایرانی، بشکل ستیزه جوئی در افکار عامه خودنمایی کرد، و در تاریخ فرهنگ اسلام تأثیری عمیق بر جای گذارد. بعبارت دیگر، ایرانیان ناراضی از دستگاه خلافت، و روشنفکران و بویژه زهاد، گذشته از مبارزات سیاسی و ادبی، با نیروی اندیشه فلسفی، به مبارزه با حکومت امویان برخاستند.

یکی از مهمترین نتایج این ستیزه و کشمکش معنوی، ظهور تصوّف اسلامی ایرانی بود، که مخالفان و روشنفکران ایرانی بدون توجه و بدون اینکه افکار و احساسات خود را تحلیل کنند، بسوی آن سوق داده شدند و بطور غیرمستقیم در پیدایش و رشد تصوّف

اسلامی اثر گذاردند.

البته باید در نظر داشت، که گرچه ایرانیان با استادی و مهارت کامل، به انحاء گوناگون موفق گردیدند تا تصوّف اسلامی را در قالب افکار ایرانی که از فلسفه ایران باستان نشأت گرفته بود، بریزند و بشکل جدیدی در آورند، و گرچه روشنفکران و زهاد ایرانی در پایه گذاری و اساس تصوّف اسلامی سهم بسزائی دارند، و در پیشرفت آن طریقه بسوی کمال، کمکهای شایانی نموده‌اند، اما هرگز نمی‌توان ادعا کرد که تصوّف اسلامی از بطن اقوام ایرانی بیرون آمده و انتشار یافته است. دلیل آن نیز واضح و آشکار است، زیرا: اولاً تمدن اقوام ایرانی قبل از اسلام، و مخصوصاً در دوره ساسانی هرگز آریائی خالص نبوده و از قرنهای پیش با عناصر غیر آریائی آمیخته بوده است.

ثانیاً بعضی از پیشروان متصوّفه از نژاد خالص عرب و یا از مردم سوریه و مصر بوده و هیچ مناسبتی با افکار آریائی نداشته‌اند.

روح ایرانی از اعصار کهن با حقایق تصوّف آشنائی کامل داشت، و ما عالی‌ترین افکار تصوّف را در آئین مزدیسنا مشاهده می‌کنیم. شباهتهای عدیده بین بعضی از عقاید صوفیه با آنچه که در اوستا آمده، و در زمرة تعلیمات زرتشت بشمار می‌رود، وجود دارد که شایان توجه و تأمل است، و وجود همین اقوال و عقاید عرفانی منسوب به زرتشت، محیط فکری و ذهنی ایرانیان مسلمان قرون اولیه را آماده برای پذیرفتن اصول تصوّف و یا لاقلاً پاره‌ای از مبادی اساسی آن نموده است.

افکار مزدیسنان از دو جهت در تصوّف اسلامی اثر بخشیده است. اول: اشراق از طریق تفکر، که مسلک حکمای ایران باستان بود و متفکرین ایرانی عموماً مسلک اشراق داشتند. این مسلک بعدها در تصوّف اسلامی تغییر شکل یافت، و تکامل پیدا کرد و از قرن سوم بعد بصورت «مراقبه» از اصول مهم مراسم تصوّف گردید. دوم: از طریق بیان مطالب به رمز که آن نیز مرسوم دانشمندان قدیم ایران بوده، و شیخ اشراق در آثارش تصریح کرده است که زرتشت و جاماسب و دیگر بزرگان ایران مطالب خود را همواره به رمز بیان می‌کرده‌اند. (۲۱)

گفتیم که تصوّف اسلامی در عین اینکه از بطن اسلام و از قرآن و سنت متولد شده،

در قرون اولیه از جوّ فکری و دینی ایرانیان عهد ساسانی بی تأثیر نمانده، و این عوامل و تأثرات به رشد و تکامل تدریجی آن کمک شایانی نموده است. اضافه می‌کنیم که علاوه بر تأثیر پاره‌ای از افکار و عقاید مزدیسنان، در عهد ساسانیان برخی از مسائل عرفانی از اقوام و ملل مجاور به کشور ایران رسوخ کرده و انتشار و توسعه یافته است.

وجود این مسائل نیز به نوبه خود همگام با پاره‌ای از عقاید عرفانی موجود در اوستا و تعالیم زرتشت، به پیشرفت تصوّف اسلامی در ایران شتاب کلی بخشیده است.

اینکه گروهی از پیشروان تصوّف، در قرن اول و دوم هجری در ایران پا بعرصه وجود گذارده‌اند، خود بهترین دلیل بر آمادگی محیط فکری و معنوی این سرزمین، بخصوص نواحی شرقی آن، برای پذیرفتن و رواج و انتشار تصوّف بوده است، و بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها، رشد و توسعه مبادی و اصول تصوّف در ایران اسلامی را نمی‌توان تصوّر و توجیه کرد.

در خاتمه این مبحث بجاست که مطالب گفته شده را خلاصه کنیم: منشأ و مبدأ تصوّف اسلامی قرآن کریم و سنت و احادیث بوده، که از باطن پیغمبر و ائمه دین بیرون آمده، و نشأت گرفته است. در قرون اولیه اسلامی و مخصوصاً در دوران حکومت بنی‌امیه، تصوّف با پاره‌ای از افکار و گرایشها و تمایلات زهدآمیز عرفانی که در جوّ فکری ایرانیان مسلمان ناراضی آن زمان بوجود آمده بود، و در حقیقت بقیائی از آئین مزدیسنا و ادیان دیگر ایرانی و غیر ایرانی دوره ساسانی بود مواجه گردیده، و بحکم تکامل و تطوّر این آراء و عقاید مذهبی را جذب و در خود تحلیل کرده است. این عوامل مختلف به حیات و رشد تصوّف اسلامی کمکی شایان نمود، و تعالیم صوفیه را با حسن قبول، مواجه ساخت.

۳- افکار و فلسفه هند باستان :

برائثر شباهت تامی که در پاره‌ای از مسائل تصوّف اسلامی و افکار مذهبی و فلسفی بعضی از فرق هند باستان وجود دارد، عده‌ای از محققین و بویژه خاورشناسان اروپائی، اساس تصوّف اسلامی را مأخوذ از افکار هند باستان دانسته، و گفته‌اند که منشأ و

سرچشمهٔ تصوّف اسلامی، فلسفه و افکار باستانی هند است.

موضوعی که این گروه از مستشرقین را به اشتباه انداخته، تنها و تنها وجود شباهتهائیست که در بین برخی از اعمال و افکار متصوّفه با اعمال و افکار هندیان قدیم به چشم می‌خورد.

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که متصوّفه در جهت سیر و تکامل عقاید خویش، مسائلی را از اقوام و ملل مختلف، از جمله هندیان اخذ کرده‌اند. اما مسائل مأخوذه بهیچوجه از اصول اساسی تصوّف نیست، و شباهت در جزئیات را نمی‌توان دال بر تقلید و اقتباس مسائل کلی دانست.

کشور باستانی هند از لحاظ وسعت و تعداد مکاتب فلسفی، یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیای قدیم بشمار می‌رود، و در مکتبهای فلسفی آن همه‌گونه اندیشه‌های فلسفی، از جمله تصوّف و عرفان به چشم می‌خورد. همچنین در این کشور مانند سایر کشورهای باستانی مشرق زمین، فلسفه و مذهب بهم آمیخته است.

مسلك حکمای هند باستان بطور کلی عبارت بوده است از: ۱ - اشراق از راه ریاضت که از جهات عدیده در تصوّف اسلامی وارد شده و آن را متأثر ساخته است. ۲ - عقیده به وحدت وجود (این عقیده از طریق یونانیان نیز در تصوّف اسلامی اثر گذارده است). ۳ - فلسفه ریاضت کشی یا فلسفه یوگ^(۲۲) که بسیار قدیمی و از دوران باستان در هند رواج داشته است. یوگسم کنترل شدید قوای جسمانی را تعلیم می‌دهد، و راه رسیدن به حقیقت و رهائی از شرّ قیود جسمانی و دردهای روحی را تنها غلبه بر نفس اماره و قوای ذهنیه می‌داند.^(۲۳) ۴ - عقیده به فنا و محو شخصیت که صوفیه آن را «فنا» و «محو» یا «استهلاک» می‌نامند و اصل آن ظاهراً هندی است.^(۲۴)

وجود همین شباهتهاست که گمراهی برخی از خاورشناسان را سبب شده، و تصوّف اسلامی را مأخوذ از افکار فلسفی هند تصور کرده‌اند. اما همانطور که گفتیم این مستشرقین در اینمورد بخطا رفته و کوتاه فکری و ناآگاهی خویش را به اثبات رسانده‌اند. عاملی که این گروه را به اشتباه انداخته، شباهت بسیار نزدیکی است که بین برخی از اعمال و افکار صوفیان با اعمال و افکار هندیان قدیم وجود دارد.

الفرد فن کرمر^(۲۵) دانشمند شرق شناس آلمانی می گوید: «افکار هندی در اصل تصوّف اثر نداشته ولی در سیر تکاملی آن تأثیرات معتنا بهی بخشیده است.»^(۲۶)

برای رعایت جانب ایجاز از ذکر نظریات خاورشناسانی که منشأ تصوّف اسلامی را افکار و فلسفه هند باستان می دانند، خودداری می کنیم و مجدداً یادآور می شویم که به ضرس قاطع، تصوّف اسلامی ایرانی از بطن اسلام درآمده و نشأت یافته است، و بزرگان متصوّفه در طول زمان، بطرق مختلف و با استادی کامل، افکار صوفیانه و عارفانه خود را با فلسفه و افکار ایران باستان و هند قدیم و برخی از ملل دیگر تلفیق و تکمیل نموده، آن را به مرحله ذوق و رشد و کمال رسانیده اند، تا جائیکه تصوّف در آخر قرن سوم بهیچوجه قابل مقایسه با طریقه تصوّف اسلامی در قرن اول و دوم هجری نیست.

۴ - دیانت و رهبانیت مسیحی :

گروهی از اهل تحقیق و مستشرقین، منشأ و سرچشمه تصوّف اسلامی را، رهبانیت و مسیحیت پنداشته و آن را فرعی از اصل مسیحیت شمرده اند.

رهبانیت و مسیحیت سالها قبل از ظهور دین مبین اسلام در بعضی از کشورهای آسیائی و آفریقائی رواج داشت، و عده ای از اهالی بین النهرین و سوریه و مصر و حجاز با آئین مسیح و رهبانیت آشنائی داشتند.

اصول طریقه راهبان مسیحی در این سه اصل خلاصه می شد: تجرّد - فقر - عزلت.^(۲۷)

در بین مردان و زنان مسیحی ساکن سرزمین بین النهرین عده بیشماری تارک دنیا بودند که در دیرها و صومعه ها بیشتر اوقات خود را صرف عبادت و ریاضت می کردند، و بکار دیگری اشتغال نمی ورزیدند. ریاضتهای گوناگونی که این عده متحمل می شدند عبارت بود از: ترک دنیا - پرهیز از لذات جسمانی - عزلت و گوشه نشینی - اعتکاف دائمی در دیرها.

آنان در خوراک و پوشاک امساک می کردند و خود را به مشقّات و تحمّل سختی عادت می دادند.^(۲۸)

پس از آنکه کشورهای سوریه و عراق و مصر بتصرف مسلمین درآمد و خورشید اسلام در این سرزمینها شروع به درخشیدن نمود، تماس مسلمانان با راهبان و ستیاحان مسیحی بیشتر شد، و گروهی از زهاد مسلمان، بر عادات و اعمال و افکار راهبان مسیحی و دیرنشینان وقوف و آگاهی کامل یافتند. علی الخصوص در کشور باستانی مصر که در آن هنگام مسیحیت و رهبانیت رواجی کامل داشت، این وقوف و آگاهی بیشتر بود، و خواه ناخواه وفور این تماسها در تصوف اسلامی تأثیری عمیق و شگرف برجای گذارد. زهاد و صوفیان مسلمان بر اثر همین آشنائیها و مصاحبتها، بسیاری از اعمال و عادات و گفته‌های دیرنشینان مسیحی را پذیرفتند، و گروهی از صوفیان در این باره، راه افراط در پیش گرفتند و بحدی در تقلید از راهبان مسیحی غلو نمودند که بعضی از مخالفان، ایشان را «متشبه به راهبین مسیحی» موسوم داشتند. در سایر کشورهای اسلامی نیز بعضی از صوفیان بر اثر اختلاط و آمیزش با مسیحیان، زهد اسلامی را با رهبانیت مسیحی درهم آمیختند؛ زیرا ممکن نبود باوجود تماسهای مستمر و مکرری که بدانها اشارت رفت، افکار و عقاید این دو گروه در یکدیگر تأثیر نگذاشته باشد.

تصوف در ایران نیز از این تأثیر برکنار نماند، و متصوفه بتدریج با رهبانیت و مسیحیت تماس پیدا کردند و خواه ناخواه برخی از عناصر مسیحیت و رهبانیت را پذیرفتند، و تصوف اسلامی ایرانی را که با قوانین شریعت کاملاً مطابقت داشت، با اعمالی همچون عزلت - عدم وابستگی به جهان مادی - ترک نکاح - و سیر و سیاحت که اختصاص به راهبان مسیحی و دیرنشینان داشت، آمیخته گردانیدند. اما باید اذعان نمود که این تأثیرها جزئی بود و در اصول اساسی تصوف تأثیری نداشت.

اینکه بعضی از خاورشناسان تصوف را فرعیه از اصل مسیحیت پنداشته‌اند، امری مبالغه آمیز و فرضیه‌ای ناصوابست، و از هر جهت بطلان آن قطعی است. در حقیقت مسأله‌ای که این گروه را به اشتباه افکنده، بعضی شباهتهای ظاهری است که بین برخی از اعمال و افکار و عبادات صوفیان با زهد و تنسک راهبان مسیحی و دیرنشینان وجود دارد، و همین شباهتهای ظاهری و صوری است که برخی از مستشرقین کم مایه را گمراه کرده و تصوف را فرعیه از رهبانیت مسیحیت دانسته‌اند.

مرحوم سعید نفیسی در کتاب سرچشمه تصوّف نوشته است: «اینکه برخی از خاورشناسان بنفوذ تعلیمات یهود و نصاری... در تصوّف ایران قائل شده‌اند متوجّه نکته بسیار مهمی نبوده‌اند و آن اینست که مانی خود را جانشین بودا و زرتشت و مسیح و حتی فارقلیط^(۲۹) دین ترسایان می‌دانسته... و در محیطی که وی کودکی و قسمتی از جوانی خود را در آنجا گذرانده، افکار فرق‌گوناگونی رواج داشته است، و برخی از آنها راوی در شریعت خود پذیرفته است... ناچار برخی از معتقدات یهود و نصاری در دین مانی اثر گذاشته‌اند و از آنجا وارد تصوّف ایران شده‌اند. پس این افکار را متصوفه ایران مستقیماً از یهود و نصاری و... نگرفته‌اند و از آئین مانی اقتباس کرده‌اند.»^(۳۰)

در هر صورت چه بعضی از عادات و اعمال را متصوفه ایران مستقیماً از راهبان و دیرنشینان مسیحی گرفته باشند، و یا اینکه آن عادات و اعمال بطور غیر مستقیم از آئین مانی وارد تصوّف ایران شده باشد، در اصل و منشأ نهضت تصوّف ایرانی که از بطن اسلام درآمده و از آنجا شروع گردیده است، تغییری نمی‌دهد، و عده معدودی که تصوّف را فرعی از رهبانیت مسیح دانسته‌اند، از نوعی تعصّب و اشتباه برکنار نبوده، و بر راه خطا رفته‌اند.

۵ — فلسفه یونان قدیم

برخی از محققان تصوّف اسلامی را مأخوذ از فلسفه یونان قدیم می‌دانند و معتقدند که تصوّف اسلامی ایران از آراء و افکار فلاسفه و حکمای قدیم یونان نشأت گرفته و رشد و انتشار یافته است.

این گروه بهیچوجه به این نکته اساسی توجه نداشته‌اند، که تمدن کشورهای شرقی، قرن‌ها بر تمدن یونان و اسکندریه پیشی داشته، و سالها قبل از آنکه حکمت یونان و رم و اسکندریه به کشورهای آسیائی نفوذ کند، حکمت و تمدن در کشورهای شرقی و مخصوصاً در سرزمین ایران وجود داشته است. بعلاوه کسانی که منشأ و سرچشمه تصوّف را، حکمت یونانی دانسته‌اند، (که بهیچوجه شایسته قبول نتواند بود) غافل از این بوده‌اند،

که چنانچه حکمت یونان تأثیری در تصوّف ایران داشته، اولاً این تأثیر جزئی بوده، و ثانیاً یک قرن پس از تأسیس تصوّف در اسلام، یعنی در قرن سوم هجری بعمل آمده است. و حال آنکه سالها قبل از رسوخ تمدن یونان در کشورهای شرقی، درخت تصوّف در اسلام و ایران ریشه گرفته، و نشو و نما پذیرفته است.

شبهه بسیار مهمتی که برای این محققان روی داده، تنها وجه مشترک این عقاید است و بس. این گروه توجه نداشته‌اند، که وجود چنین مشابهتهای جزئی در عقاید و آداب، دلیل بر اقتباس و اخذ نیست، و بصرف مشابهت عقایدی در بین دو گروه، نمی‌توان حکم نمود، که یکی از آن دو فرقه عقایدش را از دیگری اخذ کرده باشد.

همانطور که گفتیم تصوّف فقط و فقط از بطن اسلام درآمده، و جز دین مبین اسلام و احادیث و اعمال و اقوال پیغمبر و ائمه دین، عامل دیگری در آن تأثیر نداشته است، و متصوّفه در بدو امر تابع هیچکس جز پیغمبر اکرم (ص) نبودند، اما بتدریج تصوّف توسعه یافت، و علاوه بر جنبه دینی، جنبه علمی هم پیدا کرد، و بزرگان تصوّف بعضی از مسائل عرفانی اقوام دیگر را اخذ کردند، و به تصوّف اسلامی افزودند، و بآن مسائل رنگ دینی و مذهبی زدند.

در این قسمت افکار دانشمندان و حکمای یونان و بخصوص افلاطون در تصوّف اسلامی ایران، تأثیری بیش از تصوّر داشته است. بطور مثال می‌توان از عقیده وحدت وجود نام برد. این عقیده که در قرن سوم هجری، مدار عقیده صوفیه گردیده، و تأثیر آن در تصوّف اسلامی غیرقابل انکار است، از یونان قدیم وارد تصوّف اسلامی ایرانی شده است. (۳۱)

معدودی از خاورشناسان غربی، بصرف اینکه این عقیده را با صورت ظاهری عقاید اسلامی مخالف یافته‌اند، تصوّف را منشعب از فلسفه یونان قدیم دانسته، و همان منبع را تنها منشأ و سرچشمه تصوّف اسلامی تصوّر کرده‌اند، که البته خود این موضوع دلالت دارد بر اینکه آنان تا چه حدّ نسبت بحقایق تصوّف ناآشنا و بیگانه بوده‌اند.

خلاصه اینکه ما معتقد نیستیم که تصوّف اسلامی از منبع حکمت یونانی بیرون آمده، و از آن سرچشمه گرفته باشد، اما بهر حال ناچاریم بپذیریم که افکار دانشمندان

اشراق یونان در تصوّف اسلامی کاملاً مؤثر بوده است.

از جمله حکمائیکه افکار آنان در تصوّف اسلامی تأثیری عمیق برجای گذارده است، می‌توان از افلاطون نام برد. این حکیم یونانی، اشراق را تنها وسیله برای رسیدن به حقیقت و معرفت می‌شناخت، و بدون کمک گرفتن از عشق، رسیدن به حقیقت را امری غیرممکن می‌دانست.

دانشمندان و حکمای اسلامی بخوبی افلاطون را می‌شناختند، و به آثار وی کم و بیش آشنائی داشتند. گروهی از بزرگان تصوّف نیز بر اثر همین آشنائی و توجه به آثار این حکیم یونانی، پاره‌ای از آراء و عقاید او را چون موافق ذوق و سلیقه خود یافتند، آنها را در تصوّف وارد کردند. بعبارت دیگر اکابر و مشایخ صوفیه ایران، آثار افلاطون را مورد قبول و توجه قرار دادند، و با مهارت و استادی کامل تصوّف اسلامی را با فلسفه یونان درهم آمیختند.

دلیل آنهم واضح است، زیرا چنانچه در گفتار صوفیان قرن دوم هجری به دقت توجه کنیم، مطلبی درباره «وحدت وجود» بچشم نمی‌خورد، و اصولاً صوفیان در این دوره اعتقادات مذهبی ساده‌ای داشتند، و نسبت به عقاید علمی بی‌توجه بودند، اما در آخر قرن سوم که علوم یونانی کاملاً در بین مسلمانان رواج یافته بود، بزرگان صوفیه عقیده به «وحدت وجود» را قبول داشتند، و شگفت‌آور است که بعضی اوقات خود متصوّفه نیز اعتراف کرده‌اند، بر اینکه بعضی از عقایدشان مأخوذ از حکمت یونانی است. (۳۲)

در اواخر دوره بنی‌امیه شهرهای کوفه و بصره از مهمترین مراکز علمی و معارف روحانی بشمار می‌رفت، و دانشمندان و روحانیان مباحث علمی مختلفی را مورد توجه قرار داده بودند. این مباحث علمی در بدو امر عبارت بود از: لغت عرب - صرف و نحو - شعر - نقد حدیث و بعدها بتدریج بعضی از مباحث علوم معقول و علوم و معارف یونانی بدان افزوده گشت، و مورد شور و بحث دانشمندان اسلامی قرار گرفت.

اولین ترجمه‌های علمی در اسلام در همین دوره بوجود آمد و کتب و رسالات مهمی از یونانی به عربی ترجمه شد و در دسترس دانشمندان قرار گرفت.

در همین هنگام گروهی از پیشروان زهاد و عباد که از پیش کسوتان صوفیه بشمار می‌آیند، در دو شهر بصره و کوفه سکنی گزیده بودند. این گروه با آنکه بسبب ریاضت و عزلت و اهمیت دادن به حیات اخروی و اعراض از مباحثه و مجادله، تا مدتی پیرامون علوم مذکور نمی‌گردیدند، اما بتدریج بر اثر رواج و رونق علوم و بخصوص علوم یونانی و نیز بر اثر معاشرت با سایر دانشمندان اسلامی، با این علوم آشنائی یافتند و افکار و عقاید ایشان تحت تأثیر علوم یونانی قرار گرفت و به تصوف رنگ علمی و فلسفی داده شد. بیشتر استفاده‌هایی که صوفیه و گروه‌های دیگر اسلامی از علوم یونانی کردند، مطالبی بود که سریانیان از کتب مختلف یونانی ترجمه کرده بودند، زیرا سریانیان بزرگترین فرقه مترجمان علوم یونانی به عربی بودند.

اولین آشنائی مسلمانان با فلسفه یونان بوسیله همین سریانیها انجام گرفت و قسمت عمده تأثیری که حکمت و فلسفه یونانی در آراء و عقاید و افکار صوفیه نموده، بر اثر مسائلی است که سریانیان تعلیم داده‌اند.

یکی از مهمترین مسائلی که متصوفه از سریانیان فرا گرفته‌اند، مسأله تطبیق عالم صغیر و کبیر است، و صوفیه بیش از سایر فرق از این موضوع استفاده کرده، و به شرح و بحث و تفصیل آن پرداخته‌اند. (۳۳)

آقای کیوان سمیعی در مقدمه شرح گلشن راز گوید: «بقدری اهل تصوف به این موضوع که جز یک خیال شاعرانه و یک ذوق فلسفی چیز دیگری نبوده، توجه کردند که شاید پس از موضوع عشق و جمال و وحدت وجود و یکی دو موضوع دیگر، درباره هیچ موضوعی اینطور سخن نرانده‌اند.» (۳۴)

بخلاف عقیده بعضی از خاورشناسان که منشأ و سرچشمه تصوف را فلسفه یونان قدیم دانسته‌اند، عده‌ای از محققین معتقدند که تصوف اسلامی ایرانی، حکمت یونانی را تحت تأثیر قرار داده و آن را دگرگون کرده است. مرحوم سعید نفیسی در سرچشمه تصوف نوشته است: «تصوف ایران یکی از شاداب‌ترین و برومندترین شاخه‌های کهن درخت چندصدساله تمدن شرق بوده است، و قرن‌ها پیش از آنکه حکمت یونان و شاخ و برگ‌های آن به آستانه آسیا برسد، در این سرزمین ریشه گرفته و با اندیشه ایرانی کاملاً

آمیخته و چون شیر و شکر درهم پیوسته است. در اینصورت تصوّف ایران مطلقاً نمی‌تواند از سرچشمه حکمت یونانی و افلاطونی جدید و ... برخوردار شده باشد. اگر هم گاهی شباهتی در میان تراوشهای این فلسفه‌های غربی و تصوّف ایران هست معکوسست، یعنی تصوّف آریائی ایرانی در این حکمتها مؤثر افتاده است.»^(۳۵)

۶ - فلسفه نوافلاطونیان :

پس از مرگ اسکندر مقدونی یکی از سرداران معروف او به نام بطلمیوس^(۳۶) [ولادت ۳۶۰ - فوت ۲۸۳ ق م] پس از مغلوب و مقتول ساختن آنتی گونوس مونوقتالموس (جلوس ۳۶۰ - فوت ۳۰۱ ق م)^(۳۷) پادشاه مقدونیه، سلسله بطالسه را تأسیس نمود و شهر اسکندریه را پایتخت خویش قرار داد.

بطلمیوس در رعایت و گرامی داشت دانشمندان کوشش فراوان کرد و بر اثر تشویق و ترغیب و حمایت وی، شاگردان ارسطو از آتن به اسکندریه روی آوردند و در آن شهر، حوزه علمیه‌ای تشکیل دادند که تا شش قرن ادامه داشت، و کانون فلسفه و حکمت دنیای قدیم به شمار می‌رفت.

حکمای اسکندریه آراء و عقاید فلاسفه یونان را با افکار و نظریات حکمای مشرق زمین، مخصوصاً ایران و هند نزدیک ساختند، و از اختلاط آنها فلسفه جدیدی را بنا نهادند، به عبارت دیگر، این حکماء علاوه بر استفاده از فلسفه مشرق از فلسفه و حکمت حکمای یونان نیز بهره‌مند گردیدند، و بهمین سبب آنان را فیثاغورثیان جدید و ورواقیون جدید و افلاطونیان جدید^(۳۸) (نئوپلاطونیسم) نامیده‌اند.

یکی از بزرگان فلاسفه اسکندریه و زعمای حکمت افلاطونیان جدید، پلوتن یا فلوپین^(۳۹) است که ابو الفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و التحل از او بنام «الشیخ الیونانی» نام برده است.

فلوپین در خانواده‌ای رومی پا به عرصه وجود گذارد. او در جوانی در اسکندریه بخدمت آمونیوس ساکاس^(۴۰) فیلسوف معروف اسکندریه، که متمایل به مشرب عرفان بود، رسید و از خدمتش کسب فیض نمود.

فلوطین در دوران پادشاهی شاپور اول فرزند اردشیر ساسانی، به منظور آشنائی با آراء فلسفی و حکمت مشرق به ایران آمد، و پس از مدتی به روم رفت و در آنجا به تعلیم و ارشاد شاگردان و ایراد سخنرانیهای فلسفی پرداخت، و مکتب افلاطونیان جدید را بنیاد نهاد و همانجا درگذشت.

فلوطین مخالف تألیف و تصنیف بود، اما بالاخره بنا به اصرار دوستان و شاگردان، فلسفه خود را در ۵۴ رساله تدوین کرد، و یکی از مریدان او بنام فرفور یوس^(۴۱) صاحب رساله ایساغوجی،^(۴۲) آنها را در شش مجلد، هریک مشتمل بر نه رساله مرتب و تنظیم کرده، و از این رو آن رسالات به «رسالات نه گانه» معروف گردیده است.^(۴۳)

پس از ذکر این مقدمه، باید بدانیم که گروهی از خاورشناسان، تصوف اسلامی را نشأت گرفته از افکار فلاسفه یونان و مخصوصاً فلسفه افلاطونیان جدید می دانند، و معتقدند که تصوف اسلامی از آراء و عقاید این حکما سرچشمه گرفته و نشو و نما یافته است.

ادوارد براون^(۴۴) خاورشناس معروف انگلیسی نوشته است: «اصول عقاید صوفیه مدیون مذهب افلاطونیان جدید می باشد.»^(۴۵)

نوشته های براون در این باره، خلاف بدیهه عقل و بطلان آن قطعی و واضح است، زیرا همانطور که قبلاً گفتیم در بین برخی از اعمال و افکار متصوفه، با افکار افلاطونیان جدید، شباهتهائی موجود است، اما این مشابتهها بهیچوجه مبین این نیست، که منشأ و سرچشمه تصوف اسلامی را فلسفه افلاطونیان جدید بدانیم، اما معتقدیم که آراء و عقاید و روش افلاطونیان جدید در تصوف اسلامی ایران کاملاً مؤثر بوده، بهمان گونه که آراء و افکار حکماء مشرق زمین، فلسفه افلاطونیان جدید را تحت تأثیر قرار داده است.

شواهد بیشماری در دست است، که متصوفه ایران در آخر قرن سوم با افکار و عقاید افلاطونیان جدید کاملاً آشنا شده، و بسیاری از افکار آنها را مورد توجه قرار داده بودند، و بدین ترتیب ورود پاره ای از آراء و عقاید این گروه در تصوف ایران، امری غیر عادی نیست؛ زیرا برای صوفی زاهدی که از جهان مادی فناپذیر دل برکنده، و به

خداوند دل سپرده است، فلسفه افلاطونیان جدید بسیار دلپذیر و خوش آیند جلوه می‌کند. مخصوصاً که فلسفه افلاطونیان جدید التقاطی از شعب مختلف فلسفه و دین و تصوّف است، و آمادگی کامل برای انطباق با مذاهب و ادیان دیگر را دارد.

با توجه به مسائل مختلفی که ذکر شد، متصوّفه ایران با استادی و مهارت کامل، تصوّف اسلامی را که قبلاً با فلسفه ایران باستان درهم آمیخته شده بود، با فلسفه یونان و افکار افلاطونیان جدید مطابقت دادند، و تصوّف اسلامی را که بر زهد عملی استوار بود، آن را بر اساس علمی و نظری بنیاد نهادند.

بین تعالیم فلوطین و تصوّف اسلامی شباهتهای بسیاری موجود است. فلوطین از عالم مادی دوری می‌جست، و دلبستگی به تعلّقات دنیوی را پسندیده نمی‌دانست. در مراتب کمال نفس هم بین تعالیم فلوطین و دستورات بزرگان تصوّف اسلامی، شباهتهای بسیار وجود دارد، همچنین در اقسام نفوس و مراحل سیر و سلوک معنوی و راه بسوی معبود و اتحاد با معشوق حقیقی؛ صرف نظر از اختلافات جزئی توافق حاصل است. (۴۶)

فلوطین معتقد به وحدت وجود است و حقیقت را واحد می‌داند. بعقیده او مبدأ اول که موجد کل موجودات است، اصل و منشأ کل وجود بشمار می‌آید. جمیع موجودات تراوشی از مبدأ نخستین است - احدیت او منزّه و مبرا از کثرت و شماره و تقسیم است، و او محیط بر کل و غیر محاط و نامحدود می‌باشد. (۴۷)

از دیگر عقاید فلوطین که در تصوّف اسلامی اثر بخشیده، مسأله قوس نزول و صعود و مسأله عشق است.

درباره قوس نزول، فلوطین عقیده دارد که روح یا نفس انسان از عالم ملکوت به عالم ناسوت آمده، و گرفتار ماده گردیده، و آلوده شده است. وی قوس صعود را بازگشت بسوی همان مبدأ می‌داند و می‌گوید: نفوسی که مایل به پیمودن این قوس باشند، باید از عالم مادی اعراض نمایند و به سیر در عالم معنی پردازند. (۴۸)

مسأله عشق به خدا را نیز بزرگان تصوّف از افلاطونیان جدید اقتباس کرده، و درباره آن بحث فراوان نموده‌اند. فلوطین درباره عشق گفته است: «زیبائی محسوس یعنی

جسمانی پرتوی از زیبایی حقیقی می‌باشد که امری معقول است، یعنی به قوای عقل ادراک می‌شود، زیرا که اصل و حقیقت زیبایی صورت است، چه زیبایی بدن از نفس و روح است و زیبایی نفس از عقل و عقل عین زیبایی می‌باشد.» (۴۹)

در قرن اول، زهاد و بزرگان تصوف اسلامی به مسأله عشق توجهی نداشتند، این لفظ در قرآن نیز نیامده و به آن اشاره‌ای نشده است، همچنین پیغمبر اکرم (ص) و پیروایان مذهبی به مسأله عشق توجهی نداشتند؛ اما پس از انتشار افکار یونانیان و مخصوصاً افلاطونیان جدید در بین متصوفه، این کلمه عنوان علمی و عرفانی پیدا کرد و متصوفه آن را مدار همه جد و جهد خویش قرار دادند.

برخی از متصوفه درباره این مسأله بسیار مبالغه نموده، اساس تصوف را به عشق تعبیر و تفسیر کردند و آن را مصدر کل اشیاء دانستند و زهد و ذکر و ریاضت و مسائلی از این قبیل را تابع مسأله عشق قرار دادند. این گروه می‌گفتند که انسان در این جهان به استثنای عشق به هیچ چیز نباید دلبستگی پیدا کند. (۵۰)

افلاطونیان جدید وادی عشق را دومین منزل از منازل سه گانه سلوک بسوی مبدأ اول می‌دانند، و صوفیه این مفهوم، یعنی عشق حقیقی را از ترجمه کتب فلسفی آنان اخذ کرده‌اند.

۷- روش صحابه و اصحاب صفه و تابعین :

گروهی از متصوفه و محققان منشأ تصوف را به خلفای راشدین و صحابه دیگر و تابعین و مخصوصاً به اصحاب صفه نسبت داده‌اند. اصحاب صفه یا اهل الصقه میهمانانی بودند که بحضور پیغمبر اکرم (ص) رسیدند، و چون دارای مسکن و اهل و عیال نبودند، بدستور آن حضرت برای آنان در مسجد نبی صفه‌ای ساختند، و ایشان شبها را در آن صفه بسر می‌بردند. این گروه بسبب تنگی معیشت و نداشتن مسکن و مأوا، از خیرات و صدقات، امرار معاش می‌کردند.

مقدمه باید بدانیم که مسلمانان در دوران حیات پیغمبر (ص) زندگانی ساده و بی‌آلایشی داشتند و از اسراف و تجمل‌گرایی اعراض می‌نمودند، و در هر حال آخرت

را بر دنیای مادی مقدّم می‌داشتند. پس از رحلت رسول اکرم (ص) صحابه به دو گروه تقسیم شدند: گروهی از آنان کسانی بودند که پس از غزوات و فتوحات و بسط نفوذ اسلام، در زندگانی ساده ایشان تغییراتی بوجود آمد، و خواه ناخواه بر اثر دریافت غنائم جنگی، ثروتی اندوختند، و بتدریج از طریقه اسلام و سنت پیغمبر منحرف شدند، و از چهارچوب تعلیم اسلامی که اساس آن مبتنی بر زهد و عبادت و قناعت و خودداری از تجمل و سعی در تهذیب اخلاق بود، تخطی نمودند و منحرف گردیدند. اما گروهی از صحابه بزرگ مخصوصاً حضرت علی بن ابی طالب (ع) و ابوذر غفاری و عمار یاسر و... با آنکه دارای پستهای حسّاس و مقامات عالی بودند، تجملات دنیای فریبنده، هرگز آنان را از صراط مستقیم منحرف نساخت و هیچگاه آنها دست از زندگانی ساده و بی‌آلایش و زاهدانه خویش برنداشتند، و همان روش قناعت و پارسائی را که در زمان پیغمبر اکرم (ص) داشتند، دنبال کردند، و مازاد قوت روزانه را در راه خداوند به بینوایان بخشیدند. عبارت دیگر آئین اسلام و سنت پیامبر اکرم را ارج نهادند، و بهمین سبب مورد توجه زهاد و عباد و مخصوصاً صوفیه قرار گرفتند؛ تا جائیکه گروهی از متصوّفه سلسله خود را به این صحابه بزرگ و مخصوصاً، به علی بن ابی طالب (ع) و ابوبکر صدیق و صحابه دیگر و اصحاب صقه رسانیدند. بطور مثال: بیشتر فرقه‌های متصوّفه اسلامی ایرانی حضرت علی بن ابی طالب را که از نظر علم و تقوا و فتوّت و جوانمردی معروفیت چشمگیر دارد، پس از پیامبر اکرم (ص)، راهنما و معلم و مرشد خود می‌دانند و رشته تصوّف خود را به آن حضرت می‌رسانند. بقیه خلفای راشدین و گروهی دیگر از صحابه و تابعین نیز که مردانی متقی و پاکدامن و بالیمان بودند، مورد توجه بزرگان تصوّف قرار گرفتند و بسیاری از طریقه‌های صوفیه بعد از پیغمبر اکرم (ص) آنان را پیشرو و مرشد خود خواندند و سلسله تصوّف و طریقه خود را به ایشان رسانیدند.

بطوریکه از روایات مستفاد می‌شود زندگانی اهل صقه، تجسم زهد محض و فقر و اخلاص و ایثار و برگزیدن زندگانی ساده و دور از آلایش و عبادات آنها بر طبق تعلیم اسلامی و سنت پیغمبر اکرم (ص) بوده است.

نقش این جماعت در طریقت صوفیه قابل ملاحظه است و روش آنان در زندگانی،

نمونه بارز زهد و تصوّف اسلامی را مجسم می‌سازد. بطور مثال سلمان پارسی را در زمره اصحاب صفّه ذکر کرده‌اند که طبق روایات موجود، روش وی مخصوصاً در کوفه و مدائن مبتنی بر زهد و فقر و اخلاص و ایثار بوده، و بهمین سبب است که صوفیه اصحاب صفّه را بخود منسوب داشته‌اند.

هجویری در کشف‌المحجوب در ذیل عنوان «ذکر اهل صفّه» چنین آورده است: «... پیغمبر را گروهی بوده‌اند از صحابه که اندر مسجد وی ملازم بودند و مهتّا مرعادت را، و دست از دنیا بداشته و از کسب اعراض کرده بودند... و کتاب خدای عزّوجلّ بفضائل ایشان ناطقست، و پیغمبر را اندر مناقب ایشان اخبار بسیار، که به ما رسیده است اندر ذکر ایشان... اسامی معدودی از آنان بدینقرار است: بلال بن رباح - سلمان فارسی - ابو عبیده عامر بن عبدالله الجراح - عمار بن یاسر - عبدالله بن مسعود - عتبّه بن مسعود - مقداد بن اسود - صهیب بن سنان - زید بن الخطاب - عبدالله بن عمر - صفوان بن بیضا و غیرهم...» (۵۱)

۸ - تصوّف اسلامی سرچشمه‌ای مستقل دارد

گروهی از محققان احتمال می‌دهند که تصوّف خودبخود و بطور مستقل در ممالک اسلامی بوجود آمده و در بین مسلمانان گسترش یافته است. بظن این گروه، شباهتهائی که بین آراء متصوّف اسلامی و اصول عرفانی و فلسفی ملل و اقوام مختلف وجود دارد، هر دو معلول یک علت است، و بهیچوجه دلیل نمی‌شود براینکه این اصول را یکی از این دو گروه از گروه دیگر اخذ کرده باشد.

پیروان این نظریه بر اساس همین اصل می‌گویند: به فرض اینکه تصوّف اسلامی در ادوار بعد پاره‌ای از عقاید علمی و فلسفی ملل دیگر را گرفته و مورد استفاده قرار داده باشد، علی التّحقیق در بدو تأسیس به آن عقاید توجّهی نداشته است؛ بخصوص که این مسائل یک قرن پس از تأسیس تصوّف به آن راه یافته و رنگ دینی و مذهبی بخود گرفته است.

به عبارت ساده‌تر این گروه معتقدند که شباهتهائی که بین بعضی از مسائل تصوّف

اسلامی با عقاید و ادیان ملل و اقوام مختلف وجود دارد، بطور کلی حاکی از اخذ و اقتباس نیست، بلکه صرفاً تطابق و توافق محض است، و همانطور که گفته شد، وجود عقاید مشابه در بین دو گروه مختلف، دلیل نیست که یکی از آن دو گروه، آن عقاید مشابه را از دیگری اخذ و اقتباس کرده باشد.

در پیش گفتیم که سرچشمه تصوّف اسلامی باطن پیغمبر و روح نبوّت و قلب ولایت است، اما این گروه معتقدند که بطور کلی ظهور تصوّف اسلامی در سرزمین ایران، مرهون جهات و مسائل مختلف و ویژه‌ای است، و بدون حصول این جهات، امکان بوجود آمدن آن مشکل می‌نماید، زیرا تصوّف اسلامی و ایرانی دارای اصالت اجتماعی و اقتصادی و دینی خاصی است، و جلوه‌های ویژه دارد، و تنها در زمینه معین و خاصی نباید مورد تفحص و بررسی قرار گیرد.

بطور مثال تصوّف اسلامی در ایران را نباید فقط از لحاظ دین مبین اسلام مورد مطالعه قرار داد، زیرا اصول تصوّف در پاره‌ای موارد با موازین اسلامی مغایرت دارد، همچنین با آنکه متأثر از فلسفه یونان قدیم و آراء و عقاید افلاطونیان جدید و رهبانیت دین مسیح و فلسفه هند باستان و آئین بوداست، معذک شباهتی به هیچیک از آنها ندارد و دارای اختصاصات ویژه‌ای است، که مختص خود آن می‌باشد.

بطور کلی تصوّف اسلامی ایرانی تنها در زهد و عبادت و گوشه‌گیری و عزلت و سعی در تهذیب اخلاق خلاصه نمی‌شود، و با ذوق و وجد و حال و غناء و سماع همراه است، بعلاوه دنیا را مظهر جهان معنوی و آئینه تمام نمای حکمت و قدرت لایزالی می‌داند، و جمال محبوب و جلوه مقصود را در همه اشیاء جستجو می‌کند.

۹- افکار بودائی

گروهی از محققان منبع و منشأ تصوّف را افکار بودائی می‌دانند و عقیده دارند که تصوّف زائیده افکار بودائی است.

سرزمین ایران، مخصوصاً قسمت‌های شرقی آن با کشور باستانی هند همسایه دیوار به دیوار، و مردمان این دو کشور از روزگاران کهن با یکدیگر در تماس و ارتباط بوده‌اند،

حتی گروهی عقیده دارند که ایرانیان و هندیان از یک نژادند و روزی با هم می‌زیسته‌اند و به‌رحال بین این دو قوم خویشاوندی نزدیکی به چشم می‌خورد.

بر اثر همین خویشاوندی و ارتباط نزدیک بین عقاید و شرایع و تعلیمات و حتی حکم و امثال و داستانهای رایج بین این دو قوم همواره پیوستگی بیش از اندازه‌ای وجود داشته است. بطور مثال می‌توان از داستانهای مشترکی که میان ریگ و داکتاب دینی هند و اوستا کتاب مذهبی زرتشتیان وجود دارد نام برد. (۵۲)

آئین بودا از دوران سلطنت سلوکیان در مشرق و شمال شرقی ایران رواج داشته، و تا مقارن ظهور دین مبین اسلام و حتی سالها پس از آن نفوذ خود را حفظ کرده است، و ایرانیان در دوره ساسانیان و در آغاز دوره اسلامی از آئین بودا و بودائیان کاملاً آگاه بوده‌اند.

مورخین و دانشمندان قرون اولیه اسلامی نام بودا را در کتابهای فارسی و یا عربی خود، «بوده» و «بودسف» و بودائیان را بصورت «بدیه» و «بودسفیه» و مفرد آن را «بدهی» نوشته‌اند. (۵۳)

از قرن دوم هجری بعد که مسلمین بترجمه کتب سایر ملل راغب شدند و به ترجمه و نقل آثار فرق مختلف، مخصوصاً همسایگان خود پرداختند، تعدادی از کتب و آثار بودائی نیز به عربی ترجمه شد، و مطالبی در موضوع تصوف عملی و زهد و ترک دنیا و شرح آداب و عادات و رسوم دیگری در این باب، مورد توجه بزرگان تصوف قرار گرفت.

بدیهی است که با گسترش دین مبین اسلام در نواحی شرقی ایران، پیروان آیین بودا بتدریج از میان رفتند، اما آیین بودائی تأثیر غیرقابل انکاری در افکار و عادات مردم این سرزمین باقی گذارد، و مخصوصاً تأثیر این افکار و عادات در تصوف و عرفان اسلامی قابل توجه و اهمیت است.

فون کرمر خاورشناس معروف (۵۴) و گولد زیهر مستشرق اطریشی (۵۵) و نیکلسن خاورشناس معروف انگلیسی (۵۶) عقیده دارند که: علاوه بر اینکه افکار صوفیانه و تصوف اسلامی تحت تأثیر افکار هندی و بودائی رونق یافته، عناصر عملی و نظری

بسیاری هم از آن آئین کسب کرده است. (۵۷)

درباره بودا داستانهای بسیاری در اساطیر هند وجود دارد، نظیر داستان «بوداسف و بلوهر». در این داستان بعثت بودا و کشف و شهودی که برای او پیش آمده بتفصیل شرح داده شده است.

این داستان سالها قبل از ظهور اسلام از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شده، و بعد از اسلام در قرن چهارم، شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به ابن بابویه (متوفی در شهرستان ری به سال ۳۸۱ هـ) برای نخستین بار این داستان را در کتاب معروف خود بنام «اکمال الدین و اتمام النعمة فی اثبات الغیبة» نقل کرده است. روایت ابن بابویه در این کتاب متکیست بر روایت ابوبکر محمد بن زکریای رازی (متوفی بسال ۳۱۱ هـ).

ملاّ محمد باقر مجلسی (متوفی در ۲۷ رمضان سال ۱۱۱۱ هـ) به استناد روایت ابن بابویه این داستان را در بحار الانوار آورده است. (۵۸)

در این داستان آمده، که بوداسف بدون اینکه معلّم و مرشدی داشته باشد، بر اثر کوشش و قریحه و استعداد خدادادی، به معارف و حقایق امور پی برده، و به مرحله کشف و شهود رسیده است. و این همان اصولی است که در تصوّف و عرفان اسلامی ایرنی بحثی مفصل دارد و از ارکان مهمّ تصوّف بشمار می رود. (۵۹)

بین داستانهایکه پیروان بودا درباره زندگانی وی نقل کرده اند و داستانهایکه درباره مشایخ تصوّف ایران در کتب تذکره ذکر شده است، شباهتهای تامی وجود دارد. همچنین مراحل سیر و سلوک که در همه فرق تصوّف اسلامی کم و بیش دیده می شود، با اندکی اختلاف در آئین بودایی نیز به چشم می خورد. بعلاوه در بین بعضی از سخنان پیش کسوتان مشایخ تصوّف ایران و گفتار پیروان بودا، شباهتهای شگرفی وجود دارد. بطور مثال جامی در نفحات الانس در شرح حال ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان اصم (متوفی بسال ۲۳۷ هـ) از قول وی آورده است که: «وی گفت: هر که برین طریق درمی آید، می باید که چهار موت را بر خود گیرد: موت ایض و آن گرسنگی است و موت اسود و آن صبر کردن است بر ایدای مردم و موت احمر و آن مخالفت نفس است و موت

اخضر و آن پاره‌ها برهم دوختن است پوشش را.» (۶۰)

در تعلیمات بودائی این توجیه و تعبیر بعینه مشاهده می‌شود، و نیز در اشعار فارسی و بخصوص در اشعار شعرای متصوّفه اصطلاحاتی از قبیل: بت - بت پرست - بت پرستی - بتکده - بتخانه - شمن - صنم - وثن و امثال آن بکار رفته است که رابطه بین تصوّف اسلامی ایران و تعلیمات بودائی را ثابت می‌کند.

عقیده به فناء و محو یا استهلاک که از اصول مهم تصوّف اسلامی است، تا اندازه‌ای مقتبس و متأثر از آیین بوداست. جامی در رساله معروف خود بنام لویح (در لایحه بیست و ششم) مطالبی درباره فناء صوفیه آورده است، این مطالب مشابه بیان پیروان بودا در اثبات «نیروانا» است که نتیجه آن فناء می‌باشد. (۶۱) با توجه به اینکه این مسأله، یعنی فناء صوفیه و نیروانای بودایی در عین ارتباط با یکدیگر، کاملاً یکی نیست و از بعضی جهات با یکدیگر مطابقت ندارد. زیرا فناء در تصوّف توأم با بقاء است، عبارت دیگر حیات ابدی در خداست، و حال آنکه نیروانا بطور کلی منفی است و در فناء محض توقف می‌کند. (۶۲)

اصولاً آئین بودا مبتنی بر چهار رکن بزرگ است: ۱- رنج که غیر قابل انفکاک از زندگانی است. ۲- مبدأ و منشأ و علت اصلی رنج که شهوات و امیال انسانی است. ۳- دفع و از میان بردن رنج. ۴- راه دفع رنج و وصول به نیروانا، که آن عبارت از پرهیزگاری و فرونشاندن امیال و هوسهای نفسانی است. چنانچه انسان بر این چهار اصل وقوف یابد و بر آلودگیها و افکار پلید غلبه کند، در آنصورت هوی و هوسها بکلی از بین می‌رود و آتش شهوات فروکش می‌کند و انوار حقیقت شروع به درخشیدن می‌نماید و انسان به نیروانا که غایت استکمال نفس است می‌رسد. بدینمعنی که از قید و بند لذایذ و حیات صوری فارغ و از خود جدا می‌گردد و خویشتن را رها ساخته، خواهشها را در خود محو می‌سازد. (۶۳) بعقیده بودائیان ارواحی که به نیروانا نرسند، به این عالم برگردانده می‌شوند و این بزرگترین درد است، اما ارواحی که به نیروانا یعنی مقام فناء رسیده‌اند، برگشتی برای آنها نیست.

از جمله شباهتهای دیگری که بین کیش بودا و مسلک تصوّف وجود دارد، ترتیب

مقامات است. بدینمعنی که سالک باید بتدریج و از روی ترتیب مرحله‌ای را پس از مرحله دیگر طی کند و به مرحله بالاتر ارتقاء یابد تا به آخرین مرحله که مرحله فنا یا نیرواناست، برسد.

شبهات دیگری که بین آیین بودا و مسلک تصوّف به چشم می‌خورد، موضوع ریاضت و مراقبت و تجرید عقلانی و ترک علائق است، با این اختلاف اساسی، که کیش بودا صرفاً تربیت اخلاق نفس و تصفیه باطن را نصب‌العین قرار می‌دهد و بس، اما در مسلک تصوّف تهذیب نفس از راه وصول به معرفت و عشق الهی مورد توجه است و عبارت دیگر در بودائیسیم، سیر فرد بودائی تنها در مرحله خویشتن سازی است و حال آنکه در تصوّف سیر سالک در راه معرفت الهی و از خود بیخودی و باقی به الله شدنست. (۶۴)

در پایان این بحث مجدداً بازگو می‌کنیم، که با آنکه بسیاری از عقاید متصوّفه با عقاید بودائیان از جهات مختلف مشابهت دارد و با آنکه این تشابه بحدی است که نمی‌شود منکر ارتباط آنها گردید، معذک باید بدانیم که اساساً درباره تأثیر آیین بودا در تصوّف اسلامی بیش از اندازه مبالغه شده است، و قدر مسلم این است که این مشابهتها در اصل تصوّف تأثیری نداشته و تنها در سیر تکاملی آن تأثیرات گوناگون بخشیده است، و بهر صورت تصوّر اینکه اساس تصوّف اسلامی و توسعه آن را به نفوذ بودائیسیم نسبت دهیم فرضیه‌ای مبالغه آمیز و بی‌اساس است و بهیچوجه قابل قبول نیست.

۱۰ - مذاهب گنوسی

مذاهب گنوسی یا عرفان شرق نیز با عقاید و تعالیم صوفیه قرابت دارد و ممکن است تا اندازه‌ای به توسعه و ترویج تصوّف در ایران کمک کرده باشد.

واژه گنوس^(۶۵) در زبان یونانی به معنی «می‌دانم» و «می‌فهمم» و «گنوستیسیسم»^(۶۶) در معنای «طریقه مدّعیان معرفت تام» بکار رفته است. در زبانهای اروپائی پیروان این طریقه را «گنوستیک» و حکمت آنها را «گنوستیسیسم» گفته‌اند. مترجمان معاصر، واژه «گنوستیک» را «اذریتون» و فلسفه «گنوستیسیسم» را «ادریّه»

نامیده‌اند.

گنوستیسیسم که در قرن اول میلادی به موازات آیین مسیح رواج و توسعه یافته، مخلوطی از فلسفه هندی و ایرانی و بابلی و یونانی و مسیحی بوده است که بتدریج رنگ مذهبی بخود گرفته و جزو معتقدات کلیساگردیده است. (۶۷)

پیروان این طریقه عقیده داشتند که روح در بدن انسان زندانی است و به همین سبب انسان باید راز عرفان را، در ماوراء عالم حس جستجو کند و به آن دست یابد.

در این طریقه بین روح و ماده تضاد شگرفی وجود دارد، و نجات انسان منحصرأ به رهایی از زندان ماده و جسم امکان پذیر است. این گروه همچنین عقیده داشتند که در ورای این دنیا که شر نامیده می‌شود، دنیای دیگری وجود دارد که آغاز آن پس از دنیای کنونی است، و فلاح و رستگاری انسان را دربر دارد. (۶۸)

اساس مذاهب گنوسی در حقیقت بر پایه ثنویت قرار دارد. پیروان این آیین به دو مبدأ «خیر» و «شر» - «نور» و «ظلمت» - عالم «الهی» و عالم «مادی» معتقد بودند و می‌گفتند: این دو مبدأ با یکدیگر در حال نزاع و مبارزه هستند - ظاهراً گنوستیکها این اعتقاد، یعنی ثنویت را از ایرانیان باستان اخذ کرده‌اند.

تمایلات گنوسی در سرزمین پهناور ایران، در عهد ساسانیان به موازات ادیان دیگر، بیش و کم وجود داشته، و پس از انقراض دولت ساسانی، مدتها همچنان نفوذ و دوام خود را حفظ کرده است.

از جمله تمایلات و عقاید گنوسی ایرانی که در قرون نخستین اسلامی با تعالیم صوفیه قرابت داشته، و ممکن است تا اندازه‌ای در تصوّف اسلامی تأثیر کرده باشد، آیین مندائی و مانوی را می‌توان نام برد. لفظ مندائی به معنی عرفانی، منسوبست به ماندا = (مندا) به معنی علم و عرفان، این کلمه آرامی و تقریباً مرادف با کلمه گنوسی یونانی است، و گروه صابئان یا صابئین خود را بدین نام می‌خوانده‌اند.

این گروه را گاهی نیز به نامهای: مغتسله - ناصوری - صبه - صبی - صابی خوانده‌اند.

از بررسی کتابهای دینی مندائیهها چنین استنباط می‌گردد که بین مراسم دینی پیروان

این فرقه و عقاید و آداب زرتشتیان، شباهتها و توافقهایی بسیاری وجود داشته است، و صابثان، با آئین زرتشت مخالفتی نداشته‌اند.

از مهمترین ارکان آیین مندائی، انجام غسل و تعمید و ارتماس در آب جاری را باید نام برد. به همین سبب پیروان این طریقه برای دست یافتن به آب جاری از دوران قدیم در مجاورت رودخانه‌هایی که به شط العرب و کارون می‌ریزد، ساکن شده بودند، و مسلمانان قرون اولیّه، ایشان را «مغتسله» می‌نامیده‌اند.

به عقیده مندائیان غسل و شست و شوی با آب جاری، نه فقط پلیدی ظاهر را برطرف می‌کند، بلکه گناهان باطن را نیز همراه با دیگر پلیدیها می‌شوید و از بین می‌برد. پیروان این فرقه نور را هم همچون آب، نشانه حیات و موجب حفظ قدرت و عدالت می‌دانستند.

در آیین مندائی نفوذ و تأثیر ادیان بابلی - زرتشتی - هندی - یونانی - و عناصر فلسطینی بهم آمیخته شده، و در اعتقادات ایشان، مخصوصاً درباره اعتقاد به روشنائی و تجلیل از اموات، تأثیر عقاید زرتشتی بخوبی جلوه گر و هویداست. (۶۹)

یکی از عوامل مهمی که در توسعه و ترویج عقاید متصوّفه اسلامی و مخصوصاً متصوّفه ایرانی تأثیر بسیار گذارده، آئین مانی است. این آئین بنا بشواهد موجود، از بطن آئین مندائی یا مغتسله بیرون آمده، و توسعه و انتشار یافته است. مانی علی الظاهر منسوب به مندائیهاست، و آئین او که در عین حال جامع بعضی خصوصیات دین زرتشت و مسیح و بودا را داشته از شهرت و معروفیت خاصی برخوردار است.

مانی بنیانگذار آیین مانوی در سال ۲۱۵ میلادی در نزدیکی بابل پا به عرصه وجود گذارد، و در همان محل تولّد پرورش یافت و تربیت گردید. وی پسر فاتک بود و به زبان سریانی صحبت می‌کرد.

مانی در دوران جوانی علوم مختلف از قبیل: حکمت و فلسفه و ادبیات و طب و نجوم و موسیقی و مخصوصاً نقاشی را فرا گرفت، و سپس در ادیان زرتشتی و عیسوی و بودائی و یهود و همچنین آئین بت پرستی به مطالعه و تحقیق پرداخت و با آن مذاهب آشنائی کامل پیدا کرد.

او در سن ۲۴ سالگی ادعای پیامبری کرد و آیین مانوی را که مخلوطی از فلسفه زرتشت و بودا و مسیح و افکار خود او بود، به مردم ایران و بین‌التهرین عرضه داشت و خود را جانشین زرتشت و مسیح دانست و مدعی شد که «فارقلیط» موعود مسیح می‌باشد. آیین مانوی در حقیقت نوعی تعلیم گنوسی است که در آن ثنویت وجود دارد، و عالم از دو عنصر روشنائی و تاریکی به وجود آمده، و بهمین سبب اساس آن بر خوبی و بدی استوار گردیده است. به عقیده مانی در آخرالزمان روشنائی از تاریکی جدا خواهد شد و صلح ابدی همه جا را فرا خواهد گرفت. (۷۰)

مانی پیروان خود را به دو دسته تقسیم کرده بود: کاملین و سامعین. به دستور او کاملین موظف بودند از خوردن گوشت و آزردن حیوانات اباء نمایند، و همچنین تحمل ریاضت و توکل و تجرد و بی‌آزاری و احتراز از لذائذ مادی برای این گروه واجب بود. او فضیلت و برتری انسان را تنها منحصر به طاعت و عبادت می‌دانست و عقیده داشت که بر اثر تحمل ریاضت و ارتقاء به درجات اخلاقی و روحانی، هرکسی قادر خواهد بود تا از مرتبه‌های پست به مقامات عالی ارتقاء یابد.

پاره‌ای از عقاید منسوب به مانی از قبیل اجتناب از ساختن خانه و احتراز از کسب و کار و پست شمردن زخارف دنیوی و توجه به شعر و سرود و علاقه به سماع و موسیقی، حکایت از قرابت این عقاید با افکار و تعالیم صوفیه دارد، و ارتباط آداب و عقاید مانویت، با آداب صوفیه را هویدا و آشکار می‌سازد، و احتمال تأثیر افکار مانویت در تصوف را به ذهن می‌آورد، اما در مورد اخذ و اقتباس این عقاید بهیچوجه نمی‌توان حکم قطعی داد.

مطلبی که در مسطورات پیشین بیان کرده‌ایم و لازم است که مجدداً یادآور شویم اینست که تصوف اسلامی از بطن اسلام درآمده و اسباب و جهات دینی و اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد، و مسلماً بدون حصول این خصوصیات، بهیچوجه تصوف در اسلام به وجود نمی‌آمد، اما بهر صورت از این توافقات و شباهتهائی که بین عقاید گنوسی (مخصوصاً مانویت) و تصوف وجود دارد، می‌توان به وضوح به این مطلب پی برد که این عقاید و افکار، در توسعه و ترویج عقاید عرفانی تأثیر داشته، و به مسلمانان

ایرانی این امکان را داده است تا تعالیم تصوّف را بهتر درک کنند و آنها را بهتر بازشناسند. (۷۱)

در پایان این مقال بسیار بجا خواهد بود تا از آیین زروانی که کم و بیش در تصوّف اسلامی ایران تأثیر گذاشته است نامی برده شود. آیین زروانی از ادوار قدیم، به عنوان یکی از فرقه‌های زرتشتی به‌شمار می‌آمده و در زمرهٔ ادیان باستانی ایران قرار داشته است.

شهرستانی در الملل والنحل فرقه زروانی را در ردیف فرق زرتشتی و در کنار فرقه کیومرثیه از فرقه‌های مجوس آورده است.

پیروان این طریقه، زروان اکرا نه^(۷۲) «زروان اعظم» را به منزلهٔ خدای متعال و آفریدگار اهور مزدا و اهریمن می‌دانستند. این آیین که اساس آن بر ثنویت بنا گردیده، نوعی جبرگرایی را در بین گروهی از ایرانیان عهد ساسانی انتشار داده است.

آیین زروانی همچون دیگر آیینهای متداول در آخر عهد ساسانی، در برابر توسعه و پیشرفت اسلام دیرزمانی نپائید و محکوم به زوال گشت، اما بسیاری از عقاید و رسوم این آیین که با مذهب اسلام چندان مغایرتی نداشت از قبیل جبرگرایی و غیره در بین نو مسلمانان به صورت سنتهای باستانی باقی ماند و خواه ناخواه بر کیش جدید آنان تأثیر گذارد، مسلم است که تصوّف اسلامی ایران نیز از این تأثیر برکنار نمانده و همچون سایر فرق اسلامی، تحت نفوذ عقاید و رسوم این آیینهای باستانی قرار گرفته است.^(۷۳)

وجه تسمیه صوفی: در مورد وجه تسمیه واژه صوفی و پیدایش این کلمه تذکره‌نویسان و دانشمندان معاصر آراء و نظرهای مختلفی ابراز کرده‌اند.

جامی در نفحات الانس در شرح حال ابوهاشم کوفی از صوفیان قرن دوم و از معاصران سفیان ثوری (متوفی بسال ۱۶۱ هـ) نوشته است: «اول کسی که ویرا صوفی خواندند، وی بود و پیش از وی کسی را به این نام نخوانده بودند...»^(۷۴). جاحظ بصری و حارث محاسبی در آثار خود از فرقهٔ عارفانه‌ای که در آخر قرن دوم در کوفه وجود داشته، و آخرین پیشوای آن فرقه عبدک صوفی بوده است، نام برده‌اند. این عبدک مردی زاهد و پرهیزگار بوده، و در حدود ۲۱۰ هجری در بغداد وفات یافته است. گروهی گفته‌اند: اول

کسیکه ملقب به لقب «صوفی» گردیده، همین عبدک صوفی است. (۷۵)
 لوئی ماسینیون^(۷۶) خاورشناس معروف فرانسوی (۱۹۶۲ - ۱۸۸۳ میلادی) در مقاله‌ای که در دائرةالمعارف اسلامی در خصوص تصوف نوشته است می‌گوید: اول کسیکه در بغداد به این نام معروف شد، عبدک صوفی است که از بزرگان و قدمای مشایخ است، ووی قبل از بشر بن حارث حافی (متوفی به سال ۲۲۷ هـ) و نیز قبل از سری سقطی (متوفی به سال ۲۲۵ هـ) می‌زیسته است. (۷۷)

ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی معروف به ابن جوزی (متوفی ۵۹۷ هـ) در تلبیس ابلیس گفته است که: «اسم صوفی اندکی قبل از سال دویست هجری پیدا شده ...» و نیز ابن خلدون (۸۰۸ یا ۸۰۶ - ۷۳۲ هـ) در تاریخ خود می‌نویسد: «استعمال این کلمه در اثنای قرن دوم پیدا شده و شایع گردیده است.» (۷۸)

تا جائیکه اطلاع داریم، اولین مورّخی که این کلمه را در نوشته‌هایش بکار برده، جاحظ بصری (متوفی ۲۵۵ هـ) است، در کتاب البیان و التبیین.

از این اقوال پراکنده نتیجه می‌گیریم که استعمال کلمه صوفی در قرن اول هجری متداول نبوده، و این کلمه تا اواخر قرن دوم هجری بر کسی اطلاق نگردیده، و در جایی از آن سخنی به میان نیامده است، و ظاهراً کلمات صوفی و تصوف از نامهای مستحدث قرن دوم هجری می‌باشد.

اما در باب وجه تسمیه کلمه صوفی، آراء و عقاید گوناگون است، و تا جائیکه اطلاع داریم از این کلمه اشتقاق صحیحی در دست نیست و گروهی معتقدند که این کلمه عربی الاصل نمی‌باشد.

اینک، بعضی از عقاید و نظریه‌های گوناگونی که بزرگان متصوفه و ارباب تذکره و خاورشناسان در خصوص این کلمه و مشتقات آن ابراز داشته‌اند به اجمال ذکر می‌کنیم:

۱ - صوفی مشتق از صوف است: گروه بسیاری از مشایخ صوفیه و عده‌ای از دانشمندان غیرصوفی معتقدند که کلمه «صوفی» قطعاً منسوب به واژه «صوف» به معنی پشم است و از آن کلمه مشتق شده - به زعم این گروه، صوفی کسی است که جامه پشمین بر تن کند. توضیح آنکه در قرن دوم هجری، در بین مسلمانان گروهی پیدا شدند که

زندگی ایشان با سایر مردم تفاوتی فاحش داشت و حالات و رفتارشان عجیب و شگفت آور بود و شباهتی به سایر مردم نداشت.

گروه مزبور تن را به تحمّل دشواریها و ریاضتهای سخت عادت می دادند، و بیشتر اوقات جامه ای پشمی و خشن بر تن می کردند و بهمین جهت پشمینه پوش نامیده می شدند.

مرحوم صفی علیشاه^(۷۹) در یکی از آثار خود بنام «عرفان الحق» نوشته است: «بعضی گویند تصوّف مشتق از صوف است و این سخن معروف...». ابونصر سراج^(۸۰) صاحب اللمع گفته است که کلمه صوفی و تصوّف مشتق از لغت «صوف» می باشد. شهاب الدین سهروردی در عوارف المعارف نوشته است: «از حیث اشتقاق مناسب آنست که کلمه «تصوّف» را مشتق از «صوف» بدانیم...» و در جای دیگر گفته است: «صوفیه لباس پشم را اختیار کردند، چون زینت دنیا را ترک کرده و قناعت به سدّ جوع و ستر عورت نمودند و مستغرق در امر آخرت بوده و اعتناء به لذائذ و راحت نفوس نداشتند.»^(۸۱)

ابوالقاسم عبدالکریم هوازن قشیری (۴۶۵ - ۳۷۶ هـ) در رساله قشیریّه نوشته است: «اما آنکه گوید این از صوفست، و تصوّف، صوف پوشیدنست چنانکه تقمّص پیراهن پوشیدن، این وجهی بود، ولیکن این قوم به صوف پوشیدن اختصاص ندارند.»^(۸۲) از این عبارت معلّم می گردد که قشیری در اشتقاق واژه های صوفی و تصوّف از کلمه «صوف» اشکالی نمی بیند، و به صراحت نمی گوید که آن خلاف قوانین لغوی و صرفی است، اما می گوید تنها صوفیه اختصاص پیوشیدن لباس پشم ندارند، و دیگران هم لباس پشمی می پوشیده اند.

هجویری از عرفای اواسط قرن پنجم در کشف المحجوب در این باره گفته است: «مردمان اندر تحقیق این نام، بسیار سخن گفته اند و کتب ساخته، گروهی گفته اند که صوفی را از آنجهت صوفی خوانند که جامه صوف دارد...». ابن خلدون^(۸۳) نیز اشتقاق کلمه تصوّف را از «صوف» می داند و می نویسد: «اغلب این طایفه اختصاص پیوشیدن لباس پشم داشته اند»^(۸۴). تقی الدّین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیّه

(۷۲۸ - ۶۶۱ هـ) در رساله «صوفیه و فقرا» آورده است: «قول معروف آنست که صوفی نسبت به صوف است و اول ظهور صوفیه در بصره بود.»^(۸۵) ابن الجوزی در تلبیس ابلیس با آنکه واژه‌های صوفی و تصوف را مشتق از صوف می‌داند، معذک می‌نویسد: «بعضی از صوفیان لباس پشمینه می‌پوشیدند و می‌گفتند که پیغمبر اکرم (ص) لباس پشمینه بر تن می‌کرد، و حال آنکه پیغمبر اسلام و سلف صالح بعضی اوقات ملتس به لباس پشمی بودند نه تمام اوقات.»

نیکلسون انگلیسی و نلدکه آلمانی^(۸۶) و بعضی دیگر از خاورشناسان گفته‌اند که: «صوفی مشتق از صوف است. چون گذشتگان صوفیه غالباً پشمینه پوش بودند و لباس پشمینه به تواضع و زهد نزدیکتر است.»^(۸۷) ادوارد براون خاورشناس انگلیسی می‌نویسد: «... صوفی صرفاً مأخوذ از کلمه عربی صوف است و از این رو صوفیه را در اصطلاح فارسی عموماً پشمینه‌پوش خوانده‌اند...»^(۸۸)

گروهی پوشیدن لباس پشمی را از تقالید نصرانیت می‌دانند و اظهار می‌دارند که پشمینه‌پوشی دراصل از عادات راهبان مسیحی بوده است. ابوعثمان جاحظ بصری در کتاب الحیوان آورده است که: «نصاری به هنگام نیایش لباس پشمی می‌پوشیده‌اند.» ابوبکر محمدبن سیرین بصری معروف به ابن سیرین گفته است که: «عیسی لباس پشم می‌پوشید و پیغمبر ما لباس کتان دربر می‌نمود و سنت پیغمبر خودمان سزاوارتر به متابعت است.»^(۸۹)

گروه «سوکواران» که فردوسی در شاهنامه از آنان نام می‌برد، همان اسقفهای نسطوری هستند که در قرن سوم میلادی به ایران پناهنده شده‌اند، این گروه معمولاً لباس پشمی خشنی بر تن می‌کردند، و آن را نوعی ریاضت می‌دانستند. بعدها گروهی از ساکنان دیرهای عراق که ملتس به جامه پشمینه بودند، صوفی و صوفیه نامیده شدند.^(۹۰)

یاقوت در معجم البلدان درباره زنان تارک دنیای دیر العذاری که یکی از دیرهای معروف ترسیان موصل بوده، داستانی نقل کرده است. او در ضمن این داستان اشعاری به زبان تازی آورده، و کلمه صوفیه را درباره زنان تارک دنیای این دیر بکار برده است.^(۹۰) ابوالفرج اصفهانی (۳۵۶ - ۲۸۴ هـ) صاحب کتاب اغانی نوشته است: «مسوح»^(۹۱) که جامه

رهبانانست، پوشیدنش در جاهلیت ممدوح بود...» (۹۲). نلذکه مستشرق آلمانی نیز معتقد است که پوشیدن لباس پشم در اصل از شعائر نصرانی بوده است. (۹۳)

با توجه به مطالب ذکر شده، شکی باقی نمی‌ماند که کلمه صوفی از صوف عربی گرفته شده و به معنی کسی است که لباس پشمین می‌پوشد، و چون زهاد و عباد اسلام در قرن اول و دوم لباس پشمینه خشنی دربر می‌کردند، به صوفی ملقب گردیده‌اند. اما کلمه تصوّف، از مصدر باب تفعّل است. در زبان تازی گاهی از اسامی و صفاتی که درباره ملل و اقوام مختلف آمده، مصدر باب تفعّل ساخته شده است، چنانکه از مجوسی تمجّس (مجوسی بودن) و از یهودی تهوّد (یهودی بودن) و از نصرانی تنصّر (نصرانی بودن) ساخته‌اند، و بهمین دلیل تصوّف هم به معنی صوفی بودن بکار رفته است. بجز این محمل، سایر توجیهاتی که درباره اشتقاق کلمه صوفی و تصوّف در کتب متصوفه آمده، گرچه از لحاظ معنی درست است، اما از حیث اشتقاق و لفظ ناروا و ناصواب می‌نماید. (۹۴)

۲ - صوفی مأخوذ از کلمه «صفا» است: گروهی از تذکره نویسان و بزرگان تصوّف، کلمه صوفی را مشتق از کلمه «صفا» می‌دانند. عبدالرحمن جامی در کتاب بهارستان نوشته است که این کلمه مأخوذ از صفاست. مرحوم صفی‌علیشاه، در عرفان الحق گفته است: «بعضی دیگر صوفی را مشتق از صفا دانند و اهل تصفیه را صوفی خوانند.» (۹۵)

شهاب‌الدین سهروردی در عوارف‌المعارف آورده است: «درباره کلمه صوفی آنچه گفته شده و آن را از صفا مشتق دانسته‌اند، از حیث اشتقاق و لفظ درست نیست، اما از حیث معنی قابل قبول است، زیرا حال این جماعت همانند حال ارباب صفا می‌باشد.» (۹۶) ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریّه می‌گوید: «و اگر کسی گوید، این از صفا گرفته‌اند، نسبت باصفا، دور افتد بر مقتضی لغت.» و در جای دیگر گوید: «بعضی از صوفیه معتقدند که کلمه صوفی مشتق از «صفا» است و مراد از آن صفای قلب اهل تصوّف و انشراح صدر و مراتب رضا و تسلیم به مقدرات الهی است، به اضافه صوفیه با خداوند در حال صفائی هستند که هیچ چیز آنها را از آن باز نمی‌دارد، و همچنین وجه

مناسبت آنست که صوفیه بواسطه موهبت الهی از کدورت جهل صاف شده‌اند، ولی صوفیه ازین غفلت کرده‌اند که نسبت به «صفا» برحسب موازین لغت عرب «صوفی» نخواهد بود...» (۹۷)

از این اقوال پراکنده واضح می‌گردد که اشتقاق کلمه صوفی از لغت صفا بعید می‌نماید، و بطور مسلم این کلمه از صفا گرفته نشده است. زیرا حرف یاء در کلمه صوفی، یاء نسبت است و در اینصورت منسوب به کلمه «صفا» صوفی نمی‌شود، و تمام اقوال کسانی که این کلمه را از صفا دانسته‌اند مردود است، و با علم اشتقاق و موازین لغت عرب درست در نمی‌آید.

۳ - صوفی اشتقاقش از صف است: گروهی واژه صوفی را مشتق از کلمه «صف» می‌دانند و می‌گویند: چون پیروان طریقت از جهت صفای قلب در صف اول هستند، صوفی نامیده شده‌اند.

مرحوم صفی‌علیشاه در عرفان‌الحق می‌نویسد: «بعضی دیگر گفته‌اند، تصوف اشتقاقش از صف است، یعنی ایشان از اهل صف اولند در قلوب خود با خدا، یا در صدق و صفا، یا در ایمان و تقوی، یا در زهد از دنیا.» (۹۸) شهاب‌الدین سهروردی در این باب گفته است: «آنچه درباره ماده اشتقاق این کلمه گفته شده، و آن را از کلمه «صف» مشتق دانسته‌اند، از حیث اشتقاق و لفظ درست نیست، ولی از لحاظ معنی درست می‌باشد، و حال صوفیان همانند حال ارباب صف اول می‌باشد.» (۹۹) هجویری در کشف‌المحجوب در باب اشتقاق این کلمه نوشته است: «... گروهی گفته‌اند که بدان صوفی خوانند که اندر صف اول باشند... اما بر مقتضی لغت این معنی بعید می‌باشد.» ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریّه گوید: «و اگر گویند با صف اول نسبت کنند، چنانکه گوئی اندر صف اول آمد، از آنجا که نزدیکی ایشانست به خداوند تعالی، معنی درست، و لیکن این نسبت مقتضی لغت نباشد. و این طایفه مشهورتر از آنند که در تعین ایشان به قیاس لفظی حاجت آید یا استحقاقی از اشتقاقی.» (۱۰۰)

عوام صوفیه معتقد بودند که چون متصوفه از حیث حضور قلب و مناجات و بلند همتی و تقرب به خدا در صف اول قرار داشته‌اند، و در نماز هم زودتر از سایر نمازگزاران

حاضر می‌شده، و در صف اول قرار می‌گرفته‌اند، صوفی نامیده شده‌اند. (۱۰۱)

مسلم است که این کلمه از ماده «صف» گرفته نشده، چون منسوب به این کلمه صفی می‌شود، نه صوفی، و تمام این اقوال مردود است و هیچیک از این توجیهات با قواعد علم صرف و اشتقاق درست در نمی‌آید و در مقتضای لغت عرب چنین نسبت‌هایی نارواست.

۴ - اهل صفّه را صوفی خوانند: بعضی از مشایخ تصوّف کلمه صوفی را منسوب به اهل صفّه می‌دانند. در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که اهل صفّه گروهی از مهاجران و فقراء نیازمند و بدون خانواده صدر اسلام بودند که برای آنها در مسجد پیغمبر اکرم (ص) صفّه‌ای ساخته، و ایشان را در آن جای داده بودند. تعداد این گروه که با صدقه زندگی می‌کردند، گاهی به هفتاد نفر می‌رسید. بعضی از اصحاب صفّه به کسب می‌پرداختند و برخی دیگر مهمان سایر مسلمانان بودند. پیغمبر اکرم (ص) شخصاً به ایشان کمک بسیار می‌فرمود.

این نسبت نیز نارواست و مسلم است که کلمه صوفی از واژه صفّه گرفته نشده است، و نسبت دادن صوفی به اهل صفّه، اشتباه محض است و با موازین لغت عرب درست در نمی‌آید.

مرحوم صفی‌علیشاه در عرفان‌الحق گفته است: «بعضی دیگر برآنند که اهل صفّه را صوفی خوانند و این اسم باقی ماند.» (۱۰۲) ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریّه نوشته است: «... و اگر کسی گوید ایشان منسوب‌اند با صفّه مسجد رسول (ص)، نسبت با صفّه بر وزن صوفی نیاید.» (۱۰۳) و در جای دیگر آورده است: «اشتقاق کلمه صوفی و متصوّفه از کلمه صفا و یا صفّه از جهت عربیت و قیاس صحیح نیست، و ظاهراً این دو کلمه لقب می‌باشد.» (۱۰۳)

شهاب‌الدین سهروردی در عوارف‌المعارف گفته است: «آنچه درباره این کلمه گفته شده و آن را از صفّه و ... مشتق دانسته‌اند، از حیث اشتقاق و لفظ درست در نمی‌آید، اما از حیث معنی درست است، زیرا حال صوفیه مشاکل حال ارباب صفّه و ... می‌باشد.» (۱۰۴)

در هر صورت اگر این گروه منتسب به اهل صفّه بودند، قاعده می‌بایست «صفی»

نامیده شوند، نه صوفی.

۵ - صوفی مأخوذ از صفی و صفوی است: برخی از اهل تصوف کلمه صوفی را منسوب به صفی الله، یعنی لقب آدم ابوالبشر می دانند و سلسله تصوف را بدون واسطه به صفی الله می رسانند.

مرحوم صفی علیشاه در عرفان الحق می نویسد: «... و فقیر بر آنم که صوفی مأخوذ از صفی است و اسرار وجود آدم در صوفی ثابت قدم صافی دم مختفی، و سلسله تصوف بلا تعطیل و توقف به آدم صفی متصل می شود.» (۱۰۵)

ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی الغزنوی در کشف المحجوب آورده است: «... صفو در جمله محمود است و ضد آن کدر بود ... و نام لطایف اشیاء صفو آن چیز باشد، پس چون اهل این قصه اخلاق و معاملات خود را مهذب کرده و از آفات طبیعت تبرّا جستند، مر ایشان را صوفی خوانند و این اسمی است مر این گروه را.» (۱۰۶). ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریّه در این باب گفته است: «... صفا ستوده است به همه زیانها و ضد او کدورتست و آن نکوهیده است. در خبر است که روزی پیغامبر (ص) بیرون آمد، گونه مبارک او بگشته بود، گفت صفاوت دنیا بشد و تیرگی بماند، (۱۰۷) امروز مرگ، مؤمن را هدیه است. و این نام غلبه گرفتست بر این طایفه، گویند فلان صوفی است و گروهی را متصوفه خوانند...» (۱۰۸)

این قول نیز مردود است و با قواعد علم اشتقاق درست در نمی آید، و بهمین سبب بعضی از متصوفه که این کلمه را مأخوذ از صفی می دانند برای فرار از اعتراض اهل لغت گفته اند: که صوفی در اصل صفوی بوده و در نتیجه جابجائی حروف، تغییر یافته و صوفی شده است.

شهاب الدین شهروردی نیز این قول را درست نمی داند و می گوید: «آنچه درباره ماده اشتقاق این کلمه گفته شده و آن را از صفوی و صفی مشتق دانسته اند، از حیث اشتقاق و به مقتضای لغت صحیح نیست، اما از حیث معنی درست است.» (۱۰۹).

۶ - صوفی از کلمه صوفانه گرفته شده: گروهی واژه صوفی را منسوب به صوفانه می دانند. صوفانه در لغت به معنی یک نوع تره زرد رنگ می باشد که گیاهیست

کوتاه و نازک. این عده معتقدند که چون صوفیان به گیاه صحرا قناعت می کرده‌اند، بدین مناسبت ایشان را صوفی خوانده‌اند.

مسئلاً این وجه تسمیه نیز نادرست است، زیرا منسوب به کلمه «صوفانه»، صوفانی است، نه صوفی.

۷ - صوفی مأخوذ از صوفۃ القفاۃ است: برخی از متصوّفه گفته‌اند که لفظ صوفی منسوب به «صوفۃ القفاۃ» است. به معنی موهائی که در قسمت مؤخر پشت سر می‌روید. این گروه معتقد بودند که چون صوفی به مانند موهای پشت سر، نرم ولین و آرام است، بدین نام موسوم گردیده، و نیز گروهی گفته‌اند: چون صوفی بکلی از خلق منقطع و گسسته و در همه احوال متوجّه حق می‌باشد، بدین نام موسوم گردیده است. (۱۱۰)

۸ - صوفی مشتق از صوفۃ است: جماعتی از صوفیان این کلمه را مشتق از لفظ «صوفۃ» می‌دانند. شهاب‌الدین سهروردی در عوارف المعارف می‌نویسد: فیقال «صوفی» نسبة الى الصوفۃ كما يقال «کوفی» نسبة الى الکوفة، وهذا ما ذکره بعض اهل العلم... (۱۱۱)

صوفۃ در لغت تازی به معنی چیز دور افتاده‌ای است که کسی بدان رغبت ننماید، و التفاتی بدان نداشته باشد، و چون صوفیه از خلق دوری می‌جویند و در انکسار نفس می‌کوشند، همانند چیزی دور افتاده می‌باشند که کسی بدیشان التفات و توجهی نمی‌کند. (۱۱۲)

گروهی نیز کلمه صوفی را منسوب به طایفه بنی صوفه می‌دانند. صوفۃ نام پدر قبیله‌ای از مضر بود، که در جوار مکه معظمه به عبادت و انزوا می‌پرداخت و اوقات خود را به پرستش خداوند و خدمت به خلق مصروف می‌داشت. او به هنگام مراسم حج، مهماندار حجاج در عرفات بود، و بهمین سبب زهادیکه از حیث دوری جستن از دنیا و اتصال به خداوند شبیه به صوفۃ بودند، صوفیه نامیده شده‌اند.

نام حقیقی صوفۃ را، غوث بن مر نوشته‌اند. ابوالفرج بن جوزی در تلبیس ابلیس گفته است: «غوث بن مر باین مناسبت صوفۃ نامیده شد که چون برای مادرش پسری باقی نمی‌ماند، نذر کرد که اگر غوث زنده بماند، او را وقف خدمت کعبه کند و چون طفل را

مجاور کعبه کرد، و وقتی شدت گرما به او آسیب رسانیده مدهوشش ساخت، مادرش گفت: پسر من چون صوفه شده است به این مناسبت از آن به بعد «صوفه» نامیده شد». (۱۱۳)

سمعانی در الانساب، در نسبت صوفی می نویسد: «هذه النسبة اختلفوا فيها منهم من قال منسوبة الى لبس الصوف ومنهم من قال من الصفا ومنهم من قال من بني صوفة وهم جماعة من العرب كانوا يتزهدون و يقللون من الدنيا فنسبت هذه الطائفة اليهم». (۱۱۳)

۹ - لفظ صوفی مشتق از کلمه صفوة است: علی بن حسین واعظ کاشفی در رشحات عین الحیات^(۱۱۴)، لفظ صوفی را مشتق از صفوة المال می داند، به معنی برگزیده و منتخب و خالص، و می نویسد آدم ابوالبشر را صفوة الله نامیده اند چون برگزیده از سایر موجودات است که ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. (۱۱۵)

کاشفی معتقد است که چون یاء نسبت بر «صفو» الحاق نمودند، صفوی شده، و چون این کلمه کثیرالاستعمال بوده، و بر زبانها ثقیل می آمده است، لام الفعل را به جای عین الفعل گذارده، و صاد را به مناسبت واو ضمّه دادند، صوفی شده است. (۱۱۵)

۱۰ - لفظ صوفی منسوب به کلمه صوف (به فتح صاد) است: گروهی این کلمه را از لغت صوف (به فتح صاد) می دانند، به معنی روبرگردانیدن و به یکسو شدن و مایل شدن و تجاوز کردن، و چون صوفیه از ماسوی الله روی گردان شده، و به آنچه غیر خداست پشت کرده اند، بدین سبب ایشان را صوفی خوانده اند.

۱۱ - صوفی از کلمه ای مشتق نگردیده و لقب است: بعضی گفته اند واژه صوفی لفظ جامدی است، و از کلمه دیگر مشتق نگردیده، و شاهی برای آنکه از اصل لغت عربی اشتقاق یافته باشد در دست نیست و ظاهراً این واژه لقب است.

ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریّه می نویسد: «ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس و الظاهر انه لقب». یعنی: «این اسمی نیست که اندر زبان تازی او را باز توان یافت، یا آن را اشتقاقی است، و ظاهرترین آنست که لقبی است چون لقبهای دیگر». (۱۱۶)

۱۲ - صوفی مأخوذ از کلمه یونانی سوفیسم و سوفوس است: گروهی از خاورشناسان کلمه صوفی را مأخوذ از کلمه یونانی سوفیسم Sufiism دانسته‌اند. در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که: بنا به روایت جامی در نفحات الانس، اول کسی که ویرا صوفی خواندند، ابوهاشم کوفی بوده، که سفیان ثوری (متوفی بسال ۱۶۱ هـ) وی را بدین نام خوانده است، و به روایتی دیگر نخستین کسی که ملقب به صوفی شده، عبدک صوفی است که در حدود ۲۱۰ هـ در بغداد بدرود حیات گفته است. بنا براین کلمه صوفی اندکی قبل از سال دویست هجری بر صوفیه اطلاق گردیده است، و در این تاریخ یعنی نیمه آخر قرن دوم و اول قرن سوم هجری هنوز علوم و کلمات فلسفی یونانی در بین مسلمانان انتشار و رواج نیافته بود. متأسفانه گروهی از خاورشناسان به این موضوع توجه نداشته، و سعی کرده‌اند، بین واژه یونانی «سوفوس» و کلمه صوفیه ارتباطی برقرار کنند، اما ادوارد برون مستشرق انگلیسی می‌گوید: «بین کلمه صوفیه و کلمه یونانی سوفوس ارتباطی نیست.»^(۱۱۷) برخی دیگر از خاورشناسان، کلمه صوفی را یونانی‌الاصل و مأخوذ از کلمه سوفیای (Sophia) یونانی، به معنی دانش و حکمت می‌دانند. ابوریحان بیرونی و خاورشناس معروف آلفرد فن هامر و معدودی دیگر عقیده دارند که کلمه صوفی مشتق از سوفیاست و با سین نوشته می‌شود، و این کلمه یونانی است، نه عربی.^(۱۱۸)

این گروه بسبب مشابهت صوتی که بین کلمه صوفی و واژه یونانی «سوفیا» و همچنین کلمه تصوّف و «تنوسوفیا» وجود دارد، گفته‌اند که این دو کلمه مأخوذ از واژه‌های یونانی سوفیا و تنوسوفیا است، اما تنودورنولد که، مستشرق معروف آلمانی، ناصواب بودن این فرضیه را ثابت کرده است. او با شواهد و دلالتی چند یادآور شده است که سین یونانی «سیگما» در زبان عربی بهر صورت «سین» نوشته می‌شود نه «صاد» - بعلاوه در لغت آرامی کلمه‌ای که واسطه انتقال «سوفیا» به «صوفی» باشد وجود ندارد. نیکلسن و لوئیز ماسینیون خاورشناسان معروف نیز در این باره گفته نلدکه را تأیید کرده‌اند.^(۱۱۹)

حاصل این مقال آنکه تصوّف اسلامی ایرانی، از دین مبین اسلام، و از باطن پیغمبر

و ائمه دین در آمده، و منابع حکمت یونانی در ظهور و پیدایش آن بدون تأثیر بوده است. و نیز نزدیکترین اقوال به موازین لغت عرب و عقل و منطق ایجاب می‌کند، که کلمات صوفی و متصوفه را از کلمه عربی صوف به معنی پشم بدانیم، و بجز این محمل سایر توجیهاتی که درباره اشتقاق کلمه صوف و تصوف در کتب متفرقه متصوفه و تذکره نویسان آمده، ناروا و ناصواب است، و با قواعد علم صرف و اشتقاق و موازین لغت عرب درست در نمی‌آید.

مطالبی که مذکور افتاد خلاصه‌ای بود از عقاید بزرگان متصوفه و تذکره نویسان معروف و خاورشناسان بنام، در باره واژه صوفی و تصوف و منشأ و پیدایش و اشتقاق اسمی این دو کلمه.

بجهت خودداری از اطالة کلام، و برای اینکه ادامه این بحث، این ضعیف را از منظور اصلی خویش دور نسازد، بهمین مختصر اکتفا می‌شود، و در این مقوله بیش از این به بحث و گفتگو نمی‌پردازد، زیرا تفصیل مطالب یاد شده، در این تألیف مطرح نیست، و بحث در این زمینه بسیار مفصل و درخور کتابی جداگانه است. با توجه به اینکه شناختن صوفی و عارف مشهور و بنامی در قرن ششم و هفتم، که یکی از ادوار درخشان غلبه تصوف است، بدون اطلاع از کم و کیف نکات یاد شده، شاید امکان‌پذیر نباشد. اینک ضمن معذرت‌خواهی از طغیان قلم در پاره‌ای موارد، به اصل مقصود می‌پردازیم، و سیر تاریخی تصوف اسلامی ایرانی را از آغاز پیدایش تا نیمه اول قرن هفتم هجری، یعنی تا عصر اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی، مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.

سیر تصوف اسلامی در قرن اول و دوم: یادآور شدیم که تصوف در آغاز پیدایش، یعنی اواخر قرن اول و ابتداء قرن دوم هجری، امری بسیار ساده و عبارت بوده است از توجه مفرط به زهد و پرهیزگاری و اهتمام در طاعات و عبادات و مجاهده و محاسبه نفس و اخلاص و توجه به حسن عمل و عدم پیروی از هوای نفس. در این دوره، در حقیقت متصوفه از لحاظ اعمال دینی و اهتمام در عبادات با سایر مسلمانان تفاوتی نداشتند، و تنها به فرائض و مستحبات دینی بیشتر توجه می‌کردند، و بهتر عمل

می نمودند، و تصوّف در حقیقت عبارت از عمل نمودن به فرائض و سنن و آگاهی بر اسرار تطوّر قلوب و تصفیه باطن بوده است.

به عبارت دیگر، در اواخر قرن اول و در قرن دوم، گروهی از زهاد که اهل تصفیه باطن بودند، و راهی بسوی حقیقت می جستند، چون انجام فرائض معمول در مساجد، آتش طلبشان را فرو نمی نشانند، و سیرآیشان نمی ساخت، به تصوّف روی آوردند و به زهد و اخلاص در عمل کوشیدند.

در این دوره بین یک نفر صوفی، و یک نفر مسلمان تفاوت فاحشی وجود نداشت، و فرد صوفی تنها به بعضی از اصول و مفاهیم قرآنی مانند ذکر و غیره، توجه بیشتری معطوف می داشت، اصولاً اختیار گوشه نشینی و عزلت و انزوا و اعتکاف صوفیان، بلحاظ تدبّر و تفکّر در آیات قرآنی و اخبار و احادیث بود، و آنها سعی داشتند به وسیله اوراد و اذکار به مبدأ کل تقرب یابند، و تنها مطلوب و مقصود ایشان شناخت هرچه بیشتر باری تعالی و کشف اسرار حقیقت و خلقت بود. خلاصه اینکه تصوّف در آغاز کار، امر بسیار ساده ای بود و گروهی از زهاد و عباد و ستمدیدگان و آزرندگان دستگاه خلافت به آن روی آورده بودند. توضیح آنکه در زمان پیغمبر اکرم (ص) و دوران خلافت خلفای راشدین، بین مسلمانان، اخوت و مساوات برقرار بود و افراد مسلمان از هر طبقه و نژادی که بودند، باهم برابر و برادر بودند، و هیچگونه امتیازی بر یکدیگر نداشتند، اما به محض اینکه خلفای اموی به حکومت و قدرت رسیدند، این مساوات و برابری و برادری را از میان برداشتند، و غیر عرب را مملوک خطاب کردند.

بر اثر همین تبعیضها و بی عدالتیها بود، که گروهی از ستم کشیدگان و آزرندگان از دستگاه خلافت و حکام جابر، روی به تصوّف آوردند، و برای رهائی از بیداد و ظلم و تبعیض خداوندان زر و زور، تصوّف را بهترین وسیله یافتند و کوشیدند، تا این مسلک را رواج دهند. این گروه همتی بلند داشتند، و سر به کونین فرو نمی آوردند، و همانطور که در مسطورات پیشین بیان داشتیم، منظور اصلی ایشان از روی آوردن به تصوّف، بی اعتنائی به جهان مادی و اعراض از مخلوق و اتصال به خالق بود.

این گروه که در زمره زهاد قرن اول و دوم بشمار می آمدند، چون رعایت احکام

شرعی را برخورد واجب و لازم می‌دانستند، و بکلیه فرائض و مستحبات دین عمل می‌نمودند، علماء دین ایشان را تکفیر نمی‌کردند و از اهل بدعت نمی‌شمردند. ابن جوزی در تلبیس ابلیس نوشته است: «در زمان رسول الله (ص) نسبت به ایمان و اسلام بود، یعنی گفته می‌شد «مسلم» و «مؤمن» بعد نام «زاهد» و «عابد» پیدا شد. بعد جماعتی پیدا شدند که تعلق شدید به زهد و تعب داشتند، چندانکه از دنیا اعراض کرده، آن را ترک کردند و یکسره به عبادت و انزوا پرداختند... و آنها صوفیه نامیده شدند.» (۱۲۰)

در این عهد تصوف طریقه عملی بود، نه مذهب نظری. اعمال صوفیان نیز به اعمال ظاهری و باطنی تقسیم می‌شد. موضوعات مورد توجه این گروه عبارت بود از: ورع - زهد - مراقبه - توکل - صبر - محاسبه - مجاهده - شکر - محبت - اخلاص - معرفت و اموری از این قبیل.

جنید بغدادی (متوفی بسال ۲۹۷ هـ) در این باب گفته است: «ما این تصوف را به قیل و قال نگرفتیم، و به جنگ و کارزار بدست نیاوردیم، اما از گرسنگی و بی‌خوابی یافته‌ایم و دست داشتن از دنیا و بریدن از آنچه دوست داشته‌ایم و در چشم ما آراسته بودند.» (۱۲۱)

با توجه به نوشته‌های ابن جوزی و مشایخ بزرگ تصوف مسلم می‌گردد که متصوفه در قرن اول و نیمه اول قرن دوم افرادی بودند، معتبد و معتقد و پیرو شریعت اسلام، که به وظایف دینی کاملاً عمل می‌کردند، و به تصفیه خویش می‌پرداختند. آنان از عذاب الهی هراسان بودند، و هیچگاه گرد معاصی نمی‌گردیدند، و درحقیقت در زمره پیشوایان علوم شرعی و متکلمین بشمار می‌آمدند.

از نیمه دوم قرن دوم به تدریج توجه به زهد و انزوا و اعتکاف و توکل و قناعت و اجتناب از زخارف دنیوی و تحمل مشقات و ریاضات بشکل مبالغه‌آمیزی در میان متصوفه نمودار گردید.

در این دوره بعضی از صوفیان در نقاط دورافتاده و خالی از جمعیت برای خود صومعه‌هایی ساختند، و در آنها به عبادت و ریاضت پرداختند، و برخی دیگر در مغاره‌ها عزلت گزیدند، و گروهی نیز به سیر و سیاحت پرداختند. (۱۲۲) در سخنان متصوفه این عهد که هنوز گروهی زاهد و عابد بشمار می‌آیند، بتدریج بذر کلمات و سخنان صوفیه

قرون بعد ملاحظه می‌شود.

از جمله موضوعات جدید که از اواسط قرن دوم بتدریج در تصوّف جلوه گر می‌شود، یکی مسأله وحدت وجود است، که نمونه‌های بسیار ساده آن در گفتار بعضی از متصوّفه به چشم می‌خورد. موضوع دیگری که در همین اوان و بتدریج در تصوّف شایع می‌گردد، شروع به این زمزمه است که: «روح و باطن احکام شریعت مهمتر از صورت و ظاهر آنست.»^(۱۲۳). نشانه‌های بارزی از این مقوله را در تذکرة الاولیاء و کشف‌المحجوب هجویری و رساله قشیریه می‌توان یافت.^(۱۲۴)

تصوّف در قرن سوّم و چهارم: در مسطورات پیشین به تفصیل گفته شد، که تصوّف که در بدو امر، با زهد و عبادت آغاز گردیده بود، و از حدود قرآن و احادیث و تشبّه به نبی اکرم (ص) و بزرگان دین و دانستن فرائض و سنن و انزوا و کناره‌جویی از دنیا خارج نمی‌شد، بتدریج بر اثر افراط و مبالغه در اعمال و ریاضات به مرحله رشد و کمال رسید، و اساس و بنیاد آن محکم گردید، و به شکل حزب و فرقه و مسلکی خاص درآمد. در حقیقت شروع تصوّف واقعی از ابتدای قرن سوم است، در قرون گذشته، مباحثی که در بین صوفیه رخ می‌داد، غالباً در موضوع اسرار عبادات و ریاضات بود، و صوفیان بیشتر هم خود را مصروف به زهد و عبادت و ریاضت می‌داشتند، و برای اثبات خلوص تیّات و حسن اعمال خود، به هر عمل شاق و طاقت‌فرسائی تن در می‌دادند، اما در قرن سوم بر اثر معاشرت و ارتباط اکابر صوفیه با فرق مختلف اسلامی و غیر اسلامی، و متأثر گردیدن از عقاید و افکار آنها و التقاط مطالب از منابع مختلف، تصوّف که با عمل ظهور کرده بود، بتدریج از سادگی و بساطت اولیه خارج شد، و صورت علمی بخود گرفت و تا حدودی جنبه علمی و نظری آن بر جنبه عملی چربید، و آن را تحت الشعاع خود قرار داد. موضوعات مورد بحث اهل تصوّف نیز عالی‌تر گردید و وسعت دامنه آن رو به فزونی گذارد، و مایه‌های ذوقی در آن جلوه گر گردید.

یادآور شدیم که در قرن سوم در بین متصوّفه تحوّل فکری بسیار مهم و افکار تازه‌ای بوجود آمد، و بطور کلی ایشان به تفکر و تدبّر و غورو بررسی در امور معنوی، بیشتر اهمیت می‌دادند تا به انجام عبادات طاقت‌فرسا و ریاضتهای شاق. به گفته ابوسعید خراسانی

(متوفی بسال ۲۸۶ هـ): «جوع طعام مرتاضین و تفکر خوراک عرفاست.» (۱۲۵)

بطور کلی صوفیان در این عهد معتقد بودند که طاعت و عبادت و زهد و ریاضت و عدم توجه به زخارف دنیوی، پایه و مقدمه است برای وصول به مطلوبی عالیت‌ر، و دست‌رسی به حیات روحانی مهم‌تر. آنها تنها منظور و مقصود اصلی از تصوّف را، تقرّب و اتصال به خداوند می‌دانستند، و به ماسوی الله اهمیت نمی‌دادند.

در طول این دو قرن مشایخ تصوّف بر اثر تماس با افکار و آراء ملل مختلف اسلامی و غیر اسلامی و اقتباس از منابع گوناگون و همچنین به سبب دقت و کنجکاوی در آیات قرآنی و استنباط دلائلی از آن کتاب آسمانی، به افکار تازه‌ای از قبیل: عشق - عرفان - محبت - معرفت - فناء - بقاء - و غیره دست یافتند، و این افکار جدید را وارد تصوّف کردند. در طول قرن سوم و اوائل قرن چهارم، تصوّف تقریباً بحدّ کمال رسید، و خانقاههای متعددی احداث گردید، و تصوّف به تدریج دارای تشکیلات شد.

در این دوره متصوّفه به فرقه‌های متعدّد تقسیم گردیدند، و هر گروهی پیروی برگزیدند، و تحت سرپرستی آن پیر قرار گرفتند. این پیران یا شیوخ به تدریج مسلک تصوّف را که بر پایه عمل بنا شده بود، همراه با علوم رسمی وارد خانقاهها کردند.

در این عهد اقبال عامه مردم به تصوّف رو به فزونی گذارد، و عده زیادی از مردم عامی به خانقاهها روی آور شدند. از علل مهمّ این امر، یکی زهد و تقوا و پارسائی صوفیان بود، که در اسلام ستوده شده است، و متصوّفه با اتخاذ این روش، و رسوخ در عامه مردم، خود را در دل آنان جای دادند، و دیگر آنکه این گروه در مباحث دینی و عرفانی از دلائل عقلی و منطقی که شیوه و روش علماء دینی بود، استفاده نمی‌کردند، و بالعکس سعی داشتند تا قلوب و احساسات عامه مردم را تحت تأثیر قرار دهند، و از بکارگیری دلائل عقلی و منطقی خودداری نمایند.

همچنین برای اینکه عقاید صوفیان درباره وحدت وجود و سایر موضوعات، خلاف توجیه اسلامی شمرده نشود، و فقهای دین، متصوّفه را مبدع و کافر ندانند، و مورد تکفیر قرار ندهند، مشایخ تصوّف، اعمال و روش خویش را با شریعت اسلام مطابقت دادند، و رنگ دین به آنها زدند.

در قرن چهارم مشایخ بزرگی از خراسان و سایر نقاط ایران پا به عرصه وجود گذاردند، و در محل تولّد خود و در سایر نواحی مختلف ایران به نشر تصوّف و تربیت مریدان پرداختند، و مریدان بسیاری تربیت کردند، و این امر طبعاً ظهور گروه بزرگی از متصوّفه، در آغاز دوره بعد را سبب گردید.

از مسائل مهمّ و جنجال برانگیزی که در این عهد، در بسیاری از خانقاههای صوفیه معمول و متداول گردید، تشکیل مجالس سماع و رقص صوفیانه بود، بدینمعنی که گروهی از بزرگان تصوّف، برای تلطیف ذوق و احساسات خود و مریدان به سماع و پایکوبی پرداختند، و انجام آن را لازم شمردند. این گروه عقیده داشتند که چنانچه ذوق لطیف شود، سیر انسان را به سوی کمال امکان پذیر می سازد، و سالک را تا به مرتبه ولی کامل سوق می دهد.

البته گروهی از صوفیه و علماء دین تشکیل مجالس سماع را منکر بودند، و آن را خلاف شرع می دانستند.

از اوائل قرن چهارم، گروهی از مشایخ بزرگ در شرح مبانی و مقامات تصوّف به تألیف کتب و رسالات پرداختند، و آثار ارزشمندی از خود بیادگار گذاردند، و نیز عده ای برائثر بحث و تحقیق در اصول عقاید و مبانی تصوّف، تحولات فکری بسیار مهمی به وجود آوردند، و اصطلاحات و تعبیرات ویژه ای وضع کردند. از جمله این تحولات و افکار تازه: اهمّیت دادن به موضوع عشق و دلباختگی و بی خودی و یکی دانستن عارف و معروف و عدم اعتناء به ظواهر درویشی و پشمینه پوشی و مرقّع را می توان نام برد.

تصوّف در قرن پنجم و ششم و اوائل قرن هفتم: در قرن پنجم تصوّف بعلت انتشار و نفوذ آن در بین عوام از اهمّیت خاصی برخوردار بود، و توسعه و رواجی زایدالوصف داشت. عامه مردم در این عهد به صوفیان اعتقاد می ورزیدند، و آنها را متصدیان اجرای حدود و تعالیم فروع می دانستند، و با کمال احترام با ایشان رفتار می نمودند. این مایه از قبول عامه و تعظیم و تکریم به صوفیان را باید مرهون عوامل زیر دانست:

۱- توجه مشایخ تصوّف به مبانی دینی و مذهبی: در مسطورات پیشین اشاره کردیم

که بزرگان مشایخ، برای فرار از اعتراض مخالفان، و بسبب آنکه مورد تکفیر و مخاصمه و تفسیق گروهی از فقها قرار نگیرند، در مطابقت دادن مسلک تصوف با مبانی دینی و شرعی سعی و افی مبذول می داشتند، و مجالس خود را با یاد خدای متعال و نعت رسول اکرم (ص) شروع می کردند، و سخنان و مواعظ خود را با آیات قرآنی و احادیث نبوی می آراستند، و نیز گروهی به امر به معروف و نهی از منکر می پرداختند، و روش خود را به مذهب نزدیک می ساختند، و سعی می کردند تا تصوف را به مذاق و سلیقه اهل ظاهر و تمایلات مذهبی عامه مردم نزدیک کنند، تا زبان طعن و تعریض مخالفان را ببندند. بهمین دلیل عامه مردم که به ظواهر امور بیشتر توجه دارند، تا به حقیقت و لب مطلب، مشایخ تصوف را در زمره بزرگان دین می پنداشتند، و همانطور که گفتیم، آنان را متصدیان اجرای حدود شرعی و تعلیم فقه می دانستند.

۲- توجه علماء دین به امور مادی و مناصب دیوانی: از اواخر قرن چهارم گروهی از علما و فقها، بسبب تقرّب به سلاطین و حکمرانان، پاره‌ای از مناصب دیوانی و مسند قضا و فصل دعاوی و وساده تدریس و غیره را بخود اختصاص داده بودند، و وظایف دیوانی را بر وظایف شرعی مقدّم می شمردند، و گاهی به سبب رعایت خاطر دیوانیان و ارباب قدرت، حدود شرعی را مهمّل و معطل می گذاردند، اما در مقابل، مشایخ صوفیه از تقرّب به امراء و حکمرانان اعراض می نمودند، و عزلت و انزوا و انقطاع از دنیا را بر مناصب و زخارف دنیوی ترجیح می دادند، و این امر سبب شد، تا گروه بیشماری از عامه مردم به تصوف راغب شوند، و از روی میل باطنی به صوفیان به پیوندند، و بدین سبب بازار تصوف در این عهد گرم و پررونق شد، و به اوج کمال خود رسید.

۳- بروز منازعات و کشمکشهای داخلی و خارجی و ظهور فرقه‌های مختلف، سبب گردیده بود تا مردم به ستوه آمده، از زندگی سیر شوند، و بر اثر این اغتشاشات به امور دنیوی بی اعتنا گردند و به آن پشت پا بزنند. در مقابل چون صوفیه دم از بی اعتباری دنیا می زدند، و اظهارات مشایخ تصوف، مایه تسکین قلوب و آرامش دلها بود، عامه مردم متوجه صوفیه گردیدند، و با طیب خاطر آن طریقه را پذیرفتند.

۴- از عوامل مهم دیگری که در این عهد سبب اقبال عامه مردم به تصوف گردید،

وجود خانقاهها و رباطهای بی شمار بود. این خانقاهها و رباطها که به وسیله توانگران و حکمرانان در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران و سایر کشورهای اسلامی برپا شده بود، درحقیقت ملجأ بی پناهان بشمار می رفت، و سوخته دلان از هر طرف به این امکنه روی می آوردند. عامه مردم در این خانقاهها و رباطها آزادی عمل داشتند، و مطالبی که شیوخ و پیران متصوّفه برای ارشاد آنان ابراز می کردند، آرامش خاطرشان را فراهم می ساخت، و آتش طلب را در نهادشان فرو می نشاند، و سیرآیشان می کرد.

در بسیاری از این خانقاهها، بساط سماع و رقص برپا بود، و غذاهای گوناگون و کافی در اختیار سالکان و خانقاهیان قرار داشت. همین عوامل باعث آمد، تا کسانی که خارج از خانقاه از آزادی کامل برخوردار نبودند، و یا از جور حکام و اعوان ایشان به تنگ آمده بودند، به خانقاه روی آورند، و دست در دامن متصوّفه بزنند، و بهمین سبب، خانقاه رونقی زایدالوصف یافت، و مشایخ صوفیه تکیه گاه عامه گشتند.

روی آوری توده مردم به خانقاهها و زاویه ها و رباطها و توجه به مشایخ صوفیه و راسخ گردیدن اعتقادات عامه نسبت به آنان سبب شد، تا بسیاری از خواص و امراء و حکام و حتی در بعضی مواقع خلفای عباسی در مجالس صوفیان شرکت کنند، و با ایشان به ارادت و با کمال احترام سلوک نمایند، و وساطت بزرگان تصوّف را در بسیاری از امور مهم، از دل و جان بپذیرند.

سیر تصوّف در قرن ششم، دنباله سیر تصوّف در قرن پنجم است. در این قرن بسیاری از مشایخ و بزرگان صوفیه ظهور کردند و با ظهور این مشایخ، تصوّف به کمال نضج و پختگی خود رسید.

در این قرن گروهی از مشایخ بزرگ تصوّف در ماوراءالنهر و خراسان و سایر شهرهای مهم ایران به ارشاد و هدایت سالکان و مریدان اشتغال داشتند، و اغلب آنان سرپرستی خانقاهی را برعهده گرفته بودند.

در این دوره بتدریج تصوّف به صورت یک علم مدوّن و رسمی و قابل تعلیم درآمد و بطور کلی صورت علمی بخود گرفت. شعر فارسی که از قرن پنجم بتدریج در تصوّف و عرفان راه یافته بود، روز به روز بروسعت و دامنه آن افزوده گردید، تا جائیکه در قرن

ششم و هفتم کمتر شاعری می‌توان یافت که با مبانی و اصول و اصطلاحات تصوّف و عرفان سروکار نداشته باشد، و بر اثر همین توجّه مفرط، تدریجاً اشعار و ادبیات صوفیانه و عرفانی در بین عامه شیوع یافت، و بحد و فور مورد توجّه قرار گرفت.

اما تصوّف در ابتدای قرن هفتم، یعنی قرنی که مورد بحث ماست، دنباله تصوّف در قرن پنجم و ششم است. در این قرن نیز همچون قرون گذشته، صوفیه مورد احترام و ستایش خاص و عام بودند، و روز به روز بر عظمت و نفوذ و قدرت مشایخ تصوّف افزوده می‌گشت و غالب مردم از عوام و خواص، احکام و دستورات آنان را چون وحی منزل و امر الهی اطاعت می‌کردند.

رویه‌مرفته تصوّف در این عهد به اوج کمال رسید، و در اکثر شهرهای ایران و شام و آسیای صغیر و عراق و مخصوصاً بغداد مرکز خلافت رونقی به سزا داشت، و روز به روز توسعه بیشتری می‌یافت.

بطوریکه قبلاً به نحو اجمال گفته شد، بر اثر تحولات اجتماعی که از آغاز قرن ششم در ایران به وجود آمده بود، و بسبب اینکه متصوّفه، مسلک خود را به رنگ شریعت درآورده بودند، و همچنین به سبب موسوم ساختن طریقه تصوّف، به مذهب عشق و محبّت و صلح و صفا، و اعراض مشایخ تصوّف از حطام دنیوی و پشت نمودن به مناصب صوری و عدم اعتناء به ارباب قدرت، متصوّفه در این عهد از اهمیّت و عظمت خاصی برخوردار بودند.

مبالغه مریدان در بیان مقامات روحانی مشایخ بزرگ تصوّف و نسبت دادن علم مغیبات و اشراف خواطر و اظهار کرامات به ایشان، سبب شده بود که این مشایخ، بزرگ و اسرار آمیز جلوه نمایند، و حکام و امراء و رجال دیوانی و سلاطین، و حتّی خلفای عباسی آنان را مورد تکریم و احترام قرار دهند، و برای ایشان خانقاه و زاویه و رباط بسازند، و املاک بسیاری بر این مؤسسات وقف کنند، و سیل هدایا و نذور و فتوح، به سوی خانقاه و خانقاه نشینان روان سازند.

خانقاه و زاویه و رباط که در قرون گذشته، تنها برای اجتماع صوفیان و تربیت مریدان و باکمال سادگی بنا شده بود، در این عهد به اوج شهرت و اهمیّت خود رسید،

مخصوصاً در شهرهای بزرگ ایران و دارالخلافه بغداد، خانقاه از مراکز مهمّ اجتماعی به‌شمار می‌رفت، و مشایخ صوفیه با کمال قدرت و درحالی‌که عوام و خواص ایشان را یاران صفا و خلّان وفا و مکمل روح و متمم انسانیت و معراج معرفت می‌دانستند، امور این خانقاه‌ها و زوایا را بر عهده داشتند. در این عهد منصب شیخ الشیوخی در عداد مناصب رسمی درآمد و خلیفه عباسی شخصاً شیخ الشیوخ بغداد را منصوب می‌کرد. بر اثر همین توجه بیش از حدّ به مشایخ صوفیه، و راسخ گردیدن اعتقاد مردم به پوست‌نشینان خانقاه بود، که در نیمه دوم قرن ششم و اوائل قرن هفتم، گروهی صوفی پخته و پرشور، پا به عرصه ظهور و وجود گزاری کردند، و در پیشرفت و اعتلاء افکار بشر در زمینه تصوّف و عرفان کوششی بی‌پایان مبذول داشتند.

یکی از شخصیت‌های بزرگ الهی و سرمستان باده عشق ازلی که در پهنه تصوّف ایران، در این عهد چشم به عالم شهادت گشود، اوحدالدین حامدبن ابی‌الفخر کرمانی است که مشحون از اسرار حقیقت، و سرشته از عشق ابدیت بود، و در علوم ظاهری و باطنی تبخیری زایدالوصف داشت.

این ستاره تابناک عالم تصوّف، که سراسر وجودش مالا مال از جذبات ازلی و اسرار الهی بود، در ترویج و توسعه و تکامل این مکتب معنوی و مرتفع ساختن مشکلات و مُعضلات آن سعی وافی مبذول داشت، و با توجه به مفاهیم قرآنی به کشف بسیاری از رموزات معنوی و اسرار عرفانی نائل آمد، و بر اثر اتصال با حقایق غیبی، انسانی الهی و ملکوتی گردید.

عاجز از تعداد اوصاف کمال اوست عقل انجم‌گردون شمردن کی طریق اغوراست این بود شرح مختصری از مبانی تصوّف و سیر و تحوّل آن از زمان پیدایش تا اوائل قرن هفتم، یعنی عصر اوحدالدین کرمانی، که این ضعیف ذکر آنها را به عنوان مقدمه لازم دید.

اینک به طور اجمال شرح احوال این عارف و صوفی نامور را، که قرن‌ها در پرده اختفا مانده است، بر نظر خوانندگان فاضل و باذوق می‌گذرانم و به ترجمه احوالش می‌پردازم.

فصل اول - آغاز عمر

اسم و القاب : اکثر تذکره نویسان و مورخان، نام او را حامد نوشته‌اند. محیی‌الدین عربی در فتوحات مکیه بصراحت نام ویرا «حامد» ضبط کرده و نوشته است: «... و منه ما حدثنی به اوحدالدین حامد بن ابی الفخر الکرمانی و فقه‌الله...»^(۱۲۶)، و در جای دیگر از همین کتاب گوید: «... فتبسم الشیخ و قال لی یا حامد!...»^(۱۲۷). سید محمد نوربخش در رساله معروف خود به نام سلسله‌الاولیاء یا مشجره مشایخ^(۱۲۸) از او بهمین اسم نام می‌برد.

حافظ حسین کربلائی تبریزی^(۱۲۹) در موارد مختلف از کتاب "روضات الجنان" او را به نام حامد خوانده است، از جمله: «... شیخ معین‌الدین صفار از جمله مشایخی است که حضرت شیخ اوحدالدین حامد کرمانی قُدس سرّه به خدمتش رسید - عبدالقادر نججوانی از اولاد امجاد حضرت شیخ اوحدالدین حامد کرمانی است - طایفه دیگر در کرمان سلطنت کردند، که حضرت شیخ اوحدالدین حامد کرمانی از اولاد ایشانست - شیخ معین‌الدین تبریزی ... مرید شیخ اوحدالدین حامد کرمانی است ...» و موارد متعدّد دیگر.^(۱۳۰)

مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین در ۱۸ مورد از مواضع مختلف تألیف خود و از آنجمله در موارد زیر تصریح می‌کند، که نام او حامد است: «... شیخ رکن‌الدین سجاسی می‌پرسد: نام چه داری؟ گفت: حامد.»^(۱۳۱) - «زهی شرف نفس و ارشاد باطن پاک که

حامد کرمانی دارد.» (۱۳۲) - «سؤال می‌کنند که ای درویش! نام تو چیست؟ شیخ می‌فرماید حامد...» (۱۳۳) - «... نداء حضرت عزّت جلّ اسماؤه در رسید، که یا حامد! تا من رومیان را علف شمشیر ایشان نکنم ممکن نیست...» (۱۳۴) - «... خدمت شیخ رکن الدّین، شیخ ما را گفت: یا حامد! برخیز بر بالای...» (۱۳۵).

و همین نام را جامی در نفحات الانس (۱۳۶) و به پیروی از او، امین احمد رازی در هفت اقلیم (۱۳۷) و خواند میر در حبیب السّیر (۱۳۸) و نایب الصّدر معصوم علی شاه شیرازی در طرائق الحقایق (۱۳۹) و آقابزرگ تهرانی در الذّریعة الی تصانیف الشّیعة (۱۴۰) و محمد عبد الغنی خان در تذکرة الشعرا ی غنی و شیرخان لودی در مرآة الخیال نیز مکرّر کرده‌اند.

زکریا بن محمد بن محمود قزوینی در آثار البلاد و اخبار العباد نام ویرا «احمد» ضبط کرده، و گفته است: «... وینسب الی کرمان الشّیخ ابو حامد احمد الکرمانی الملقّب باوحد الدّین...» (۱۴۱). استاد بدیع الزّمان فروزانفر را عقیده بر آنست که «احمد» تصحیف «حامد» است (۱۴۲). اما تصوّر می‌رود، مؤلف آثار البلاد، اوحد الدّین حامد کرمانی، عارف مشهور قرن هفتم را، با ابو حامد احمد بن حامد کرمانی، ملقب به افضل الدّین، مورخ و نویسنده معروف قرن ششم، صاحب تاریخ "بدایع الازمان فی وقایع کرمان" و همچنین مصنف «عقد العلی للموقف الاعلی» اشتباه کرده باشد.

این احتمال نیز وجود دارد، که مؤلف آثار البلاد، نام اوحد الدّین کرمانی را، با شاعر دیگری به نام اوحد الدّین احمد بن الحسن بن محمد النّخجوانی الکرمانی (متوفی به سال ۵۳۴ هـ) باز نشناخته باشد.

این اوحد الدّین احمد بن الحسن که حاجی خلیفه در کشف الظّنون از وی نام می‌برد، کرمانی، و صاحب مثنوی است به نام «مصباح الارواح و اسرار الاشباح» و مدّتی در نخجوان اقامت داشته است. (۱۴۳)

در حاشیه صفحه ۲۱۵ تلخیص مجمع الادّاب در شرح احوال اوحد الدّین کرمانی آمده است: «و هو غیر اوحد الدّین احمد بن الحسن بن محمد النّخجوانی المتوفی سنة ۵۳۴ هـ مؤلف منظومة مصباح الارواح و اسرار الاشباح بالفارسیة فی التّصوّف...» (۱۴۴). مولوی

محمد مظفر حسین صبا در تذکره روز روشن از وی چنین نام برده است: مولانا ابوالمحامد اوحدی کرمانی. در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، جنگی است به زبان فارسی به شماره ۴۸۷ در ۳۹ قسمت که در قرن هشتم هجری نگارش یافته. این مجموعه مرکب از اشعار و مراسلات چند شاعر و نویسنده است، که قسمتهای مختلف آن بین سالهای ۷۴۱ تا ۷۵۴ نوشته شده. در این مجموعه مؤلف نام اوحدالدین کرمانی را محمد ذکر کرده و نوشته است: «... اوحد الدین محمد بن ابی الفخار احمد بن محمد الکرمانی، الصوفی» (۱۴۵) که قاعدهٔ بایستی اشتباه از طرف کاتب به عمل آمده باشد.

آذر بیگدلی مؤلف آشکده در فصل "سرایندگان کرمان" نام او را اوحدی نوشته، و از لقب و کنیهٔ او به اشتباه عظیم دچار شده، و ابوحامد را شاعری دیگر پنداشته، و حال آنکه اوحدی همان اوحدالدین حامد کرمانی است، و جز وی کسی نمی‌تواند باشد (۱۴۶).

نام پدر: نام پدر او "ابوالفخر" است. محی الدین عربی که معاصر اوحدالدین بوده و با او ارتباط نزدیک داشته، و گفته‌اش مورد اعتماد است، در باب هشتم از فتوحات مکیه، پدر وی را بهمین نام خوانده است. (۱۴۷) نویسنده جنگ فارسی محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه (تاریخ نگارش قرن هشتم ه)، نام پدر اوحدالدین را "احمد" و کنیه پدرش را "ابوالفخار" نوشته است. (۱۴۸) محمد علی تبریزی معروف به مدرس در ریحانة الادب، نام پدر اوحدالدین را حسین و کنیه پدرش را ابوالفخر ثبت کرده است. (۱۴۹) مؤلفین طرائق الحقایق و الذریعة الی تصانیف الشیعة نیز نام پدر او را "ابوالفخر" ذکر کرده‌اند. (۱۵۰)

مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین نوشته است که او از فرزندان تورانشاه سه شنبهی از سلاجقه کرمان است، که به مناسبت اینکه ولادت و جلوس و وفاتش روز سه شنبه اتفاق افتاده، او را سه شنبهی گفته‌اند. این موضوع را مؤلف مناقب مکرراً در تألیف خود آورده است. از جمله گوید: «خدمت شیخ رکن الدین السجاسی می‌پرسد: شما از کجایید؟ اوحدالدین می‌گوید: از کرمان، شیخ می‌فرماید که از کدام شهر؟ می‌گوید که شهر جواشیر (۱۵۱). نام چه داری؟ گفت: حامد، از اصل و نسب چه داری: می‌گوید از اولاد تورانشاه سه شنبهی...» (۱۵۲) و در جای دیگر گوید: «خدمت شیخ اوحدالدین کرمانی

می فرماید که مرا جماعت و اصحاب و مردمند ... و من پسر فلان پادشاهم و پادشاهی کرمان به ما تعلق داشت، و من ترک سلطنت و پادشاهی خود کردم، و این وجه را قبول کردم ...» (۱۵۲)

سلاجقه کرمان یا آل قاورد، از سال ۴۳۳ تا سال ۵۸۳ هجری بطور مستقل در کرمان حکومت راندند، و در این سال به دست ترکان غز منقرض گردیدند. مؤسس این سلسله، عمادالدین قرا ارسلان قاوردین چغری بیک بود. افراد این سلسله سیزده تن بودند، و آخرین آنها، محمد شاه ثانی بود که بعد از کشته شدن تورانشاه ثانی، بر اریکه سلطنت کرمان نشست. (۱۵۳)

تورانشاه ثانی در سال ۵۷۲ هـ به سلطنت رسید (۱۵۴). در ایام حکمرانی این پادشاه ۵۰۰۰ خانوار از طایفه غز به کرمان آمدند، و بتدریج زمام قدرت را در دست گرفتند. مقارن با این احوال شهر کرمان دچار قحطی و خشکسالی گردید. شدت این قحطی بحدی بود که حافظ حسین کربلائی تبریزی می نویسد: «هفت سال چنان قحطی شد که آدمی چون بر سگ ظفر یافتی، او را بخوردی ...» (۱۵۵)

مؤلف عقدالعلی للموقف الاعلی درباره تورانشاه ثانی می نویسد: «ملک تورانشاه در مدت حیات پدر، پادشاهی بود عاقل و زیرک و لطیف و فریادرس، اما صحبت اغیار در تنقل اسفار مغیر طباع او شد، چون نوبت ملک به وی رسید ... خلل در ملک شایع بود، و از کرمان رمقی مانده، و ظن چنان بود که کیاست او به سد خلل و ازاله علل مستقل خواهد بود، نه چنان افتاد ... تا مهرماه سنه ثمان و ستین و خمسمائة که حشم قرا غز از بیابان خراسان برآمد، و در باغین لشکر او را بشکست، کلی هیبت ملک و رونق دولت و آب کار بشد، تا ضعف ملک بحدی رسید، که کمتر خدمتکاری او را هلاک کرد.» (۱۵۶)

درباره وضع اسف بار کرمان، و فجایع قوم غز در آن سرزمین در دوران حکومت تورانشاه ثانی، سرپرسی سایکس، در سفرنامه خود بنام "یازده هزار میل در ایران" آورده است که: «... اوضاع کرمان در این دوره به قدری وحشت آور و خوفناک بود، که یکی از ظرفا در آن خصوص چنین نوشته: در عهد ما هر خوشه گندم که می روید، پرچی باخود درمی آورد، و اولیای امور برای کوچکترین جرم مجازات اعدام قائل می شوند. از همه

بالا تر اینکه چند سال بعد از این قضیه سلطان‌شاه برادر تکش بر آخرین سلطان سلجوقی مسلط گردید، و غزها را از سرخس خارج کرد و پنجهزار خانوار از این طایفه به کرمان و پنجهزار خانوار به فارس عزیمت نمودند. این قبیله در بادی امر، از در اطاعت پادشاه درآمدند، و چون بعداً به ضعف وی پی بردند، به باغین سی میلی کرمان، که در آنموقع به جای «رباط» کنونی ... بوده حرکت کردند، و قوایی را که برای مقابله با آنها گسیل شده بود، شکست دادند، سپس به جیرفت رفتند، و به قتل و غارت و نهب و تاراج اهالی پرداختند، از آن پس به نرماشیر متوجه شدند، و سکنه بیچاره آنجا را تحت انواع و اقسام شکنجه و عذاب قرار دادند، منجمله خاکستر گرم به حلقوم آنها فرو ریخته، بدینوسیله مردم را بقتل می‌رسانیدند. این قبیله خاکستری را که بدین قسم به حلق اهالی فرو می‌بردند «قهوه غز» می‌نامیدند.» (۱۵۷)

- به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین، پس از کشته شدن تورانشاه ثانی بر دست طایفه غز، چون جان فرزندش، اوحدالدین در خطر می‌باشد، بنا به توصیه و سفارش مادر، او مخفیانه از زادگاه خویش فرار می‌کند، و ناخواسته به سوی بغداد، روانه می‌گردد. شرح مآووقع را مؤلف مناقب چنین نوشته است: «ذکر مناقب شیخ ربّانی سلطان الاوتاد قطب العالم قدوة ارباب القلوب اوحد الحق و الملة و الدین الکرمانی قدس الله سرّه العزیز، از فرزندان سلطان تورانشاه کرمان معروف با سه شنبهی. بجهت آن سه شنبهی گفتند که ولادت و جلوس و وفات روز سه شنبه بوده است، ولی عهد خدمت شیخ را کرده بود بنا بر عقل و کفایتی که خدمت شیخ را بود، چون اُغز با جمعیت و لشکر وافر عزیمت کرمان ساخت و هزیمت بر تورانشاه واقع گشت و لشکر منهزم شد و او را شهید کردند و از اقربا و خویشان هر که بدست افتادی میل در چشم کشیدی تا دیگر میل پادشاهی نکنند.

مادر شیخ می‌فرماید: که پسر ما را دیگر درین مقام اقدام میسر نیست، چون در طلب‌اند و هرکس که از خویشان بدست می‌افتد میل می‌کشند، مثل ترا چه کنند، که ولیعهدی؟ من عورت‌م کار من سهل است، ترا ازینجا عزیمت می‌باید و برطرف ناشناخت بدر رفتن و خدمت شیخ در شانزده سالگی می‌باشد، برمی‌خیزد و تغییر صورت و لباس می‌کند، و پیاده بی قافله و زاد از آن شهر عزیمت می‌کند، و هرگز پیاده نرفته است و راه و

منزل و مقام و جایی نمی‌داند، افتان و خیزان، برهنه و گرسنه به هزار زور و عجز و بیچارگی خود را به بغداد می‌اندازد...» (۱۵۸)

از گفته مؤلف مناقب که اوحدالدین به هنگام استیلای غزان بر کرمان، و انقراض آل قاورد، شانزده ساله بوده است، چنین استنباط می‌شود، که او اوحدالدین را فرزند همین تورانشاه، یعنی تورانشاه بن طغرل شاه (مقتول بسال ۵۷۹ هـ) می‌داند. (۱۵۹) همچنین از روایت دیگر او که می‌گوید: تورانشاه اوحدالدین را بر اثر داشتن عقل و کفایت و درایت و لיעهد خویش کرده بود، چنین برمی‌آید که تورانشاه بیش از یک فرزند ذکور داشته، و به لحاظ وفور عقل و کفایت در امور ویرا بر فرزندان یا فرزندان دیگر ترجیح داده، و به ولیعهدی برگزیده است، و حال آنکه افضل الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی در عقدالعلی للموقف الاعلی (۱۶۰) و بدایع الازمان فی وقایع الکرمان (۱۶۱)، و ابن شهاب در جامع التواریخ (۱۶۲) و محمد بن ابراهیم در تاریخ سلاجقه (۱۶۳) و حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان (۱۶۴) و ناصرالدین منشی کرمانی در سیمط‌العلی للحضرة العلیا (۱۶۵) و احمد علیخان وزیری در تاریخ کرمان "سالاریه" (۱۶۶) و شبانکاره‌ای در مجمع الانساب (۱۶۷) نوشته‌اند که یکی از مخالفین حکومت سلاجقه کرمان به نام ظافر، به کمک چند سرهنگ و به پشتیبانی قوم غز، تورانشاه را مقتول ساختند، و برادرزاده او را به نام محمدشاه بن بهرامشاه از زندان بیرون آورده، بر جای وی نشاندند، و این مؤید آنست که از تورانشاه فرزند ذکور باقی نمانده بود، که پس از او زمام امور را در دست گیرد، مگر اینکه فرض کنیم، پس از کشته شدن تورانشاه، فرزندان ذکور او فرار کرده و یا بدست مخالفین به قتل رسیده باشند. به روایت احمد علیخان وزیری در تاریخ کرمان تورانشاه ثانی فرزند ذکور نداشته، و درامان نامه‌ای که به اتابک قطب‌الدین (۱۶۸) مرتبی پسر برادر خود نوشته، به صراحت به اینموضوع اشارت کرده و گفته است: «... بخدا قسم به کشته شدن برادرم راضی نبودم، خلاف عم و برادرزاده را راضی مشو، و روا مدار، به شهر گواشیر بیا، مرا فرزند ذکور نیست، ولایت عهد را به برادرزاده وامی‌گذارم. امارت سپاه و حکومت بلوچستان از آن تو است، این تعهدات را به ایمان مؤکد و سوگندهای غلاظ و شداد یاد نمود. اتابک بعد از استخاره و استشاره به گواشیر آمد، پس از چند روز،

یولق (۱۶۹) مکحول و اتابک محبوس گردید...» (۱۷۰)
 مؤلفین تقویم التواریخ (۱۷۱) و طبقات سلاطین اسلام (۱۷۲) و معجم الانساب
 والأسرات الحاكمة فی تاریخ الاسلامی (۱۷۳)، در آثار خود انقراض دولت آل سلجوق را
 در کرمان بسال ۵۸۳ هـ ثبت کرده‌اند.

بادر نظر گرفتن مطالبی که به شرح گفته آمد، و تصریح محی الدین عربی در فتوحات
 مکیه، و کاتب نسخه خطی محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، که نام پدر اوحدالدین
 را، ابوالفخر و ابوالفخار نوشته‌اند، باید در صحت روایت مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین
 که او را فرزند تورانشاه دانسته است، تردید کرد، و گفته او را از مقوله روایات مبالغه آمیز
 مریدان درباره مشایخ خود دانست. در غیر اینصورت، چنانچه اوحدالدین را فرزند
 تورانشاه بدانیم، حوادثی که مؤلف مناقب بعد از قتل تورانشاه ثانی و عزیمت اوحدالدین
 به بغداد بیان می‌کند، از قبیل تحصیل در بغداد و رسیدن به درجه مدرسی در مدرسه
 حکاکیه بغداد و در آمدن در سلک مریدان رکن الدین سجاسی و اقامت در رباط درجه و
 ریاضتهای مداوم و برپا داشتن ۵۲ یا ۷۲ چله، که ناچار در مدتی مدید و طولانی انجام
 پذیراست، و همچنین داستان ملاقات اوحدالدین با فقیه زاهد تبریزی، قبل از سال ۵۹۲
 هجری (سال وفات فقیه زاهد) امکان پذیر نیست و محال می‌نماید. (۱۷۴)

بدیهی است در صورت صحت این روایات، و قبول آنها، باید بپذیریم که تمام این
 وقایع، و انجام این مراحل، در مدتی نزدیک به سیزده سال انجام یافته، که این غیر ممکن
 است، و به حسب عادت امری است که به سهولت در آن روزگار میسر نمی‌شده. زیرا به
 استناد روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین قبل از سال ۵۹۲ هجری به درجه شیخی و
 پیشوائی رسیده، و در این سال در تبریز با فقیه زاهد ملاقات کرده است. از طرف دیگر،
 به تصریح اکثر مورخین و تذکره نویسان، قتل تورانشاه ثانی در سال ۵۷۹ هجری اتفاق
 افتاده، و این خود بهترین دلیل است بر بطلان روایت مؤلف مناقب. (۱۷۵)

استاد بدیع الزمان فروزانفر می‌نویسد: "...چنانکه واضح است مسافرت از کرمان به
 بغداد و رسیدن به درجه مدرسی در چنان شهری که مرکز خلافت و مشحون به علماء
 بزرگ از هر دست و طبقه بود، و رسیدن به درجه شیخی و پیشوائی صوفیان ... بحسب

عادت امری است که به سهولت در آن روزگار میسر نمی‌شد. (۱۷۶)

در مسطورات پیشین گفتیم که روایات مؤلف مناقب در این باب، با یکدیگر متعارض است، و اصلاح و جمع بین این روایات مختلف تا اندازه‌ای مشکل می‌نماید. زیرا از یک طرف او اوحدالدین را، فرزند تورانشاه ثانی می‌پندارد که بر دست غزان مقتول گردیده است، و از طرف دیگر می‌گوید: «اوحدالدین از فرزندان سلطان تورانشاه کرمان معروف به سه شنبهی بود، و بجهت آن سه شنبهی گفته‌اند که ولادت و جلوس و وفات روز سه شنبه بوده است.» (۱۷۷)

به استناد همین روایت، حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان، اوحدالدین را از فرزندان تورانشاه اول معروف به سه شنبهی می‌داند (۱۷۸). زیرا شهرت تورانشاه به «سه شنبهی» و جهات آن تنها در مناقب اوحدالدین آمده، و در مآخذ دیگر از آن ذکری به میان نیامده است. البتّه بعید نمی‌نماید که حافظ حسین کربلائی تبریزی نیز روایت خود را از مناقب گرفته باشد، و در صفحات آتی خواهیم گفت که او نسخه‌ای از این کتاب را در اختیار داشته است.

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین می‌نویسد: «شهرت او به سه شنبهی و جهات آن را تنها در مناقب دیده، و در جای دیگر نیافته‌ام و روز ولادت و جلوس و وفات او (سه شنبه) در هیچ یک از مآخذی که من بدانها دسترس داشته‌ام، قید نشده است.» (۱۷۹)

عمادالدوله تورانشاه بن قراارسلان (۱۸۰) از سلاجقه کرمان، در رمضان سال ۴۷۷ هجری به سلطنت رسیده و در ذی‌القعدة سال ۴۹۰ درگذشته است. (۱۸۱) این پادشاه که بانی مسجد امام (ملک سابق) کرمان است (۱۸۲)، به تورانشاه سه شنبهی اشتهاورد دارد. تصوّر می‌رود که حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان، به استناد روایت مؤلف گمنام مناقب، اوحدالدین را از فرزندان همین تورانشاه دانسته است. (۱۸۳)

در مسطورات پیشین گفتیم که به نوشته مؤلف مناقب، چون ولادت و جلوس و وفات این پادشاه در روز سه شنبه اتفاق افتاده است، وی را «سه شنبهی» گفته‌اند. محمدبن ابراهیم در تاریخ سلاجقه کرمان، ضمن داستانی که حاکی از عدالت گستری و دادورزی

توران‌شاه است، چنین نوشته: «از حکایات عدل ملک تورانشاه قرا ارسلان بک، یکی آنست که به غایت عمارت دوست بود، و همواره اصناف محترفه در سرای او بر کار بودند، و او از محاورت و مخالطت اهل صنعت و حرف تحاشی ننمودی، وقتی در شهر سنه ۴۷۱ درودگری در سرای شهر کار می‌کرد، و شاگردی باوی، که به اولاد ترکان مشابیهتی داشت. ملک از درودگر پرسید که این کودک ترک‌زاده است؟ درودگر گفت: این مسأله حق تعالی از تو پرسد! مادر این پسر گوید که از من آمده است؛ ترکی در خانه من بحکم نزول ساکن است، لابد جواب این ترا باید داد - و آنوقت مقام لشکری در شهر بود^(۱۸۴)، و رَیْضُ هنوز نساخته.

ملک تورانشاه را سخن درودگر بر آتش قلق و اضطراب نشانند، و دیده دلش را از دود اندوه تیره گردانید، و حالی فرمود تا مهندسین ولایت و استادان بتا را حاضر کردند و در رَیْض بیرون شهر بنای سرای خویش فرمود، و در جنب سرای، مسجد جامع و مدرسه و خانقاه و بیمارستان و گرمابه، و اوقاف شگرف بر آنها نهاد.^(۱۸۵) و فرمود تا امراء دولت و صدور حضرت و معارف ولایت همه در رَیْض منازل ساختند. و چون مکالمه درودگر و ملک روز سه شنبه بود و همان روز بناء عمارت شد آن محله به «محله سه شنبه» معروف گردید و حال التحریر اگرچه ویران است اما بهمان اسم مشهور است....»^(۱۸۶)

افضل‌الدین ابوحامد برای اولین مرتبه در قرن ششم، این داستان را بدون ذکر روز سه‌شنبه و محله سه شنبه، در تاریخ "بدایع الزمان فی وقایع کرمان" آورده است.^(۱۸۷) در قرن یازدهم هجری، محمدبن ابراهیم ضمن نقل عین داستان از تاریخ افضل، موضوع تظلم خواهی یکی از مردم شهر در روز سه شنبه و جای دادن سپاهیان در محله نویناد و نام‌گذاری آن محله به «سه شنبه» را بر آن افزوده و شاخ و برگهایی بآن اضافه کرده است. استاد فروزانفر رحمه‌الله علیه در مقدمه مناقب اوحداالدین در این باب نوشته است: "ممکن است یکی از این دو روایت (روایت مؤلف مناقب و روایت محمدبن ابراهیم) از روی دیگری ساخته شده باشد ولی ذکر سه شنبه در هر دو مأخذ، بر شهرت توران شاه بدین عنوان قرینه‌ای دلپذیر تواند بود."^(۱۸۸)

«سه شنبهی» منسوب به سه شنبه است. در روزگاران گذشته روز سه شنبه را ناف هفته می‌گفتند، و پادشاهان و بزرگان در این روز به عیش و عشرت می‌پرداختند. نظامی گنجوی در هفت پیکر در همین موضوع سروده است: (۱۸۹)

روزی از روزهای دیماهی چون شب تیرمه به کوتاهی
از دگر روز هفته آن به بود ناف هفته مگر سه شنبه بود
روز بهرام و رنگ بهرامی شاه با هر دو کرده همنامی (۱۹۰)
انوری در مناسبت ناف هفته و سه شنبه گفته است:

فردا که ناف هفته و روز سه شنبه است روزی که هست از شب قدری خجسته‌تر (۱۹۱)
حافظ نیز اصطلاح ناف هفته را در این بیت آورده است:
ناف هفته بدواز ماه صفر کاف و الف که به گلشن شد و این گلخن پرد و دوهشت (۱۹۲)
ابوالحسن حسینی فراهانی در شرح مشکلات دیوان انوری درباره این بیت:
روزمی خوردن و شادی و نشاط و طربست ناف هفته است اگر غره ماه رجب است
گفته است: «در زمان قدیم هر سه شنبه ملوک جشنی می‌کرده و به می خوردن و عشرت مشغول می‌شده‌اند. در قطعۀ فرید کاتب که به حکیم اوحالدین فرستاده و گله کرده که چرا به عیادت من که درد پا دارم نمی‌آیی، اشعار به این معنی واقعست. چنانکه گفته:

غم این غمست و بس که زمن فوت می‌شود در بزم صدر عالم رسم سه شنبهی
و در آن سال که حکیم این قصیده گفته، غره ماه رجب به حسب اتفاق سه شنبه بوده، ممدوح اراده داشته که آن سه شنبه را بواسطه تعظیم ماه رجب جشن نکند و مجلس می‌نسازد، خطاب به او کرده می‌گوید: که اگر چه غره ماه رجب است اما روزیست که ناف هفته است. یعنی در وسط حقیقی اوست، و از قدیم الایام ملوک این روز را به عشرت می‌گذرانیده‌اند...» (۱۹۳)

مسعود سعد سلمان نیز در این باره سروده است:

سه شنبه به مریخ دارد نسب چرا باده ندهی مرا ای عجب (۱۹۴)
بده باده لعل مریخ رنگ که مانند مریخ تابد به شب (۱۹۵)

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین گفته است: «با وجود این اسناد شاید بتوان گفت که تعبیر سه شنبهی چنانکه از ابیات مذکور مستفاد می شود مجازاً به معنی شادخوار و عشرت دوست بکار می رفته، و تورانشاه را نیز بدان معنی سه شنبهی گفته اند، بخصوص که تصادف ولادت و جلوس و وفات شخصی معین در یک روز، امری است سخت نادر، که قبول آن به اسناد قوی و صریح، محتاج است و در این مورد چنین سندی هنوز به دست نیامده است» (۱۹۶).

همانطور که در مسطورات پیشین گفته شد، روایات تذکره نویسان و ارباب مناقب در این باب تا اندازه ای با یکدیگر متعارض است. بطور مثال، مؤلف گمنام مناقب و به پیروی از او، حافظ حسین کربلائی تبریزی، از یک طرف اوحدالدین را از فرزندان عمادالدوله تورانشاه بن قارود (تورانشاه اول) می داند (۱۹۷)، و به او شهرت "سه شنبهی" می دهند و از طرف دیگر، مؤلف مناقب، اوحدالدین را فرزند تورانشاه ثانی می خواند و می گوید: پس از قتل تورانشاه بر دست ظافر محمدامیرک، اوحدالدین در حالیکه شانزده ساله بود، به توصیه مادر و با لباس مبدل، به ترک گواشیر گفت و به بغداد رفت.

با امعان نظر در روایات و اخبار مختلف، مسلم می گردد که در صورت صحت روایت اخیر، یعنی چنانچه اوحدالدین فرزند تورانشاه باشد، به احتمال هرچه قوی تر منظور مؤلف مناقب، تورانشاه ثانی، یعنی تورانشاه بن طغرل است، که در سال ۵۷۹ هجری بر دست ظافر محمدامیرک به قتل رسیده است نه شخص دیگر، و در غیر این صورت، چنانچه اوحدالدین را از فرزندان تورانشاه اول (عمادالدین تورانشاه بن قرا ارسلان که در ذی القعدة سال ۴۹۰ درگذشته است). بدانیم، بعید و ناصواب می نماید مگر اینکه او را فرزند یکی از فرزندان تورانشاه بدانیم، زیرا طبق روایات و اسناد معتبر، اوحدالدین و محیی الدین محمد بن علی طائی اندلسی (متولد در ۵۶۰ هـ) معروف به ابن العربی، در مصر و دمشق و آسیای صغیر با یکدیگر در ارتباط بوده اند و حتی اوحدالدین به خواهش واستدعای ابن العربی از دمشق به ملطیه (در آسیای صغیر) رفته و کتابهای ابن العربی را از این شهر به دمشق برده است. (۱۹۸) ملاقات اخیر در حدود سال ۶۲۰ هجری اتفاق افتاده، (۱۹۹) و با توجه به اینکه هنگام مرگ تورانشاه اول، اوحدالدین شانزده ساله بوده،

به هنگام این ملاقات، او باید ۱۴۶ ساله باشد که ظاهراً خلاف بدیهه عقل است، و بعید می‌نماید که پیرمرد ۱۴۶ ساله‌ای بتواند با امکانات قرن هفتم، از دمشق به ملطیه برود، و مجدداً به دمشق بازگردد. (۲۰۰)

از طرف دیگر همچنانکه از مآخذ معتبر مستفاد است، اوحدالدین بعد از سال ۵۷۷ هجری (سال درگذشت قطب‌الدین ابهری، پیر و مرشد رکن‌الدین سجاسی) به رکن‌الدین سجاسی پیوسته و در سلک مریدان وی درآمده است. چنانچه اوحدالدین را فرزند تورانشاه اول بدانیم، بهنگام پیوستن به رکن‌الدین سجاسی، باید صد و چند سال از سن او گذشته باشد که غیرطبیعی می‌نماید، و بطلان این فرضیه نیز از هر جهت قطعی است. با در نظر گرفتن نکاتی که بدان اشارت رفت، روایت مؤلف روضات الجنان که اوحدالدین را از فرزندان تورانشاه نخستین شمرده، مبنای صحیحی ندارد و سهوی واضح و غلطی آشکار است.

در صورتیکه اوحدالدین را فرزند تورانشاه ثانی بدانیم، او که به هنگام قتل پدر شانزده ساله بوده، به هیچوجه قادر نبوده است در فاصله ۵۷۹ (سال قتل تورانشاه ثانی) و ۵۹۲ (سال وفات فقیه زاهد) (۲۰۱) یعنی در مدت سیزده سال از کرمان به بغداد برود و مدت مدیدی به تحصیل و تدریس بپردازد، و بالاخره مراحل سیر و سلوک را طی کند و به مقام شیخی و پیشوائی صوفیان نائل آید. و در هر صورت بطلان این روایت نیز قطعی می‌باشد. علی‌الخصوص که ابن‌العربی در فتوحات مکیه به صراحت نام پدر اوحدالدین را «ابوالفخر» ذکر می‌کند (۲۰۲)، و محمدبن حیدر حسینی در نیمه اول قرن هشتم نام پدر او را «ابوالفخار» نوشته و گفته ابن‌عربی را تأیید کرده است. (۲۰۳)

بعضی از رباعیات اوحدالدین دلالت دارد براینکه خاندان او از صدور و بزرگان ایران بوده‌اند. نظیر این رباعی:

اجداد من از صدور ایران بودند تقدیر که هر یکی سلیمان بودند
باید که به نفس خود کسی باشم من ما را چه از آن فخر که ایشان بودند (۲۰۴)

همچنین در بعضی از روایاتی که مؤلف مناقب نقل کرده، به ویژه در داستان رسودان خاتون، ملکه گرجستان و دختر ملکه تامارا، خاندان اوحدالدین را از جمله شاهان دانسته

و گفته است: «... خدمت شیخ می فرماید که مرا نیز جماعت و اصحاب و مردم اند و خویشان و اقربا، و من پسر فلان پادشاهم و پادشاهی کرمان به ما تعلق داشت و من ترک سلطنت و پادشاهی کردم و این وجه را قبول کردم...» (۲۰۵)

تردید می که در باب صحت این روایات شده، وعده ای این انتساب را مجعول و بی اساس دانسته اند از آنجا ناشی است که مریدان و معتقدان برای تعظیم و بزرگداشت مراد و مرشد خود، غالباً روایات و داستانهای مجعول می ساختند و به آنها نسبت می دادند و بخیال خود درجه و مرتبه و قدر آنان را تعظیم می نهادند و بالا می بردند. محتمل است که انتساب اوحدالدین به آل قاورد نیز از جمله روایات مبالغه آمیز مریدان و معتقدان درباره مشایخ خویش بوده باشد، که بوسیله یکی از پیروان و مریدان او پرداخته و در مناقب نقل گردیده باشد. زیرا چنانکه بعداً خواهیم گفت، مؤلف مناقب ظاهراً خود به صحبت اوحدالدین نائل نیامده، و آنچه درباره او روایت کرده است غالباً مسموعاتی است آمیخته با مبالغات و تعصبات و آکنده از کرامات، و حافظ حسین کربلائی تبریزی هم که بگفته استاد فروزانفر مأخذش همان کتاب مناقب بوده، از او پیروی کرده است. (۲۰۶)

ساختن نسب نامه تا به پیامبران و ائمه اطهار و شاهان و صدور و بزرگان و خاندانهای کهن، از خصایص شعرا و نویسندگان و مورّخین و مناقب نویسان و مریدان متعصب بوده است؛ چنانکه شیخ فریدالدین عطار درباره ابراهیم ادهم در تذکرة الاولیاء چنین آورده: «ابتدای حال او آن بود، که او پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت و چهل شمشیر زرین و چهل گرز زرین در پیش و پس او می بردند. یک شب بر تخت خفته بود. نیم شب سقف خانه بجنبید، چنانکه کسی بر بام می رود. آواز داد که کیست؟ گفت: آشناست، اشتری گم کرده ام، برین بام طلب می کنم. گفت: ای جاهل، اشتر بر بام می جویی؟ گفت: ای غافل، تو خدای را در جامه اطلس خفته بر تخت زرین می طلبی؟ ازین سخن هیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد. تا روز نیارست خفت. چون روز برآمد به صقه بار شد و بر تخت نشست، متفکر و متحیر و اندوهگن. ارکان دولت هریکی بر جایگاه خویش ایستادند. غلامان صف کشیدند و بار عام دادند. ناگاه مردی با هیبت از در درآمد، چنانکه هیچکس را از حشم و خدم زهره نبود که گوید: تو کیستی؟ جمله را زفانها به گلو فروشد.

همچنان می آمد، تا پیش تخت. ابراهیم گفت: چه می خواهی؟ گفت: درین رباط فرو می آیم. گفت: این رباط نیست، سرای منست، تو دیوانه ای. گفت: این سرای پیش ازین از آن که بود؟ گفت: از آن پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن فلان کس. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن پدر فلان کس. گفت: همه کجا شدند؟ گفت برفتند و بمردند. گفت: پس نه رباط این بود که یکی می آید و یکی می گذارد؟ این بگفت و ناپدید شد و او خضر بود، علیه السلام - سوز و آتش جان ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد بیفزود، تا این چه حالست؟ و آن حال یکی صد شد، که دید روز با شنید شب جمع شد و ندانست که از چه شنید و نشناخت که امروز چه دید؟ گفت: اسب زین کنید، که به شکار می روم، که مرا امروز چیزی رسیده است، نمی دانم چیست؟ خداوند! این حال به کجا خواهد رسید؟ اسب زین کردند. روی به شکار نهاد. سراسیمه در صحرا می گشت، چنانکه نمی دانست که چه می کند؟ در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد. در راه آوازی شنود که "انتبه" بیدار گرد. ناشنیده کرد و برفت. دوم بار همین آواز آمد. هم به گوش درنیاورد. سوم بار همان شنود. خویشان را از آن دورا فگند. چهارم بار آواز شنود که: "انتبه قبل ان تنبه" بیدار گرد پیش از آن کت بیدار کنند. این جا یکبارگی از دست شد. ناگاه آهویی پدید آمد. خویشان را مشغول بدو کرد. آهو بدو به سخن آمد، که: مرا به صید تو فرستاده اند، تو مرا صید نتوانی کرد. "الهذا خلقت، او بهذا امرت؟" ترا از برای این کار آفریده اند که می کنی؟ هیچ کار دیگر نداری؟ ابراهیم گفت: آیا این چه حالتست؟ روی از آهو بگردانید. همان سخن که از آهو شنیده بود از قربوس زین آواز آمد. فزعی و خوفی درو پدید آمد و کشف زیادت گشت. چون حق تعالی خواست تا کار تمام کند سه دیگر بار از گوی گریبان همان آواز آمد. آن کشف اینجا به اتمام رسید و ملکوت بر او گشاده گشت. فرو آمد و یقین حاصل شد و جمله جامه واسب از آب چشمش آغشته گشت توبه ای کرد، نصوح و روی از راه یک سو نهاد. شبانی را دید نمدی پوشیده و کلاهی از نمد بر سر نهاده، گوسفندان در پیش کرده، بنگریست، غلام وی بود. قباي زرکشیده و کلاه معرق به او داد و گوسفندان بدو بخشید و نمد ازو بستد و در پوشید و کلاه نمد بر سر نهاد و جمله ملکوت به نظاره او بایستادند، که: زهی سلطنت که روی به

پسر ادهم نهاد! جامهٔ نجس دنیا بینداخت و خلعت فقر در پوشید. پس همچنان پیاده در کوهها و بیابانهای بی‌سرو و بن می‌گشت و بر گناهان خود نوحه می‌کرد، تا به مرو رود رسید. آنجا پلیست، مردی را دید که از آن پل در افتاد و اگر آبش ببردی در حال هلاک شدی. از دور بانگ کرد: «اللهم احفظه». مرد معلق در هوا بماند، تا برسیدند و او را برکشیدند و در ابراهیم خیره بماندند، تا این چه مردیست؟ پس از آنجا برفت تا به نشابور افتاد. گوشه‌ای خالی می‌جست که به طاعت مشغول شود، تا بدان غار افتاد که مشهورست. نه سال ساکن غار شد، در هر خانه‌ای سه سال و که دانست که او در شبها و روزها آنجا در چه کار بود؟ که مردی عظیم و سرمایه‌ای شگرف می‌باید تا کسی به شب در آنجا بتواند بود. روز پنجشنبه به بالای غار بر رفتی و پشتهٔ هیزم گرد کردی و صبحگاه روی به نشابور کردی و آن را بفروختی و نماز جمعه بگزاردی و بدان سیم نان خریدی و نیمه‌ای به درویش دادی و نیمه‌ای بکار بردی و بدان روزه گشادی و تا دگر هفته با آن ساختی».

عطار در منطق‌الطیر در تأیید همین موضوع سروده است:

هر دلی کوه‌مت عالی نیافت	ملکت بی منتها حالی نیافت
آن زهمت بود کان شاه بلند	آتش‌ی در پادشاهی او فکند
خسروی را چون بسی خسران بدید	صد هزاران ملک صد چندان بدید
چون بپاکی همتش درکار شد	زین همه ملک نجس بیزار شد
چشم همت چون شود خورشید بین	کی شود با ذره هرگز هم‌نشین (۲۰۷)

درباره ابواسحاق ابراهیم بن ادهم آنچه را که شیخ فریدالدین عطار در تذکرة الاولیاء و یا سایر آثار خود روایت کرده، تقریباً مطابق است با آنچه که در سایر کتب تراجم احوال عرفا، از قبیل حلیة الاولیاء و یا نفحات الانس آمده است. بطور مثال عبدالرحمن جامی دربارهٔ ابراهیم ادهم گوید: «... از ابناء ملوکست، در جوانی توبه کرد و سبب توبه وی آن بود که وقتی به صید بیرون رفته بود، هاتفی آواز داد که ابراهیم نه برای اینکار آفریده‌اند ترا! وی را آگاهی پدید آمد، دست در طریقت نیکو زد...» (۲۰۸). حتی گولد زیهر مستشرق معروف اطریشی به مجعول بودن و ساختگی این داستانها اشارت نموده و معتقد است که صوفیان قرن دوم هجری سرگذشت ابراهیم ادهم، امیرزاده بلخی را که

تارک دنیا شده، و در سلک بزرگان صوفیه قرار گرفته است، مطابق آنچه از شرح حال بودا شنیده بودند ساخته و پرداخته‌اند. (۲۰۹)

داستانهایی که دربارهٔ ابراهیم ادهم روایت شده، تا اندازه‌ای قصه بودا را به خاطر می‌آورد. اما باید توجه داشته باشیم که چون شهر بلخ زادگاه ابراهیم ادهم، سالهای متمادی از مراکز مهم آیین بودا بوده است؛ بهمین دلیل عده‌ای تصور کرده‌اند که قصه‌های ابراهیم ادهم مأخوذ از داستان بوداست. اما در قبول این رأی جای تأمل و تردید است و داستانهای ابراهیم ادهم را مأخوذ از قصه بودا دانستن شاید به این ضرس قاطع تا حدی مشکل باشد. زیرا اولاً برخلاف بودا، آنچه ابراهیم را وادار به ترک دنیا و تعلقات آن کرد، ندای غیبی یا اشارات خضر بود و نه عوامل دیگر، و ثانياً درست است که ابراهیم ادهم و خانواده او در بلخ صاحب دستگاه و جایگاه قابل ملاحظه‌ای بوده‌اند، و ترک همین مناصب و علائق بوده که بعدها در روایات صوفیه از آن تعبیر به ترک سلطنت شده، اما او هرگز شاهزاده نبوده است، و اینکه ابراهیم و پدرش را از امراء بلخ نوشته‌اند، حقیقت ندارد و ظاهراً افسانه‌ای بیش نیست. (۲۱۰)

در مسطورات پیشین گفتیم که ساختن نسب‌نامه در ازمنه سابق از خصائص نویسندگان و شعراء و مناقب نویسان و مورّخین متعصب بوده است. بطور مثال: پس از هجوم عرب اکثر کسانی که به نحوی از انحاء در نهضت ایران دست داشته‌اند، نسبت آنها را یکی از شهریاران یا بزرگان ایران قبل از اسلام باز بسته‌اند. چنانکه نسبت یعقوب لیث صفّاری را به جمشید پادشاه افسانه‌ای رسانده‌اند و مؤلف تاریخ سیستان نسب او را پدر بر پدر تا کیومرث ذکر کرده است (۲۱۱)، و بعضی از مورّخین نسب محمود غزنوی را که در ترک بودنش جای هیچگونه ابهام و تردید نیست، تا یزدگرد سوم پشت بر پشت رسانیده‌اند، و همچنین نسب طاهر بن الحسین ذوالیمینین، مؤسس سلسله طاهریان را به منوچهر پادشاه داستانی ایران باز بسته‌اند. (۲۱۲)

افلاکی در مناقب العارفین، نسب مولانا جلال‌الدین بلخی را از سوی مادر، به خوارزمشاهیان و از سوی پدر به ابوبکر صدیق رسانده است و عده‌ای احمد بن ابوالحسن رفاعی از مشایخ بزرگ و عرفای بنام قرن ششم (متوفی بسال ۵۷۸ هـ) را علوی نسب

پنداشته‌اند. (۲۱۳) ولی این نسب نامه‌ها ظاهراً هیچ مأخذ و منبع قابل اعتمادی ندارد، و سالها بعد از مرگ این بزرگان، از طرف افراد متعصب و مریدان مخلص و مبالغه‌پرداز جعل و وضع شده است. به همین دلیل ممکن است که انتساب اوحدالدین به آل قاورد (سلاجقه کرمان) نیز از همین نسبت‌های مجعول و ساختگی باشد.

لقب: لقب او اوحدالدین است و تمام کسانی که نامی از وی برده‌اند، او را بدین لقب نامیده‌اند. ابن العربی در فتوحات مکیه جلد اول، باب هشتم، در موضوع «... معرفة الارض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام ...» گفته است: «... و منه ما حدثني به اوحدالدین حامد بن ابی الفخر الكرمانی و فقه الله حیث قال...» (۲۱۴)

زکریاء بن محمد بن محمود قزوینی در آثار البلاد در دنباله توصیف کرمان آورده است: «وینسب الی کرمان الشیخ ابو حامد احمد الكرمانی الملقب باوحدالدین...» (۲۱۵). ابن الفوطی (۷۲۳-۶۴۲ هـ) در تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقاب در شرح حال فخرالدین ابوالفضل عبدالعزیز بن عبدالجبار ابن عمر الخلاطی نوشته است: «... و صحب الشیخ اوحدالدین الكرمانی و لبس منه خرقة التصوف...» (۲۱۶)

عباس بن علی ابن نورالدین مکی در رحله خود بنام: «نزهة الجلیس و منیة الادیب الانیس.» درباره آشنائی با بزرگان و عرفاء کرمان گفته است: «... وینسب الیها اوحدالعارفین ابو حامد الكرمانی الملقب باوحدالدین...» (۲۱۷). در دیگر مأخذ پارسی و تازی از جمله: در تاریخ گزیده (۲۱۸) و مجمل فصیحی خوافی، ضمن وقایع سال ۶۳۵ هجری (۲۱۹) و سفینه الاولیاء (۲۲۰) و نفحات الانس (۲۲۱) و روضات الجنان (۲۲۲) و مجالس النفاثات (۲۲۳) و قصر عارفان (۲۲۴) و قاموس الاعلام (۲۲۵) و تذکرة خلاصة الافکار (۲۲۶) و تذکرة ریاض الشعراء (۲۲۷) و خزینة الاصفیاء (۲۲۸) و رساله فریدون بن احمد سپهسالار (۲۲۹) و هفت اقلیم (۲۳۰) و تذکرة الشعراء (۲۳۱) و طرائق الحقایق (۲۳۲) و مجمع الفصحاء (۲۳۳) و تذکرة ریاض العارفین (۲۳۴) و روضة اطهار حشری (۲۳۵) و هدیه العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنفین (۲۳۶) و کشف الظنون (۲۳۷) نیز لقب او «اوحدالدین» ذکر شده است. مؤلف گمنام مناقب به کرات از وی باهمین لقب یاد کرده است، از جمله گوید: «... و خدمت شیخ اوحدالدین رضی الله عنه در آن زمان در صدد آن

بوده است که در صحن صفه حصیری انداخته بود و بر آن جا نشسته، و کفش مردم راست کردی...» (۲۳۸) و گاهی نیز او را با لقب «اوحد» یاد می‌کند و می‌نویسد: «...خدمت شیخ (رکن‌الدین سجاسی) می‌فرماید: ای اوحد! شرم‌ت باد، تا زنی را بر سر راه تو نفرستادم، تو باز به راه حق عودت نساختی...» (۲۳۹).

کمال‌الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن القوطی، در کتاب «الحوادث الجامعة» او را با لقب «الاوحدالکرمانی» یاد کرده است. (۲۴۰) مولانا محمد قدرت‌الله گوپاموی هندی در تذکره خود به نام «نتایج الافکار» وی را به نام «شیخ اوحدین کرمانی» نامیده که آن سهو و غلطی آشکار است و بظن قوی بلکه قطع و یقین، باید اشتباه از طرف ناسخ روی داده باشد. (۲۴۱) همچنین در نسخه خطی مجالس العشاق متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی در شرح حال او آمده است: «شیخ روح‌الدین کرمانی از کبار اولیاست»، (۲۴۲) که آن نیز اشتباهی آشکار و واضح است.

اوحد‌الدین در رباعیات خویش غالباً خود را «اوحد» و گاهی نیز «اوحدکرمانی» خوانده است، ازین قبیل:

از شمع یقین اوحد از آن بی‌نوری	کاندر طلب از خدمت و حرمت دوری
دروقت سماع اگر ترا وجدی نیست	چون لذت آن نیافتی معذوری

خواهی که بیابد دل تو ملک ابد	یا کشف شود بر دلت اسرار احد
تا آن ساعت که در نهندت به لحد	باید که تو آن کنی که گوید اوحد

یارب چه خوش است زلف خم در خم او	وان عارض چون شیر و می‌اندر هم او
شد زنده دل مرده اوحد زدمش	بسی شک دم عیسویست امشب دم او

اوحد دیدی که هرچه دیدی هیچ است	وان جمله که گفتی و شنیدی هیچ است
در گرد جهان بسی دویدی هیچ است	واین نیز که در گوشه خزیدی هیچ است

با دیده در آی و صنع ربّانی بین و اسایش شیخ اوحدا کرمانی بین
 تو طالب آب و نانی ای بیچاره یک روز به روزه باش و سلطانی بین
کنیت: در بعضی از مآخذ قدیم و جدید کنیه اوحداالدین «ابوحامد» ذکر شده است.
 زکریاء بن محمد بن محمود قزوینی در آثار البلاد ویرابه همین کنیت نامیده است. (۲۴۳)
 عباس بن علی بن نورالدین مکی در رحلة خود نزهة الجلیس آورده است: «... و ینسب
 الیها اوحداالعارفین أبوحامداالکرمانی الملقّب باوحداالدین...». (۲۴۴) تقی الدین محمد بن
 سعدالدین محمد حسینی (متولد بسال ۹۷۳ هـ) در تذکره عرفات، کنیت او را چنین ذکر
 می‌کند: «شیخ خانقاه معانی، مستغرق حمد سبحانی، شیخ ابوحامد کرمانی...» (۲۴۵)، و در
 جای دیگر گوید: «... و به اعتقاد اکثر متتبعین شیخ ابوحامد، کنیت او شیخ اوحدا است، و
 بجز شیخ اوحدا مشهور کرمانی ابوحامدی نیست...» (۲۴۶)

لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی شاملو متخلص به آذر، مؤلف آتشکده آذر در ذکر
 شعرای کرمان، کنیت ابوحامد را به شاعری گمنام نسبت داده و گفته است: «... شیخ
 ابوحامد: از حال او چیزی معلوم نشد، این رباعی که به طریق عرفا گفته، از او ملاحظه و
 ثبت افتاد:

دل مغز حقیقت است و تن پوست ببین در کسوت پوست جلوه دوست ببین
 هر چیز که آن نشان هستی دارد یا پرتو روی اوست، یا اوست، ببین
 و حال آنکه بنا به تحقیق مرحوم استاد فروزانفر، این «شیخ ابوحامد» همان شیخ
 اوحداالدین ابوحامد یا حامد بن ابی الفخر کرمانی است و کسی جز او نتواند بود و آذر
 بیگدلی «نام او را اوحدی نوشته و از لقب و کنیه او به اشتباه عظیم دچار شده، و گمان کرده
 است که ابوحامد شاعری دیگر و اوحدی شاعری دیگر است، و همور رباعی مسلم
 اوحداالدین را به ابوحامد نسبت داده است...» (۲۴۷)

مولوی احمدعلی در قصر عارفان (۲۴۸) و ابوطالب تبریزی در خلاصة الافکار (۲۴۹)
 و والہ داغستانی در تذکره ریاض الشعراء (۲۵۰) و مرحوم هدایت در مجمع الفصحاء و
 ریاض العارفین (۲۵۱) کنیت وی را «ابوحامد» ذکر کرده‌اند.

محمد مظفر حسین متخلص به صبا در تذکره روز روشن به غلط کنیه او را

«ابوالمحامد» ثبت کرده است (۲۵۲)، البته این احتمال نیز وجود دارد که این اشتباه از طرف نسخا روی داده، و یا اینکه غلط چاپی باشد. (۲۵۳)

مورخین و نویسندگان معاصر مانند ادوارد برون انگلیسی در «تاریخ ادبیات ایران» (۲۵۴) و دکتر محمد معین در «مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات ایران» (۲۵۵) و همچنین در «فرهنگ معین» و مرحوم فروزانفر در «رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی» (۲۵۶) و مرحوم وحید دستگردی در مقدمه «جام جم» نیز کنیت او را «ابوحامد» ذکر کرده‌اند.

مؤلف هدیه‌العارفین نیز او را با همین کنیت خوانده و گفته است: «... ابوحامد اوحدالدین، الکرمانی، الشاعر...». (۲۵۷)

تخلص شعری: تخلص اوحدالدین، «اوحد» و «اوحدکرمانی» است، و به تصریح کلیه مورخین و ارباب تراجم احوال مولد او شهر کرمانست، و در مواضع مختلف از مناقب اوحدالدین (۲۵۸) و فتوحات مکیه (۲۵۹) و روضات الجنان (۲۶۰) و آثار البلاد قزوینی (۲۶۱) و هدیه‌العارفین (۲۶۲) و آتشکده آذر بیگدلی (۲۶۳)، به کرمانی بودن وی اشارت رفته است. خود او نیز در رباعیاتش گاهی به زادگاه خویش اشاره می‌کند:

با دیده در آی و صنع ربّانی بین و آسایش شیخ اوحد کرمانی بین

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی نیز در غزلی بدینمطلع:

به مناجات بدم دوش زمانی به سجود دیده پر آب و به جانم تف آتش بفزود
او را اوحد کرمانی خوانده و گفته است:

گفت آن پیر مرا اوحد کرمانی دان که به ارشاد من آمد در غیبت به شهود (۲۶۴)

گرچه بعضی در نسبت این غزل به مولانا تردید روا داشته‌اند، ولی به هر حال دلالت بر کرمانی بودن اوحدالدین می‌نماید، و در آن جای هیچگونه شک و شبهه باقی نمی‌گذارد.

فصل دوم - بدایت کار اوحدالدین

از بدایت کار اوحدالدین اطلاعات دقیق و روشنی در دست نیست. از مجموع روایات مؤلف گمنام مناقب چنین استنباط می‌گردد که چون قوم غز بر شهر کرمان (گواشیر) تسلط یافتند، و سلطان تورانشاه ثانی آخرین حکمران سلاجقه کرمان را که در پایان عمر به مرض نقرس مبتلا شده، و سخت رنجور بود، بقتل رسانیدند، حکومت سلجوقیان کرمان روی به افول نهاد، و امور شهر دچار اختلال گردید.

غزان و مخالفان حکومت سلاجقه، از اقربا و خویشان سلطان تورانشاه هرکه را به چنگ می‌آوردند، در بند می‌کردند و میل در چشم می‌کشیدند، و یا از دم تیغ می‌گذرانیدند. (۸۲۲) در بحبوحه این گیر و دار، مادر اوحدالدین از بیم مخالفان، فرزند را تشویق به فرار از کرمان نمود.

اوحدالدین بناچار تغییر قیافه داده، شبانه با لباس مبدل، پشت بر یار و دیار، مادر و اقوام و مولد خویش را ترک گفت.

روایات ارباب تواریخ و صاحبان تراجم احوال در باب قتل تورانشاه ثانی و سال وقوع آن، با یکدیگر متعارض است، و در این باب ارقام مختلفی ثبت کرده‌اند. مؤلف سیمط‌العلی للحضرة العلیا سال قتل را ۵۵۸ و مؤلف تاریخ جهان آرا سال ۵۶۸ و مؤلف تاریخ وزیری سال ۵۷۷ و مؤلفین تاریخ سلاجقه و بدایع الازمان فی وقایع کرمان سال ۵۷۹ هجری، نوشته‌اند. ولی تاریخ اخیر، یعنی روایت تاریخ سلاجقه و بدایع الازمان به

صحت نزدیک تر می نماید.

بنا به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین بهنگام وداع مادر و ترک شهر و دیار خویش، بیش از شانزده سال نداشته، و معلوم نیست پس از چه مدت او توانسته است، با تحمل انواع مصائب و نکبات و شدائد بیش از حد خود را به بغداد برساند.

در این اوان یعنی نیمه دوم قرن ششم هجری، شهر بغداد هنوز مرکز خلافت عباسیان، و از لحاظ اجتماع علما و عرفا و دانشمندان شهرت جهانی خود را حفظ کرده بود و جویندگان علم و ادب از اطراف و اکناف جهان اسلام، بدین شهر روی می نهادند. اوحدالدین نیز در زمره همین دانش پژوهان و پویندگان علم و معرفت قرار داشت، و از همان اوان شباب، عاشق و به جان جویان عالمان و مردان حق بود و به حسب اقتضای قضا و به حکم تقدیر و سرنوشت پس از مدتی در بدری، سرانجام به بغداد مرکز خلافت قدم نهاده بود.

ایام تحصیل : او مدتهای مدید با پریشانی و غربت دست و پنجه نرم می کرد و در عین حال تحصیل علم و دانش را بر سایر حرف و فنون ترجیح می داد، تا بالاخره بر اثر علاقه مفراط، موفق شد در مدرسه ای که نامش در کتب تذکره مذکور نیست و گویا به فراموشی سپرده شده است، به تحصیل علم و دانش بپردازد.

مؤلف مناقب در این باب روایت کرده است که : «خدمت شیخ در شانزده سالگی می باشد برمی خیزد و تغییر صورت و لباس می کند و پیاده بی قافله و زاد از آن شهر عزیمت می کند و هرگز پیاده نرفته است و راه و منزل و مقام و جائی نمی داند، افتان و خیزان، برهنه و گرسنه به هزار زور و عجز و بیچارگی خود را به بغداد می اندازد، در بغداد چون درمی آید با کسی آشنائی و مقامی و موضعی نمی داند، به عقل و کفایت خود رجوع می کند که مرا وجهی نیست و آشنائی ندارم که بدان اقتناع کنم، پیشه و کاری دیگر نمی دانم و مشاقی نتوان کردن، کاری به دست می باید کرد که از عهده آن بیرون آیم و سذ رمقی بر قدر کفاف حاصل کنم، فکر می کند و با خود می گوید که اشرف اشغال و مهمات، علم است و بهتر از آن کاری نیست و هم سیاه و سپیدی آموخته ام، در مدرسه روم و تعلیم علوم کنم، طالب علم باشم و از آن سذرمقی حاصل کنم.

برمی‌خیزد و در مدرسه می‌رود و مدرّس را می‌بیند و می‌گوید که طالب علم ام. مدرّس او را به فقاّهت تنزیل می‌کند و حجره معین می‌گرداند، خدمت شیخ آنجا نزول می‌کند...» (۲۶۵).

اوحدالدین نخست گرایش به فقه داشت، اولین کتابی که نزد مدرّس آموخت، کتاب «مفتاح فی فروع الشافعیّة» تألیف ابوالعبّاس احمد بن ابی احمد معروف به ابن القاصّ الطبری (متوفی بسال ۳۳۵ هـ) بود که از متون معتبر فقه شافعی است (۲۶۶).

اوحدالدین بر اثر هوش و استعداد فطری و ممارست در امر تحصیل در مدت اندک چندین کتاب خواند و به تدریج بر اثر سعی و کوشش، چنان مقام علمی یافت که در آن مدرسه معید گردید، و به تدریس فقه شافعی اشتغال جست.

لفظ «معید» در لغت به معنی بازگشت دهنده و بازگرداننده و تکرار کننده است. در روزگاران گذشته مدرّسین (استادان) هریک، یک یا چند تن نایب و کمک به نام معید داشتند (۲۶۷). معید کسی بود که درس مدرّس را برای طلاب اعاده می‌کرد و یا اینکه بعد از شیخ، شرح درس را تکرار و بازگو می‌کرد تا طلاب بیاموزند. (۲۶۸)

استعمال این کلمه در قرن هفتم نزد علما و شعرا متداول بوده، و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در این ابیات آن را در همین معنی بکار برده است:

گر ز نام و حرف خواهی بگذری	پاک کن خود را ز خود هان یکسری
همچو آهن ز آهنی بیرنگ شو	در ریاضت آینه بی‌زنگ شو
خویش را صافی کن از اوصاف خویش	تا ببینی ذات پاک صاف خویش
ببینی انسدر دل علوم انبیا	بی‌کتاب و بی‌معید و اوستا (۲۶۹)

ابن بطوطه در سفرنامه خود، درباره روش تدریس در مدرسه مستنصریه بغداد نوشته است: «... استاد باطمینان و وقار تمام در قبه چوبین کوچکی برفراز کرسی می‌نشیند و روی کرسی بساطی می‌افکنند، در طرفین استاد دو نفر معید می‌نشینند که هر چه او املا می‌کند، اینان تکرار می‌کنند و ترتیب درس در هر کدام از چهار مدرسه بهمین قرار است...» (۲۷۰).

اوحدالدین بتدریج در بین طلاب و مدرّسین دارالعلم بغداد شهرت و معروفیتی پیدا

کرد و پس از فوت مدرّس مدرسه حکاکتیه، تدریس در آن مدرسه به وی مفوّض گردید و رسماً در عداد مدرّسین مدرسه حکاکتیه درآمد.

بدین ترتیب و در اندک مدّت، طالبان علم و اهل بحث و نظر و خلاف بر اوحدالدین گرد آمدند، و او مدّتی را به شغل تدریس و قیل و قال مدرسه گذرانید، و سرگرم تعلیم و تدریس لم و لانسلم بود. مؤلف مناقب اوحدالدین در این باب چنین نقل می‌کند: «... فی الجمله به ایام قریبُ چندین کتب می‌خواند، کار بدان حدّ می‌انجامد که در مدرسه معید می‌شود و از دنیا وی روی می‌نماید، از مال و ملبوس و مرکوب، و در شهر شهرتی و معرفتی حاصل می‌شود، مدرّس مدرسه حکاکتیه وفات می‌یابد، تدریس آن را به خدمت شیخ مقرر می‌دارند. بعد از آن، کار خدمت شیخ رفعت و ترقی می‌گیرد و شهرتی عظیم حاصل می‌شود و علوم بسیار حاصل می‌کند...» (۲۷۱).

در هیچیک از مآخذ قدیم و جدید، مدرسه‌ای بدین نام به چشم نمی‌خورد. کمال‌الدین عبدالرزاق بن احمد مکتبی به ابن فوطی یا ابن صابونی (۷۲۳-۶۴۲ هـ) در آثار معروف و معتبر خود که عبارتند از: مجمع‌الآداب فی معجم‌الاسماء (۲۷۲) و دُرُالْأَصْدَاف فی غررالأوصاف و حوادث الجامعه و تاریخ عالم از خلقت تا تخریب بغداد، غالباً نام مدارس و ربطها و خانقاهای بغداد را در ضمن تراجم احوال مشاهیر می‌آورد، اما متأسفانه در هیچیک از این آثار نامی ازین مدرسه به میان نیآورده است.

همچنین دکتر مصطفی جواد در دلیل خارطة بغداد (۲۷۳) که تمام اماکن مشهور بغداد در ازمینه قدیم و زمان حاضر را ذکر کرده، از این مدرسه نامی نبرده است. بنابراین باید گفت که اگر روایت مؤلف مناقب اوحدالدین مقرون به صحت باشد، بی‌گمان مدرسه حکاکتیه در ردیف مدارس مشهور و معروف بغداد قرار نداشته است. (۲۷۴)

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین مدّتی در بغداد به تدریس اشتغال ورزید و صاحب شهرت و مقام گردید، پس از آن به آموختن علوم قرآنی و فقه و حدیث مشغول شد.

می‌دانیم که در نیمه دوم قرن ششم و قرن هفتم از نظر منافع شخصی و تأمین معاش، علوم مذهبی در درجه اول از اهمیت قرار داشت، و تنها دانشی که بیش از هر چیز زندگی

شخص را تأمین می‌کرد، علوم دینی بود و با آشنائی با همین علوم، شخص به مقام قضا و وعظ و تدریس می‌رسید و به خلفا و امراء و پادشاهان تقرب می‌جست و مورد احترام و تکریم عامه مردم قرار می‌گرفت و براحتی و خوشی امرار معاش می‌کرد. (۲۷۵)

اوحدالدین نیز همانند سایر علما و فضلاء عصر خویش برای نزدیکی به امراء و بزرگان و نیل به مقامات رفیع، به دقایق و حقایق شرح سلف پرداخت و کتب بسیاری مطالعه کرد و در علوم متداول آن عصر به پیشرفتهای شایانی نائل آمد. از لحاظ مادی نیز به مکانتی عظیم دست یافت، و روزگاری را در آسایش و رفاه بسر برد. اما این مناصب و مقامات ظاهری و علوم رسمی و قیل و قال مدرسه طبع حقیقت جوی او را سیراب نکرد، و بی‌حاصلی علوم متداول در مدارس و بی‌ارزش بودن مقامات ظاهری وی را به تفکر و عزلت کشانید و پس از مدتی در بدری و مبارزه و کشمکش روحانی، سرانجام جذبه الهی چراغ توفیق فرا راه او داشت و دریافت که تنها سلوک در طریقه تصوف و پیوستن به حلقه اهل تحقیق است که می‌تواند وی را از این حیرت و دودلی باز رها کند؛ و بهمین سبب به دنیای تصوف و عرفان روی آورد. مؤلف مناقب از قول اوحدالدین روایت می‌کند که: «... هیچ علمی نمانده است که ما را در آن وقوف و اطلاع نیست اما چون علم ذکر لا اله الا الله ما را معلوم شد، این تمامت علوم را در باقی کردیم و آنچه ما را از آن میسر گشت از هیچ علمی میسر نشد، اصحاب سلف چون به کنه علوم رسیدند و تمامت را ادراک کردند چون لذت این علم چشیدند باقی را ترک کردند جهت آن خلف گشتند و قربت به حضرت حق تعالی یافتند...» (۲۷۶)

فصل سوّم - توجّه به تصوّف - دوره انقلاب و آشفتگی

اوحدالدین پس از رسیدن به اوج ترقّی و احراز مقامات دنیاوی دفعه متوجّه تصوّف و عرفان گردید. مسند تدریس و کرسی وعظ را ترک گفت و از شغل تدریس و قیل و قال مدرسه کنار رفت، و با همه استادی، در مکتب عشق و در خدمت پیر، دست در دامن عشق و ارادت زد و نوآموز گشت.

مؤلف مناقب در سبب انقلاب و آشفتگی اوحدالدین گوید: «... بعد از آن به دقایق و حقایق شرح سلف مشغول می شود. چون در آن علوم شروع می فرماید و طریق سلوک عظیم گیرا و خوش می آید و با خود می گوید که اگر چنانکه علم و شغل در جهان هست این است و کار ایشان که به حضرت حق تعالی قربت و ملاقات و مشاهده و مکاشفه و اطلاع بر اسرار الهی میسر می شود، افضل تمامت علوم و اشغال این بوده است، کاری که تا این غایت مباشر بوده ام ادناش فقاقت است و سطش تدریس، اعلاش قضا باشد، و رای این منصب نخواهد بودن، اگر درین طریق سلوک، ممارست و مواظبت نمایم شاید که مراهم این منازل و مقامات حاصل شود که اصحاب سلف را بوده است.

چون آن تفکّر و تدبّر غالب می شود تدریس و مدرسه را ترک می کند و در علوم دقایق رجوع می کند که اصحاب تحقیق برچه ورزیده اند...» (۲۷۷)

در مسطورات پیشین گفتیم که مسلک تصوّف در قرن ششم و هفتم در کشورهای اسلامی عظمت و رونق بسزائی یافت و علاوه بر عامه مردم، سلاطین و خلفا و امراء

نامدار و درباریان توجه خاصی نسبت به مشایخ صوفیه ابراز می‌داشتند، و اغلب از پیروان و علاقه‌مندان ایشان بودند و به مجالسشان می‌رفتند. ارباب مناصب در کارهای مهم و ساطت مشایخ را با کمال منت می‌پذیرفتند و برای رفاه حال پیروان طریقت، خانقاه و زاویه و رباط می‌ساختند و املاک و مستغلاتی وقف بر آن مؤسسه‌ها می‌کردند و نفقات و کمکهای بیشمار و گوناگون نسبت به صوفیان مبذول می‌داشتند.

از پیشگامان این امراء، خواجه نظام‌الملک طوسی را می‌توان نام برد که علاوه بر تأسیس مدارس نظامیه و تعیین مشاهره برای مدرّسان و طالبان علم، در احداث خانقاهها در بلاد مختلف و رعایت جانب صوفیه و اظهار علاقه فراوان و بخشش اموال کثیر به آنان نیز مبالغه بسیار می‌کرد و صوفیه را به اموال و خیرات فراوان می‌نواخت. (۲۷۸) محمدبن منور (۲۷۹)، خواجه نظام‌الملک را مرید شیخ ابوسعید ابی‌الخیر دانسته، و از قول او آورده است که می‌گفت: «من هرچه یافتم از شیخ بوسعید یافتم.» (۲۸۰)

بعد از خواجه نظام‌الملک نیز صوفیه از اهمیت و احترام خاص برخوردار بودند. برای تأیید این مطلب ذکر این روایت که عبدالرحمن جامی در بیان احوال سیف‌الدین باخرزی (۲۸۱) آورده کافی است: «روزی یکی از سلاطین به زیارت شیخ سیف‌الدین آمد و در وقت بازگشتن از شیخ درخواست که اسبی نذر شیخ کرده‌ام، التماس می‌نمایم که شیخ قدم رنجه فرمایند تا به دست خود سوار کنم، شیخ التماس وی را مبذول داشت. به در خانقاه آمد، پادشاه رکابش برگرفت تا سوار شود، اسب سرکشی کرد و عنان در ربود، (پادشاه) قریب به پنجاه گام در رکاب شیخ بدوید.» (۲۸۲)

حکمرانان سلاجقه نیز چون از آغاز سلطنت، خود را با توجه روزافزون عامه به صوفیه مواجه دیدند، به سرعت تحت تأثیر معتقدات مردم قرار گرفتند.

خواجه ابو منصور ورقانی وزیر سلطان طغرل (۲۸۳) و ابراهیم ینال برادر کهن سلطان طغرل (۲۸۴) و چغری بیک برادر طغرل پادشاه خراسان (۲۸۵) و سلطان سنجر (۲۸۶) همه از روی خلوص نیت و با اعتقاد کامل نسبت به مشایخ صوفیه ارادت ورزیدند و در این راه بسیار مبالغه کردند؛ به زیارت مشایخ رفتند و بوسه بر دست ایشان زدند و در خدمت آنان بپا ایستادند.

به دلائلی که مذکور افتاد، اهل تصوّف در این سه قرن در رفاه و آسایش بسر می بردند و روزگاری خوش داشتند و وضع عمومی ایشان بر روی هم مطلوب بوده است. (۲۸۷)

علّت توجّه و اقبال غالب طبقات را باید مرهون این عوامل دانست:

۱ - آلودگی مادی عده‌ای از روحانیون درباری و جانب‌داری آنان از دیوانیان که باعث دلسردی عامه از آنان گردیده بود. (۲۸۸)

۲ - اسرار آمیز جلوه دادن بزرگان و مشایخ صوفیه و مبالغه مریدان در بیان کرامات و مقامات و مغیبات و قدرت بر اظهار امور خارق العاده. (۲۸۹)

۳ - تعصّب مذهبی و نزاع و مجادله بین گروه‌های مختلف شیعه و سنی و شروع جنگ‌های صلیبی و خستگی و آزدگی مردم از این همه جنگ و خونریزی. این علل و جهات دیگری که به سبب تطویل کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود، باعث آمد که اولاً عامه مردم بیش و کم به صوفیه اعتقاد بورزند و ثانیاً وزراء و امراء و سلاطین و حتی خلفای عباسی در این دوره غالباً با صوفیان به ارادت و احترام سلوک کنند. ماجرای ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی میانجی معروف به عین القضاة همدانی و چند ماجرای دیگر در این دوره، در واقع تا حدی از موارد استثنائی به شمار می‌رود. (۲۹۰)

رویه‌مرفته بازار تصوّف در این سه قرن رونقی به سزا داشت و خانقاه‌ها و زاویه‌ها و رباط‌های صوفیان ملجأ و پناهگاه ضعفا بود و مشایخ صوفیه تکیه گاه عامه به شمار می‌رفتند.

با توجّه به همین علل و عنایات خاص، مرحوم استاد فروزانفر معتقد است که اقبال و توجّه اوحدالدین به طریقه تصوّف، یک امر طبیعی است و از جوان زیرک و باهوش و مستعدی چون او جز انتخاب همین طریقه را نباید انتظار داشت. اما باید در نظر داشته باشیم که اوحدالدین در مقام مدرّسی مدرسه حکا کیه بغداد تا حدودی به این مقامات عالی دست یافته، شهرتی عظیم تحصیل کرده بود، و کم و بیش در رفاه و تنعم بسر می‌برد و بگفته مؤلف مناقب صاحب: «ملبوس و مرکوب و غلام و کنیزک ...» شده بود (۲۹۱).

باوجود این او دریافته بود که علوم رسمی و جاه و مقام ظاهری طبع حقیقت‌جوی او را قانع نمی‌کند و همین علل و اسباب او را به انزوا و تفکر کشانید و پس از مدتی آوارگی و دربدری، سرانجام جذبه الهی او را در ربود و چراغ توفیق فرا راهش قرار داد، و برای وی مسلم گردید که تنها توجه به تصوّف و انتخاب آن طریقه است که می‌تواند او را از این گرداب سهمناک و تحیر برهاند.

بنابراین انتخاب طریقه تصوّف از جانب اوحدالدین برای نیل و وصول به مقامات عرفانی و معنوی بود، نه برای تمتّع و برخورداری از امور دنیوی. بعلاوه، از مطالبی که ارباب تراجم احوال و صاحبان مناقب درباره چگونگی انصراف او از دنیای قال و حوزه درس و قدم‌گذاردن به عالم حال و تجرّد نگاشته‌اند، استنباط می‌گردد که او از بدو ورود به بغداد، جویای مردان حق بوده و پیوسته مترصد بوده است تا چنگ ارادات در دامن مردی وارسته زند و به سلک کاملان و واصلان پیوندد.

سبب تغییر احوال و کیفیت خروج اوحدالدین از دنیای قال و ورود او به عالم حال بدرستی معلوم نیست، مؤلف گمنام مناقب درباره این تغییر رویه و درآمدن وی در سلک متصوّفه و عرفا جهاتی ذکر می‌کند که رنگ افسانه و داستان بر آن آشکار است، و چندان در خور قبول و اعتماد نیست و با عقل و منطق سازگار نمی‌آید. بگفته او، اوحدالدین مدّتی از پیش خود و به سلیقه شخصی ریاضتهای شاق و طاقت‌فرسا تحمل می‌کند، اما گشایشی در حالش ایجاد نمی‌گردد و به جایی نمی‌رسد تا به وسیله شیخ شجاع‌الدین ابهری (۲۹۲) به خانقاه شیخ رکن‌الدین ابوالغنائم محمد سجاسی راه می‌یابد. در برابر او سر تسلیم فرو می‌آورد، و در خدمت استاد عشق‌زانی ادب و ارادات می‌زند و با همه استادی نوآموز می‌گردد.

قبل از ادامه این مقال، برای مزید اطلاع و استفاده بیشتر، مناسب چنان دید که روایت مؤلف مناقب درباره این تحوّل فکری و دوران انقلاب و آشفتگی را عیناً نقل نماید:

«... چون آن تفکر و تدبّر غالب می‌شود تدریس و مدرسه را ترک می‌کند و در علوم دقایق رجوع می‌کند که اصحاب تحقیق بر چه ورزیده‌اند. مقدّمه اول به ریاضت مشغول

می‌شود و ریاضتی عظیم بر خود می‌نهد و می‌گوید: افضل ریاضت گرسنگی است. مدّتی صائم‌الدّهر می‌باشد و در خود هیچ صفاء مشاهده نمی‌کند، صوم را بدان حدّ می‌رساند که در مدّت هفت روز یک نوبت افطار کردی و عظیم ضعیف و نحیف می‌شود و هیچ بسطی در خود نمی‌یابد، با خود می‌گوید: که در صوم مواظبت تقدیم داشتیم و صفائی حاصل نشد، در شب خیزی و نماز و عبادت مداومت می‌باید کرد، چنان می‌شود که در شبانروزی دو هزار رکعت نماز می‌گزارد و در شب هرگز خواب نمی‌کند و نمی‌آساید، در آنجاهم در باطن خود صفا ظاهر نمی‌بیند، با خود فکر می‌کند که ای سبحان الله هرچه از ریاضت و عبادت و طاعت که اصحاب سلف مواظبت کرده‌اند و در علوم دقایق آن را ارشاد داده کردم، هیچ در من صفاء و بسطی ظاهر نگشت، درین تدبیر و فکر می‌باشد، اتفاق می‌کند که برخیزم و بی‌زاد و قافله و راحله و اسباب و تدبیر، ترتیب سفر حجاز کنم. بدین نیت برمی‌خیزد و هرچه تا غایت کسب کرده است اسباب و معاش و ملبوس و مرکوب و غلام و کنیزک و غیره تمامت را به صدقه صرف می‌کند و از بغداد احرام می‌بندد و نیت حجاز می‌کند و در خود تصوّر می‌کند که من هرگز پیاده جایی نرفته‌ام و این راه دور و دراز و صعب است. پس مرا تدبیر باید کرد که توانم تحمّل کردن پیاده رفتن را، هیچ بهتر از آن نیست که مدّتی درین کار برپیدادگی مداومت کنم و ریاضت پیادگی مواظبت نمایم. روز همه روز در بغداد پیاده از کوچه به کوچه و از بازار به بازار می‌گردد. چون شب درمی‌آید می‌رود مشعلۀ عسسان را می‌ستانند و با ایشان تا روز می‌گردد. آوازه منتشر می‌شود که فلان مدرّس کرمانی دیوانه شده است و هرچه از چندین سال باز مکسب کرده بود تمامت را تلف کرد و به مردم داد و خویشتن دیوانه شده است و روز و شب می‌گردد. جماعت بزرگان و محبّان و اهالی بغداد و متعلّمان و شاگردان، خود درین قضیّه او متعجّب شده‌اند که سبحان الله این مرد را چه حالت واقع شده است با چندین علوم و فضایل این چنینی جنونی در وی ظاهر شده است! او را نصیحتی و تنبیهی کنیم و ملامت سازیم، باشد که با سرندامت و عقل خود باز آید.

از ناگاه اتفاق ملاقات می‌افتد به نصیحت و مؤاخذت آغاز می‌کنند، بهیچ وجه جواب نمی‌گوید و از پیش ایشان غیبت می‌کند و به سخن ایشان التفات نمی‌کند. بر آن

متفق می‌شوند که علی‌التحقیق مصروع گشته است و در احوال او متأسف و متلهف می‌شوند. او همچنین در حرکت و سیر است و بهیچ وجه قرار نمی‌گیرد، از سبب ریاضت و تحرک، ضعیف و نحیف گشته است چنانکه به اوقات بر سر مزبله‌ها و راه‌ها می‌افتد و زمانی بی‌خود افتاده می‌باشد ... بغداد را دو جسر است یکی را اعلا می‌گویند و دیگری را سفلی، روزی می‌آید بر سر جسر، بیخود خسته و مانده و مضطر گشته می‌افتد. کودکان تماخره می‌کنند و رجمش می‌دهند، غلبه و غوغا بر سر او جمع شده است و از خانقاه شیخ معظم اکمل المشایخ حجة الله فی الخلق خلیفه رب العالمین قطب العالم سلطان العارفین برهان المحققین ابوالغنائم رکن الملة والذین السجاسی رضی الله عنه نزدیک آن می‌باشد ... خدمت شیخ در دریچه صفه نشسته می‌باشد به مطالعه کتب مشغول، از ناگاه نظر بر آن مجمعی که بر سر پول است و بر سر شیخ شده است می‌افتد، از اصحاب سؤال می‌فرماید که این چه غلبه و غوغا است! می‌گویند که مدرّس کرمانی که در مدرسه حکا کیه مدرّس بود دیوانه شده است اوست، و احوال احرامی که بسته است و آن ریاضت و صیام و عبادت او را به خدمت شیخ تقریر می‌کنند. خدمت شیخ از خلفاء خود شیخ شجاع‌الدین ابهری که از جملة اصحاب طبقات و صاحب کشف و سر بوده است می‌فرماید که برو و از ما او را سلام برسان و دعوت کن و نزد ما آور.

شیخ شجاع بر موجب اشارت خدمت شیخ می‌رود و سلام می‌کند و می‌گوید که این جایگاه شیخی هست عظیم، مردی بزرگ و کامل و صاحب کشف و ولایت، و از مقرّبان حق تعالی است، به تو سلام می‌رساند و طلب می‌دارد، خدمت شیخ می‌فرماید که مرا با وی هیچ احتیاجی نیست، من از وی صاحب ولایت ترم، آنچه من از ریاضت و عبادت و صیام و قیام به اقامت رسانیده‌ام کدام شیخ تواند کرد؟ و آن قدم که مراست کدام شیخ را خواهد بودن و آنچه من کرده‌ام در راه حق کدام کس کرده است، هرچه در چندین وقت مکسب کرده بودم تمامت را بجهت رضاء حق در راه او باختم و همه را تصدّق کردم بجهت تصدیق تحقیق او، و از اینجا احرام بسته‌ام و متوکّل گشته که بی‌زاد و قافله و راحله به حجاز روم، کدام شیخ این قدم داشته است که مراست؟ مرا بهیچ شیخ احتیاج و طلب نیست.

چندانکه شیخ شجاع‌الدین دعوت می‌کند و نصیحت می‌سازد مسموع نمی‌دارد. بعد

از آن الحاح می‌کند و بجدّ می‌گیرد و مبالغه می‌نماید که برخیز تا برویم، لحظه بخد متش بنشین، اگر چنانکه صحبت او را خوش آید و از تقریر و بیان او مستفید شوی قُبها و نِعَمًا و اِمّا باز بکار خود رو.

... خدمت شیخ با خود فکر می‌کند که چون مرید را این منزلت و مقام است که تقریر و بیان می‌کند خدمت شیخ چگونه باشد. برمی‌خیزد و به بندگی شیخ می‌آیند و در می‌آیند و می‌نشینند. خدمت شیخ در وی نظر می‌کند که سر و پای برهنه و احرام بسته و از خود عجبی و پنداری در وجود او مشخص شده، خدمت شیخ می‌پرسد: شما از کجایید؟ می‌گوید از کرمان، شیخ می‌فرماید که از کدام شهر؟ می‌گوید که شهر جواشیر، نام چه داری؟ گفت: حامد، از اصل و نسب چه داری؟ می‌گوید که از اولاد تورانشاه سه شنبهی، شیخ می‌فرماید که ای حامد تو راضی هستی که همچنین بی‌حاصل باشی؟ شیخ در خود می‌افتد که این مرد چه می‌گوید! مرا چندین ریاضت و معاملت و عبادت و قیام و صیام، و بر توکل احرام بسته‌ام و نیت سفر حجاز دارم چه خیالست که چنین سخن می‌گوید! باز با خود فکری می‌کند، می‌گوید که والله ما را مالی نیست و اسبابی نه و جمال هم ندارم که درین چیزها طمع کند، این سخن از جایی می‌گوید و چیزی در من مشاهده کرده است، بگویم راضی نیستم تا مشاهده کنم که چه خواهد کرد. می‌گوید نه مولانا راضی نیستم پس هرچه کنم و گویم راضی باشی؟ می‌گویم بلی مولانا بعد از آن می‌فرماید که این احرام را از من می‌کشایند چندانکه از من پیچی می‌کشایند صفایی در من ظاهر می‌شود و چنان پندارم که زناری از میان من می‌کشایند، پس پیراهنی می‌آورند و در گردن من می‌اندازند و طاقیه بر سر می‌نهند و تخفیفه می‌پیچند و مرا خدمت شیخ پیش می‌خواند و می‌گوید ای حامد اگر چنانکه درین کار ثباتی نمایی و مواظبت و ملازمت بجای آری که از حق تعالی ترا نزد من ودیعتی هست آن را بر تو بازسپارم، پای و دست شیخ می‌بوسم و می‌گویم که ان شاءالله به یمن همّت مولانا ثباتی نمایم، بعد از آن به ارشاد و تربیت رغبت می‌نمایم به در هفتاد و دو خلوت می‌نشیند آنچنانکه درین رباعی آورده است:

اوحد در دل می‌زنی آخر دل کو؟ عمریست که راه می‌روی منزل کو؟
صد لاف زنی ز خلوت خلوتیان هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو؟...» (۲۹۳)

مسلم است که داستان رفتن اوحدالدین به خانقاه رکن الدین سجاسی و سر در قدم وی نهادن، با آن شاخ و برگهای شگفت‌انگیزی که مؤلف مناقب نقل می‌کند، از همان مقوله روایات مبالغه‌آمیزی است که معمولاً مریدان و معتقدان دربارهٔ مرشدان و پیران خویش بافته و پرداخته‌اند.

چنانکه پیشتر گذشت، دربارهٔ تحوّل فکری و آشفته‌گی و تغییر مسلک اغلب از بزرگان متصوّفه، مریدان و پیروان، داستانهای آمیخته با مبالغات و آکنده از کرامات ساخته‌اند که اکثر آنها غیر حقیقی است و مبنای تاریخی ندارد و درخور اعتماد نیست. مؤید این سخن روایت ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی (متوفی بسال ۴۳۰ هـ) در حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء است دربارهٔ ابراهیم ادهم که شیخ فریدالدین عطار نیز عین آن مطالب را در تذکرة الاولیاء نوشته است. و نیز دربارهٔ تغییر رویه حکیم سنائی گفته‌اند: «...و سبب توبه وی آن بود که سلطان محمود سبکتکین در فصل زمستان به عزیمت گرفتن بعضی از دیار کفار از غزنین بیرون آمده بود و سنائی در مدح وی قصیده‌ای گفته بود می‌رفت تا به عرض رساند، به در گلخن رسید که یکی از مجذوبان و محبوبان که از حدّ تکلیف بیرون رفته، که مشهور بود به لای خوار، زیرا که پیوسته لای شراب خوردی در آنجا بود، آوازی شنید که با ساقی خود می‌گفت که پرکن قدحی به کوری محمودک سبکتکین تا بخورم! ساقی گفت: محمود مرد غازی است و پادشاه اسلام، گفت: بس مردکی ناخوشنود است، آنچه در تحت حکم وی درآمده است در حیز ضبط اندر آورده، می‌رود تا مملکت دیگر بگیرد، یک قدح گرفت و بخورد. باز گفت پرکن قدح دیگر بکوری سنائیک شاعر! ساقی گفت سنائی مردی فاضل و لطیف طبع است، گفت: اگر وی لطیف طبع بودی، به کاری مشغول بودی که وی را به کار آمدی، گزافی چند در کاغذی نوشته که به هیچ کار وی نمی‌آید و نمی‌داند که وی را برای چه کار آفریده‌اند، سنائی چون آن را بشنید حال بر وی متغیر گشت و به تنبّه آن لای خوار، از مستی غفلت هشیار شد و پای در راه نهاد، و به سلوک مشغول شد...» (۲۹۴)

همچنین دربارهٔ امیر حسینی (متوفی به سال ۷۱۷ یا ۷۱۹ هـ) (۲۹۵) نوشته‌اند که: «... گویند سبب توبه وی آن بود، که روزی به شکار بیرون رفته بود، آهوئی پیش وی رسید

خواست تا تیری بروی افکند، آهوی به وی نگریست و گفت حسینی تیر بر ما می‌زنی؟ خدای تعالی ترا برای معرفت و بندگی خود آفریده است نه از برای این، و غایب شد. آتش طلب از نهاد وی شعله برآورد از هرچه داشت بیرون آمد و با جماعتی جوالقیان همراه شد و به مولتان رفت...» (۲۹۶). خلاصه آنکه در اخبار و روایات صوفیه برای هریک از مشایخ و پیران بزرگ ماجراهائی از قبیل: آشفته‌گی و سرگردانی و حتی برهنه‌پائی، با اختلاف اندک آمده است و غالباً نظیر همین قصّه‌ها و ماجراهای توبه‌مانند است که ایشانرا به زندگانی زاهدانه کشانده است.

همانطور که در مسطورات پیشین بیان کردیم، غالب این روایات که سبب آشفته‌گی و انقلاب روحی این مردان بزرگ و خداجو را فراهم آورده است، بی‌اساس و بی‌پایه و ساخته و پرداخته مریدان می‌باشد، و تقریباً همه آنها خلاف بدیهه عقل و از هر جهت بطلان آنها قطعی است.

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین مدّتی در خدمت پیر و مرشد خود به ریاضت مشغول می‌شود، و به دستور او شش هفت خلوت به انجام می‌رساند، و چون گشایش و انبساط و فرجی در حال خود احساس نمی‌کند، و تخیلات فاسد بر او چیره می‌شود، شیخ و خانقاه را ترک می‌گوید و سر در بیابان می‌نهد.

دنباله این روایت را که رنگ افسانه و داستان بر آن آشکار است، از زبان مؤلف

مناقب بشنوید:

«... فرصت یافتم و از خلوت بیرون آمدم پای برهنه، سرباز و از شهر بیرون رفتم و راهی پیش گرفتم بی‌همراه و مصاحب و زاد و افتقاد رفتم و در این راه افتادم و می‌روم و هیچ معلوم نمی‌شود که کجا می‌روم، از ناگاه به شهری رسیدم و چون در شهر در آمدم، نام شهر را پرسیدم می‌گویند که دزپول است، درین شهر با کسی آشنائی ندارم و موضعی و مقامی نمی‌دانم... از ناگاه بر درّی و درگاهی عالی رسیدم، سؤال می‌کنم که این چیست؟ می‌گویند که مدرسه است در آنجا در رفتم... لحظه‌ای آسودم، از خستگی و درماندگی با خود آمدم و شکر کردم که از قید و بلاء خلوت و ریاضت و صحبت، خلاص یافتم. زمانی چون بودم باز با خود می‌گویم که این چه کار بود که من کردم چندین ارشاد یافته و صاحب

خلوت گشته و چندین ریاضت کشیده چون گشایش و صفائی در تو خواست ظاهر شدن برخاستی وز چنان مقامی و منزلی بیرون آمدی و مثل آن چنان بزرگی و مرشدی را که این ساعت در عالم نظیر خود ندارد ترک کردی و در عالم سرگردان و عاجز خواهی گردیدن و بی فایده و حاصلی ماندن، نه دنیا بدست خواهی آوردن و از دین باز خواهی ماندن! درین معنی ندامت می کنم و باز می گویم چه سخن است از قید و بلا خلاص یافتی با سر خودی، آخر هر چه خاطر و ارادت تو باشد توانی کرد آنجا در دست و حکم دیگران نه استراحت و ارادت خود می توانستی بجا آوردن.

فی الجملة نادم و لحظه شا کر و خشنود درین مناظره می باشم که از ناگاه می بینم که قافله بزرگ عظیم درین مدرسه درآمد و نزول کرد، بعضی در صفه و بعضی در حجره و بعضی بهرجای نزول می سازد، من خود فارغ نشسته و تماشا می کنم. دیدم شخصی بر بالای صفه آمد و در گوشه چادری بر سر ریسمانی انداخت و گوشه ها محکم کرد بعد از آن عورتی آمد و در آن چادر درآمد. بعد از زمانی دیدم که شخصی از آن چادر بیرون می آید و راست پیش من می آید و سلام می دهد بی آنکه مرا با وی حکایتی و سخنی واقع شود، می گوید که قافله از کازرون می آید و به حج می روند. از این سخن منفعل می شوم که سبحان الله چه فضول مردی است من نمی پرسم ایشان دانند هر کجا خواهند بروند، به من چه تعلق دارد ... باز می گوید که من عصّاری ام، انفعال و تردد در من اثر می کند، باز می گوید که این چادر از آن من است و آن زن که در آنجاست زن من است، من قطعاً می رنجم و رو به سوی دیگر می کنم می آید و در مقابله من می ایستد و می گوید که عورت بوالعجب است، کم سخن باشد و نادر افتد که آنچه گوید راست نباشد، از انفعال آغاز خصومت خواهم که بکنم باز صبر می کنم، باز می گوید به تو سلام می رساند و می گوید این چه سوداء فاسد و تخیلات شیطانی است که در تو ظاهر شده است؟ آن چنان جای و منزلت خود ترک کنی و صحبت شیخ رکن الدین سجاسی رضی الله عنه را بگذاری و به هوای نفس خود کار کنی! باز گرد و به خدمت آن بزرگ برو، و در مهم و کار خود مواظبت نمای تا کار تو نظام و ترقی یابد و به مراد و مقصود خود بررسی ... از این سخن آنچنان منفعل می شوم که شرح نتوان داد، آغاز می کنم و او را برهم می زنم که این مُسْتَحَاضَه مرا از

کجا می‌شناسد و او را با من چه کار است که ناصح من شده است و او کیست که مرا نصیحت کند و سخن زنان را چه اعتبار باشد و در چه حساب آید و سخت برهم می‌زنم، آن مرد می‌گوید که ای شیخ مرنج تو دانی که هرچه ترا باید آن کن باز به چادر خود می‌رود، من در تفکّر می‌افتم که زن به چه معلوم کرد که من به خدمت شیخ رکن الدّین بوده‌ام ... و ترک صحبت آن بزرگ کردم، عجب حالتست اکنون باز کجا توانم درین گرما و گرسنگی و پای برهنگی عودت ساختن و رفتن، چون بروم چه گویم و چه عذر آورم. درین تفکّر می‌باشم که باز می‌آید و کفش و پنج عدد می‌آورد و می‌گوید که اینک کفش بپوش و پنج عدد را افتقاد کن و باز به خدمت شیخ خود برو و استغفار و توبه کن و به کار خود مشغول شو، چون این مرد، این سخن می‌گوید شوری در من ظاهر می‌شود که ای سبحان الله این چه زن است که او را نور معرفت تا این حدّست که هرچه مرا در ضمیر واقع می‌شود او به صفای باطن خود بر آن مطلع می‌کند، با این مرد می‌گویم بدان خدای که ترا آفریده است که با من راست بگویی که عبادت و طاعت و ریاضت این عورت برچه وجه است آن مرد می‌گوید که او را نه ریاضت است و نه عبادت، آری پنج وقت را محافظت می‌کند چنانکه هیچ فوت نمی‌کند و در ماه رمضان روزه می‌گیرد دیگر نه نماز و نه روزه دارد.

من گفتم پس وی را این مقام و منزلت و صفای باطن و کشف اسرار ضمائر چون می‌شود؟ می‌گوید وقتی در شهر ما واعظی می‌آمد و نام او مولانا اصیل الدّین کازرونی^(۲۹۷) بود هر جمعه بالاء منبر وعظ می‌فرمود. نوبتی این عورت در وعظ حاضر می‌شود چون بر سر منبر می‌رود و وعظ می‌گوید و نصایح خلق می‌کند، در اثناء سخن می‌گوید که ای مسلمانان! زنه‌ار و هزار زنه‌ار شما را امانت باد که دائماً به ذکر لا اله الا الله که در آنجا فایده بسیار است و سبب نجات آخرت است مواظبت آن خواهد بود و شرح و بیان ثواب آن را تقریر می‌کند و می‌گوید که من این معنی را از خدمت شیخ خود، شیخ رکن الدّین سُجّاسی رَضی الله عنه نقل می‌کنم امانت و هزار امانت، از آن غافل و فارغ نباشید که نجات آخرت از آن خواهد حاصل شد.

اکنون این عورت از آن روز باز اگر دوک می‌ریشد و اگر چرخ می‌ریشد و اگر نقش می‌کند و اگر جامه می‌دوزد و اگر خمیر می‌کند و اگر نان می‌پزد و اگر تنور بر می‌کند و اگر

آتش می‌نهد و هرکاری که می‌کند بهیچ وجه ترک ذکر نمی‌کند و از آن ذکر زبان او خالی نیست، این مقام و منزلت و صفاء باطن و اطلاع بر اسرار و کشف ضمائر از این وجه او را میسر است.

چون من این سخن می‌شنوم آتشی در نهاد من می‌افتد و شوری در من ظاهر می‌شود و اضطرابی و اضطرابی مرا حاصل می‌شود، فریادکنان، پای برهنه و سرباز، بی‌قافله و افتقاد، راه بغداد می‌گیرم، خدمت شیخ را این معنی به کمال معرفت معلوم می‌شود و قاعده شیخ چنان بودی که در خانقاه را تا چاشتی و از نمی‌شد و اصحاب تا نماز چاشت نمی‌گزاردند باز نمی‌کردند دو کس را می‌فرماید که شما بر در خانقاه ملازم باشید که گریخته می‌رسد، چون برسد در خانقاه در آرید. من بامداد بگاه بر در خانقاه می‌رسم، می‌بینم دو کس ایستاده است چون مرا می‌بینند می‌گویند کجا بودی امشب همه شب نخفته ایم منتظر تو بودیم که خدمت شیخ فرمود که بر در خانقاه ملازم باشید که گریخته می‌رسد. چون در خانقاه را می‌کشایند فریادکنان و گریان و سوزان می‌روم و در پای شیخ می‌افتم و بسیار تضرع می‌کنم، خدمت شیخ می‌فرماید ای اوحد! شرمت باد تا زنی را بر سر راه تو نفرستادم تو باز به راه حق عودت نساختی.» (۲۹۸)

بدیهی است که صحت این روایت محل تردید است و به سادگی نمی‌توان آن را پذیرفت، اما موضوعیکه از مجموع این نقل قولها و روایات و اخبار واضح می‌شود و در آن جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند، این است که پیر و مرشد و راهنمایی که در تغییر حال و بیداری و دگرگونی درون اوحدالدین تأثیر و دخالت داشته، رکن الدین ابوالغنائم محمد سجاسی است که شمس الدین تبریزی نیز از مریدان برجسته و بنام اوست، و این دو نفر (شمس تبریزی و اوحدالدین) برای دست‌یابی به کیمیای عشق، آنچنان جذبه و قوه روحانی از سجاسی مشاهده کرده‌اند که مجذوب او گردیده و دست ارادت به وی داده‌اند، و به عبارت دیگر در مکتب و محضر سجاسی با همه استادی نوآموز گشته‌اند. اکثر بزرگان تصوف، سلوک در راه حق و طی طریق و ریاضت فردی را بدون راهنمایی و ارشاد پیر و مرشد، امری عبث می‌پنداشتند و عقیده داشتند که سالک در طی مراحل سلوک، همواره محتاج به ارشاد و راهنمایی است تا گمراه نشود و به ضلالت نیفتد، و

می‌گفتند که ریاضت فردی سالک را در وادی تحیر گمراه‌تر می‌کند و حجاب بر حجاب وی می‌افزاید و دل او را صفا و تجلّی نمی‌بخشد، چنین سالکی بهیچوجه رستگار نخواهد گردید، و هرگز روی فلاح نخواهد دید. (۲۹۹) خواجه شیراز، لسان‌الغیب در همین موضوع فرموده است:

طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن ظلماتست بترس از خطر گمراهی (۳۰۰)
اکثر صوفیان معتقد بودند که اولیا و مردان حق قدرتی فوق توانائی بشر دارند، و می‌توانند احوال دل را بدل کنند و در مکتب عشق بوسیله جذب و کشش باطنی، شخصیت مردان را درهم بشکنند و آنها را در راههای ناشناخته سلوک، راهنمایی و هدایت کنند. (۳۰۱)

محمد بن منور در اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید گفته است: "مدار طریقت بر پیر است که الشیخ فی قومه کالنبی فی امته و محقق و مبرهن است که به خویشتن بهیچ جای نتوان رسید..." (۳۰۲)

اوحدالدین نیز که از ریاضت‌های فردی طرفی بر نبسته بود، عاشق‌وار و از صمیم قلب، جویای پیری از مردان حق و واصلان گردید، تا با راهنمایی و ارشاد او از مراحل عالم شهادت بگذرد و به جهان حقیقت و عالم ملکوت گام نهد، و چون رکن‌الدین سجاسی را دریافت، از گرمی و کشش باطنی و گیرائی نفس او، معشوق وار خاک درگاه او شد، و به دامن وی درآویخت و با دریافت کیمیای عشق، دست از مس وجود به کلی شست، و در مکتب عشق فرمان پیر را از دل و جان پذیرا شد و بی‌چون و چرا برچشم نهاد.

فصل چهارم - دوران ریاضت

چنانکه پیشتر به تفصیل بیان کردیم، طریق تهذیب نفس، بدون راهنمایی و ارشاد پیر و مرشد، امری سخت غامض و دشوار بلکه محال است و همانگونه که آدمی در پیمودن راههای دشوار زندگی به راه شناسی بالباب نیازمند است، به طریق اولی در طی مراحل سلوک به راهنما و مرشدی آگاه که واقف بر مواضع خطر باشد، احتیاج دارد و بهمین دلیل متصوفه اطاعت امر پیر و مرشد را بر مریدان واصحاب بدایت فریضه می دانستند و می گفتند که وظیفه مرید اطاعت محض و بی چون و چراست. به قول خواجه حافظ:

به می سجاده رنگین کن گرت پیرمغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها
پس از آنکه مرید و سالک با پیر و مرشد خویش بیعت می کرد و مراسم توبه انجام می یافت، برای نیل بدین هدف، یعنی برای اینکه دل را از هوا و هوس بزدايد و بر نفس اماره چیره شود، می بایست مجاهدت کند و ریاضت بکشد و بعبارت دیگر سالک می بایست با نفس خویش مخالفت کند.

توضیح آنکه در انسان نیروی فاسدی وجود دارد به نام روح حیوانی و شهوانی که اساس هوا و هوس و امیال و شهوات است و نفس اماره نامیده می شود. این نیرو همانست که انسان را به پیروی از لذات و خواهشهای نفسانی ترغیب می کند و در حقیقت منشأ تمام مفسد و شرور می باشد. صوفیه معتقد بودند، که چنانکه سالک موفق شود بر

نفس خود غلبه کند و غرور و گردنکشی و رعونت را در خود بشکند، شایسته ترفیع و ارتقاء می‌گردد و می‌تواند به درک حقایق نائل آید. مخالفت با نفس سرکش و ریاضت‌دادن و کشتن نفس اماره از اهم مجاهداتی است که سالک باید بعمل آورد، تا بر آن چیره شود و اوصاف رذیله را از خود دفع کند.

ریاضت‌دادن و کشتن نفس و غلبه بر آن نخستین قدم و مهمترین راهی است که انسان را به خدا می‌رساند، و همه مشایخ و بزرگان تصوف معتقد بودند: که ریاضت نفس با اصول و شرایطی خاص، باعث قلب ماهیت انسان و تغییر درون او می‌گردد، (۳۰۳) و او را شایسته ارشاد می‌کند، و بدون ریاضت و کشتن نفس، ورود سالک به عالم سیر و سلوک واقعی و مشاهده جمال حضرت الهیت امکان پذیر نیست.

براساس همین اصل مهم، سالک باید از چیزهایی که نفس اماره را تقویت می‌کند و باعث تحریک نیروی شهوانی می‌گردد، پرهیز کند و از چیزهایی که نفس به آن معتاد و یا راغب و مایل است، بازداشته شود.

اعمال ظاهری که مرید در بدایت سلوک باید انجام دهد تا نفس اماره را مطیع خود سازد، فراوان است، از قبیل: بسیار نمازگزاردن و روزه داشتن و دائماً به ذکر مشغول شدن و در انزوا بسر بردن و ساکت و خاموش بودن و اعتیاد به سختی و گرسنگی و بی‌خوابی و پوشیدن لباسهای پشمین و خلوت و چله نشینی و غیره.

محل ریاضت حجره‌ای خاص بود که از طرف پیر در اختیار سالک قرار می‌گرفت. مدت ریاضت گاه چندین سال به طول می‌انجامید، گاهی نیز سالک از طرف پیر و مرشد خود مأمور به سیاحت می‌شد، و این ریاضتها و مجاهدتها تا زمانی که صفائی در ظاهر و باطن سالک هویدا می‌گردید، ادامه داشت.

اوحدالدین پس از آنکه در خانقاه ابوالغنائم رکن الدین سجاسی که به خانقاه درجه شهرت داشت، با شیخ خود بیعت کرد و بر دست وی توبه نمود، به دستور پیر و مرشد، اساس ریاضت و مجاهدت خود را بر بنیادی نو استوار ساخت. در مسطورات پیشین بیان کردیم که او مدتی از قبل به ترک وعظ و تدریس و تصدی مناصب دنیوی گفته بود، و پس از بیعت و پیمان ارادت، بر اثر ریاضتهای سخت و طاقت‌فرسا که گاهی توأم با مسافرتها و

سیاحت‌های طولانی بود، و گاهی به انزوا و عزلت و خلوت و چله نشینی متتهی می‌شد، و بر اثر مراقبت‌های بی‌دریغ مرشد خود، به درجه ارشاد نائل آمد. او حالت خویش در دوران ریاضت را در این رباعیات آورده است:

اسرار طریقت نشود حل به سؤال نی‌نیز به درباختن حشمت و مال
تا خون نکنی دیده و دل پنجه سال هرگز ندهند راحت از قال به حال

بس خون جگر که شیخ من با من خورد تا کرد مرا چنین که می‌بینی مرد
من بد بودم شیخ مرا نیکو کرد من نیز همان کنم که او با من کرد
در مناقب اوحدالدین گهگاه به عبارات و داستان‌هایی برمی‌خوریم، که از سختیها و مجاهدتهایی که او در دوران ریاضت متحمل گشته، سخن به میان آمده است. از جمله: «...و خدمت شیخ اوحدالدین رضی الله عنه در آن زمان در صدد آن بوده است که در صحن صفه حصیری انداخته بود و بر آنجا نشسته و کفش مردم را جفت کردی و خدمت کفش به اقامت رسانیدی و هر کاری که از آن نازل تر و خلق تر نبودی، همه اصحاب به وی گفتندی و در آن هرگز تجاوز نکردی و تخلف نجستی و تمامت مهمات اقدام نمودی و به فیصل رسانیدی، او هم در آن زیر مراقب شده بود...» (۳۰۴)

و در جای دیگر گوید: «... حضرت شیخ رضی الله عنه چون هنوز در مقام و محلّ سلوک می‌باشد شیخ معظم رکن الدین سُجاسی رضی الله عنه شیخ راسفیری می‌فرماید سفر بعید. حضرت شیخ عزیمت می‌کند و به سفر می‌رود و باز به زودی عودت می‌سازد، چون به شهر می‌رسد و بر در خانقاه شیخ می‌آید از خادمان اجازت طلب می‌دارد که به خدمت شیخ رکن الدین رضی الله عنه در آید. خادمان چون به حضرت شیخ عرضه می‌دارند منفعل می‌شود و حدّت می‌کند که ما او را به سفر فرستادیم چه معنی بدین زودی عودت ساخت چون پاس سخن ما نکرد چه لایق خانقاه است به خرابات تا برود.

خادم بیرون می‌آید و وحشت شیخ و تقریر که فرمود، گفت، خدمت شیخ باز می‌گردد و قرب بیست نفر درویش در خدمت شیخ ملازم می‌باشند، تمامت عودت می‌سازند و می‌روند و در خرابات در می‌آیند...» (۳۰۵)

در مناقب اوحدالدین و در دیوان رباعیات وی اشارت‌های زیادی به دوران مجاهدت با نفس و ریاضت‌های گوناگونی که او در دوران سلوک متحمل شده، دیده می‌شود که به سبب تطویل کلام و برای رعایت جانب ایجاز از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

فصل پنجم - رشته تصوف و سند خرقه اوحدالدین

چنانکه پیشتر گذشت، اوحدالدین پس از سالها دربدری و آشفته‌گی، سرانجام روی به تصوف نهاد و سر تسلیم در مقابل رکن‌الدین سجاسی فرود آورد و از دست او خرقه پوشید. مؤلف مناقب در باب خرقه پوشیدن اوحدالدین بر دست رکن‌الدین سجاسی گوید: "... پس پیراهنی می‌آوردند و در گردن من می‌اندازند و طاقیه‌ای (۳۰۶) بر سر می‌نهند و تخفیفه (۳۰۷) می‌پیچند و مرا خدمت شیخ پیش می‌خواند و می‌گوید ای حامد! اگر چنانکه درین کار ثباتی نمائی و مواظبت و ملازمت بجای آری از حق تعالی ترانزد من و دیعتی هست آن را بر تو باز سپارم..." (۳۰۸).

رکن‌الدین سجاسی خرقه خویش را به قطب‌الدین ابهری منسوب می‌داشت و خود از خلفاء او بود.

قطب‌الدین ابهری نیز به نوبه خود مرید ابوالنجیب سهروردی به شمار می‌آمد و بدین طریق اوحدالدین به سلسله سهروردیه منسوب می‌گردید.

لازم به تذکر است که عده‌ای عتار یاسر بدلیسی (۳۰۹) را خلیفه و جانشین ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی می‌دانند و گروهی نیز قطب‌الدین ابهری را، و بهمین مناسبت سلسله و سند خرقه عده‌ای از اولیاءالله از طریق عتار یاسر بدلیسی، به ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی می‌پیوندند و عده‌ای دیگر، از طریق قطب‌الدین ابهری خود را به ابوالنجیب سهروردی منسوب می‌دارند.

آقای احمد خوشنویس در مقدمه فاضلانه‌ای که بر مقالات شمس تبریزی ترتیب داده، نوشته است: "...مرحوم فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدی، قطب‌الدین احمد ابهری را که تولد او شوال ۵۰۰ و وفاتش در بغداد سال ۵۷۷ اتفاق افتاده، جانشین ابوالنجیب سهروردی می‌داند، و این درست نیست، زیرا رکن سلسله معروفیه کبرویه، و جانشین کامل ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی، بعد از او طبق نوشته تذکره‌ها، عمار یاسر بدلیسی بوده که وفات او ۵۸۲ هجری بوده است، و مانند شیخ نجم‌الدین کبری، که از اکابر عرفا و کاملان اولیا بوده، به خدمت او رسیده، و کمال معنوی از تربیت او یافته است. چنانچه از خط شیخ نقل شده:

"صَحِبْتُ شَيْخَنَا الْأَمَامَ عَمَّارِينَ يَاسِرَ وَهُوَ صَحِبُ الشَّيْخِ أَبَانَجِيبِ السَّهْرَوَرْدِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَبَا بَكْرٍ النَّسَاجِ وَهُوَ صَحِبُ الشَّيْخِ أَبَا الْقَاسِمِ الْكُرْكَانِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الشَّيْخِ أَبَا عُثْمَانَ الْمَغْرِبِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الشَّيْخِ أَبَا عَلِيٍّ الْكَاتِبِ وَهُوَ صَحِبُ الشَّيْخِ أَبَا عَلِيٍّ الرَّؤُودِبَارِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الْجُنَيْدِ وَهُوَ صَحِبُ سُرِّي السَّقَطِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الْمَعْرُوفِ الْكَزْخِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الدَّوَادِ الطَّائِيَّ وَهُوَ صَحِبُ الْحَبِيبِ الْعَجَمِيِّ وَهُوَ صَحِبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ صَحِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَهُوَ صَحِبُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ التَّبَيُّنِ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ". (۳۱۰)

به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین، اول کسیکه دعوت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب را قبول کرد و مریدی وی را برگزید، قطب‌الدین ابهری بود که مردی عالم و فاضل و بر علوم دوازده گانه اطلاع و وقوف کامل داشت. او از دست شیخ ضیاء الدین خرقه و لباس فقر پوشید و پس از مدتی که در خلوت و عزلت بسر برد و بر اسرار الهی مطلع گردید، از خلفاء شیخ شد و به اشارت او، به دعوت و ارشاد خلق مشغول گردید و بدان مقام و منزلت رسید که شیخ ضیاء الدین دختر خود را به عقد ازدواج وی درآورد و نیز بهنگام مرگ، تربیت برادرزاده خود، شیخ شهاب الدین سهروردی (متوفی به سال ۶۳۲ هـ) را که پانزده ساله بود، به او محوّل کرد.

محتمل است مرحوم استاد فروزانفر به استناد همین روایت مؤلف مناقب، و بنا به نقل بعضی از تذکره‌ها، قطب‌الدین ابهری را تنها خلیفه و جانشین شیخ ضیاء الدین

ابوالتجیب دانسته باشد. اما چنانکه از مجموع روایات و اخبار واضح می شود از شیخ ضیاءالدین ابوالتجیب عبدالقاهر سهروردی چند رشته و سلسله منشعب شده است. بدین قرار:

۱- رشته قطب الدین ابهری که بعد از او شیخ رکن الدین سجاسی است و از شیخ رکن الدین سجاسی سه رشته و سلسله منشعب شده است: اول شیخ اوحدالدین کرمانی که جماعتی به او دست ارادت داده اند. دوم شیخ شهاب الدین اهری تبریزی^(۳۱۱). و سوم شمس الدین محمد بن علی بن ملکداد تبریزی، معروف به شمس تبریزی^(۳۱۲).

۲- رشته عتار بن یاسر بدلیسی که سلسله کبرویه به ایشان منتهی می گردد.

۳- رشته شیخ شهاب الدین سهروردی که سلسله سهروردیه به او می پیوندد.

همچنین رشته های دیگر مانند رشته شیخ جمال الدین عبدالصمد زنجانی و غیره که برای اطلاع بر آنها باید به کتب معتبر مراجعه شود. به روایت مرحوم حاجی نایب الصدر (حاج میرزا معصوم نعمة الهی شیرازی) در طرائق الحقایق، قطب الدین ابهری یکی از چند خلیفه ابوالتجیب سهروردی است، نه جانشین منحصر به فرد او.^(۳۱۳) به تصریح تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی (متوفی در سنه ۷۴۶هـ) در ترجمه احوال خود، و به روایت جامی در نفحات الانس^(۳۱۴) و شاهزاده محمد داراشکوه در سفینه الاولیاء^(۳۱۵) و دولتشاه سمرقندی در تذکرة خود^(۳۱۶) و امین احمد رازی در هفت اقلیم^(۳۱۷) و ملای حشری در روضه اطهار حشری^(۳۱۸) و مرحوم رضاقلی خان هدایت در مجمع الفصحا و ریاض العارفین و مفتی مولوی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء^(۳۱۹) و مرحوم حاجی نایب الصدر در طرائق الحقایق و حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان^(۳۲۰) و مولانا محمد قدرت الله گوپا موی هندی در تذکرة نتایج الافکار^(۳۲۱) و ابن البزازی در صفوة الصفا^(۳۲۲) و عده ای از تذکرة نویسان دیگر، سلسله مشایخ و سند خرقة شیخ ابو حامد اوحدالدین کرمانی بدین قرار است:

شیخ اوحدالدین حامد کرمانی مرید شیخ رکن الدین سجاسی و او مرید قطب الدین ابهری و او مرید ابوالتجیب السهروردی و او مرید احمد غزالی برادر حجة الاسلام محمد غزالی و او مرید شیخ ابوبکر نساخ و او مرید شیخ ابوالقاسم جرجانی و او مرید

ابو عثمان مغربی و او مرید شیخ ابوعلی کاتب و او مرید شیخ ابوعلی رودباری و او مرید جنید بغدادی و او مرید شیخ سری سَقَطی و او مرید معروف کرخی و او مرید حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) (۳۲۳).

حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان سلسله و سند خرقه شیخ محمد معروف به شیرین مغربی را چنین روایت کرده است: «... و کذلک اخذ الشیخ محمد المعروف بشیرین من الشیخ سعدالدین، و هو من اییه محمود الزعفرانی، و هو من علی بن ابی بکر السیواسی، و هو من الشیخ صدرالدین القونیوی، و هو من الشیخ محی الدین العربی؛ و ایضا من الشیخ اوحدالدین حامدالکرمانی، و هو من الشیخ رکن الدین السجاسی، و هو من الشیخ قطب الدین احمد الابهری، و هو من ابی التجیب السهروردی... الی آخر.» (۳۲۴)

به استناد این روایات، سلسله و رشته تصوّف اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی هر دو یکی است و هر دو از فیضان یک جویبار پرورش یافته‌اند. زیرا سلسله و رشته تصوّف شمس الدین تبریزی را نیز چنین روایت کرده‌اند: "... شمس الدین محمد التبریزی مرید رکن الدین السجاسی است و آنحضرت مرید قطب الدین ابوالرشد احمد بن ابی عبدالله ابهری است و آن حضرت مرید شیخ ابی التجیب السهروردی است و آن حضرت مرید شیخ احمد غزالیست ... (الی آخر السلسله)" (۳۲۵).

اما رشته تصوّف و سند خرقه ابوالتجیب سهروردی از دوراه به شیخ جنید بن محمد نهاوندی بغدادی (متوفی ۲۹۸ یا ۲۹۹ هـ) می‌رسد، یکی از سوی وجیه الدین ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله قاضی سهروردی که عمّ ابوالتجیب بود، و سید محمد نوربخش در رساله مشجّرة الاولیاء در وصف مقام معنوی و مرتبتش در تصوّف چنین گفته است: "... کَبَسَ الْخِرْقَةَ مِنْ يَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّهْروردی بِمِشَارَكَةِ أَخِي فَرَجِ الزَّنجانی وَ نِسْبَةِ أَبِي التَّجِیبِ إِلَيْهِ كَانَتْ نِسْبَةُ الْخِرْقَةِ. وَ هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَوْلِيَاءِ وَ عُلَمَاءِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ وَ عَمّ أَبِي التَّجِیبِ السَّهْروردی." (۳۲۶)

پدر وجیه الدین ابوحفص، یعنی محمد بن عبدالله سهروردی مشهور به "عمّویه" بود. وصف او را از رساله مشجّرة الاولیاء سید محمد نوربخش بشنوید:

«... محمدبن عبدالله المعروف بعمويه السهروردي قدس الله تعالى سره، كان كبيراً بين الاولياء والمرشدين، عالماً بعلوم الظاهر. وله الورع والتقوى والمجاهدة والرياضة والمشاهدة والمكاشفة. وكان بيتهم بيت العلم والورع. وهو من اولاد الصديق رضى الله عنه و ابو وجيه الدين القاضى السهروردي رحمه الله» (۳۲۶)

محمدبن عبدالله نیز تربیت یافته ابوالعباس احمد اسود دینوری از عرفای قرن چهارم بود.

ابوالعباس احمد اسود، یا احمدبن سیاه از نواحی عراق عجم و جبال برخاسته بود، اما بیشتر عمر خود را در خارج از مولد خویش گذرانید. او سالها در دینور و نیشابور و ترمذ و بغداد به ارشاد صوفیان و مریدان اشتغال داشت، ولی عاقبت در سمرقند اقامت گزید و به موعظت و ارشاد مریدان پرداخت و همانجا بین سالهای ۳۴۰ و ۳۶۷ هجری درگذشت. (۳۲۷)

ابوالعباس احمد اسود دینوری نیز به نوبه خود مرید ممشاد دینوری بود. ممشاد با وجود آنکه از ناحیه جبال و عراق برخاسته بود، بیشتر عمر خود را در خارج از حوزه جبال بسر برد. او از بزرگان مشایخ اواخر قرن سوم هجری و از هم عصران جنید بود. به روایت کتاب اللمع او با جنید مکاتبه داشت و خرقة از دست وی گرفته بود و اکمل خلفای جنید به شمار می آمد.

ممشاد در نزد سهروردیه هند به عنوان یکی از مشایخ قدیم سلسله سهروردیه ذکر شده است. همچنین گروه بنی ممشاد نیشابور، که در دوره سامانیان و غزنویان از رؤسای کرامیه آنجا بوده اند، خود را به او منسوب کرده اند.

در طبقات الصوفیه انصاری هم از وی به عنوان سید و شیخ اهل عراق تجلیل و ستایش بسیار شده است. تاریخ وفات او را سال ۲۹۷ یا ۲۹۹ هجری ضبط کرده اند.

مرحوم محمدعلی تبریزی معروف به مدرّس در ریحانة الادب می نویسد: «... و ظاهر آنست که لفظ ممشاد نام اصلی اوست و الاّ نام دیگری از وی به نظر نیامد و شاید مخفف محمد شاد باشد...» (۳۲۸)

همانطور که گفتیم ممشاد دینوری نیز مرید و یکی از خلفاء معتبر جنید بغدادی بوده

است. ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی خزّاز قواریری، خواهرزاده سری سقطی بود و با او و حارث محاسبی و محمد قصاب مصاحبت داشت، و شاگردی ایشان را کرده بود. تعلیمات وی در تصوف بر اصول فقه قرار داشت و مبتنی بر حفظ و رعایت شریعت بود.

قبرش در شونیزیّه بغداد هنوز زیارتگاه صوفیه است و وفاتش بسال (۲۹۷) هجری اتفاق افتاده است. (۳۲۹)

بطوریکه در مسطورات پیشین بیان کردیم رشته تصوف و سند خرقه ابوالنجیب از دو راه به جنید می‌رسد. طریق دوم از سوی احمد غزالی است که مرید بوبکر نساج طوسی بود.

ابوالفتح احمد بن محمد غزالی مؤلف کتاب «السوانح» از مشاهیر علما و فقهایی شافعیّه و برادر کهنتر حجة الاسلام محمد غزالی است، و تاریخ وفات وی را به اختلاف ۵۱۷ و ۵۲۰ و ۵۲۷ ثبت کرده‌اند. احمد غزالی از اصحاب شیخ ابوبکر عبدالله نساج طوسی بود و این رشته تا جنید بدین قرار است:

ابوبکر نساج بن عبدالله طوسی متوفی به سال ۴۸۷ هجری (۳۳۰) - ابوالقاسم بن عبدالله گرگانی که با شیخ ابوسعید ابوالخیر معاصر بوده (۳۳۱) - ابوعثمان سعید بن سلام مغربی که از قیروان مغرب بوده و سالها در مکه مجاورت کرده و سیدالوقت بوده است (۳۳۲) - ابوعلی حسن بن احمد کاتب المصری متوفی به سال ۴۳۳ هجری (۳۳۳) - ابوعلی رودباری که اصل وی از بغداد است ولی در مصر مقیم گشته و نسب او را به کسری انوشیروان رسانده‌اند، تاریخ وفات او ۳۲۱ یا ۳۲۲ هجری است (۳۳۴) - و بالاخره ابوالقاسم جنید بن محمد نهاوندی بغدادی.

و نسبت ابوالقاسم جنید تا حضرت رسول (ص) مشخص و معین است و قبلاً بتفصیل مذکور گشته است. (۳۳۵)

از آنچه به شرح گفته آمد، و به استناد اسناد متعدد و معتبر مسلم گردید که بدون شک و شبهه، پیر و مرشد شیخ اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی، رکن الدین ابوالغنائم محمد سجاسی است. به همین مناسبت لازم می‌دانیم خلاصه‌ای از شرح حال آن عارف

ربانی و پیر کامل را که از مطالعه تواریخ و سیر و کتب تذکره بدست آمده، در این فصل به رشته تحریر درآوریم.

رکن الدین سجاسی: رکن الدین ابوالغنائم محمد سجاسی از کبار مشایخ صوفیه در آخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری است. ابن الفوطی در تلخیص مجمع الآداب و حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان نام او را محمد ذکر کرده‌اند.

اکثر تذکره‌نویسان کنیه او را ابوالغنائم و لقب وی را رکن الدین نوشته‌اند، ولی او به لقب خود «رکن الدین» شهرت یافته و در بیشتر مآخذ تنها لقب و نیز گاهی کنیه او ذکر شده است. برخی از صاحبان تراجم احوال و کسانیکه شرح حال اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی را نوشته‌اند، از رکن الدین سجاسی ذکر کرده و او را با همین عنوان یاد کرده‌اند. (۳۳۶)

مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین از او چنین یاد می‌کند: "شیخ معظم اکمل المشایخ حجة الله فی الخلق خلیفه رب العالمین قطب العالم سلطان العارفین برهان المحققین ابوالغنائم رکن الملة والذین السجاسی رضی الله عنه" (۳۳۷) و در جای دیگر گوید: "... شیخ شهاب الدین السجاسی (برادر رکن الدین سجاسی)، برادرش را به کنیت خطاب کردی یا ابوالغنائم! روزی از ناگاه می‌گوید: شیخ رکن الدین ... " (۳۳۸) و نیز در جای دیگر از همان مآخذ گوید: "... شیخ رکن الملة والذین ابوالغنائم السجاسی رضی الله عنه فرمود که اندرون کعبه معظم روزی مراقب شده بودم ... " (۳۳۹).

سجاسی منسوب است به سجاس به ضم سین اول، که قصبه‌ای است از دهستان سجاس رود، در بخش قیدار شهرستان زنجان، در دوازده کیلومتری شمال باختری قیدار و در حدود ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی زنجان و شش کیلومتری شمال سهرورد. (۳۴۰)

در بسیاری از مآخذ نسبت رکن الدین سجاسی را به خطا "سجاسی" نوشته‌اند که آن بی‌شبهه غلطی واضح و آشکار است و همانطور که گفتیم، سجاس از توابع زنجانست و کوه سجاس بواسطه اینکه قبر ارغون خان بن ابا قابین هلاکو در آن مکان بوده، در تاریخ شهرتی به سزا دارد. (۳۴۱)

گرچه رکن الدین سجاسی از مشاهیر مشایخ تصوف آخر قرن ششم و ربع اول قرن

هفتم و از بزرگان طریقه شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی الدین اردبیلی بوده است، معذک در کتابهای تذکره و تراجم احوال ذکر ازو نیست و از زندگانی و آثار وی اطلاع کاملی در دست نداریم. او نیز مانند بسیاری از صوفیان، به گمنامی و ناشناسی و فرار از شهرت می‌کوشیده، و حتی تاکنون تاریخ رحلت وی نیز بدست نیامده است. تنها در بعضی از تذکرها و در ضمن روایات مناقب اوحوالالدین کرمانی و ترجمه احوال بعضی از مریدان او جسته‌جسته بعض اطلاعات مختصر راجع به وی دیده می‌شود. اینک به مقتضای مالا یدرک کله لا یتَرَک کله، حتی الامکان آنچه از شرح حال این عارف و صوفی نامور را که از روی مآخذ مختلف و روایات مذکور در مناقب اوحوالالدین قادر به جمع‌آوری آن بودیم، به رشته تحریر درمی‌آوریم: چنانکه پیشتر گذشت، قدر مسلم اینست که رکن الدین سجاسی از مریدان و شاگردان قطب الدین ابهری بوده، و از دست او خرقه پوشیده و بعدها خلیفه و جانشین وی گردیده است. نسبت ارادت وی نیز به وسیله همین قطب الدین، به ابوالنجیب سهروردی منتهی می‌گردد.

قطب الدین ابهری در بغداد به سال ۵۷۷ هجری درگذشته است، و قاعده سجاسی باید پس از درگذشت پیر و مرشد خود ارشاد و دستگیری طالبان و سالکان را آغاز کرده باشد. (۳۴۲)

سجاسی علاوه بر سمت جانشینی، دختر قطب الدین ابهری را در حباله نکاح خود داشت. مؤید این سخن روایت مؤلف مناقب اوحوالالدین است، آنجا که گوید: "... شیخ رکن الدین سجاسی قدس الله سره که از جمله خلفا و معتبران شیخ است در خدمت ملازم می‌باشند چون مقام و منزلت او به خدمت شیخ معلوم می‌باشد، استحقاق آن داشته، شیخ قطب الدین رضی الله عنه را دختری می‌باشد که از دختر شیخ ضیاء الدین ابونجیب است رَضِيَ اللهُ عَنْهُ به خدمت شیخ رکن الدین می‌دهد..." (۳۴۳)

در مسطورات پیشین گفتیم که سلسله و سند خرقه رکن الدین سجاسی به قطب الدین ابهری می‌پیوندد. جامی در نفحات الانس گوید: "شیخ رکن الدین سجاسی مرید شیخ قطب الدین ابهری و وی مرید شیخ ابوالنجیب سهروردی قدس الله تعالی ارواحهم بود..." (۳۴۴)

حاج زین العابدین شیروانی در کتاب "بستان السیاحه" صفحه ۶۵ و ۳۴۷ و در کتاب دیگر خود موسوم به "ریاض السیاحه" صفحه ۱۳۵ و ابن البزاز در کتاب "صفوة الصفا" صفحه ۵۰ و مرحوم حاجی نایب الصدر در طرائق الحقایق ج ۲ صفحه ۱۳۸ سلسله مشایخ شیخ صفی الدین اردبیلی را چنین ضبط کرده اند: "... شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی، از شیخ تاج الدین ابراهیم گیلانی معروف به شیخ زاهد، از سید جمال الدین تبریزی، از شیخ شهاب الدین محمود اهری تبریزی، از شیخ ابوالغنائم رکن الدین سجاسی، از شیخ قطب الدین ابهری، از ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی^(۳۴۵)، از احمد غزالی طوسی ... الخ و از اینجا به بعد سلسله سند احمد غزالی مشهور، و در اغلب کتب مسطور است و حاجتی به نقل آن نیست ..." (۳۴۶)

حافظ حسین کربلائی تبریزی ضمن برشمردن سلسله مشایخ شهاب الدین محمود تبریزی گوید:

"... شیخ الشیوخ شهاب الدین محمود التبریزی، و هو عن شیخ الامام العارف العالم رکن الدین محمد السجاسی، و هو عن قطب الاولیاء الشیخ قطب الدین ابهری، و هو عن قطب الاقطاب الشیخ ابی النجیب السهروردی، و هو عن شیخ الامام العارف المقدم ابی الفتح احمد بن محمد الغزالی... الخ "همین مؤلف در جای دیگر درباره نسبت سلسله توبه و تلقین و انابت و ارادت محمد شیرین، مشهور به مغربی آورده است:

"... و كذلك اخذ الشیخ محمد المعروف به شیرین، من الشیخ سعد الدین، و هو من ابیه محمود الزعفرانی، و هو من علی بن ابی بکر السیواسی، و هو من الشیخ صدر الدین القونیوی، و هو من الشیخ محی الدین العربی، و ایضا من الشیخ اوحد الدین (حامد) الکرمانی، و هو من الشیخ رکن الدین السجاسی، و هو من الشیخ قطب الدین احمد ابهری، و هو من ابی النجیب السهروردی... الخ" (۳۴۸)

گفتیم رکن الدین سجاسی در سال ۵۷۷ هجری در بغداد بر مسند ارشاد نشست و به تربیت مریدان و جویندگان راه حق پرداخت. اوحدالدین کرمانی هم پس از این تاریخ، ملازمت او اختیار کرده، و از سر صدق و صفا دست ارادت در دامان وی زده و در حلقه مریدان او درآمده است. (۳۴۹)

اکثریت قریب به اتفاق تذکره‌نویسان و ارباب تراجم احوال را عقیده بر آنست که پیر و مرشد اوحدالدّین کرمانی، رکن الدّین سجاسی بوده است. مؤلف گمنام مناقب اوحدالدّین، اولین کسی است که به صراحت و در موارد عدیده به این موضوع پرداخته، و به کرات از ارتباط این دو عارف، و مریدی اوحدالدّین نام برده، و روایات متعددی در این باره نقل کرده است.

محمّد الدّین عربی نیز به صراحت می‌گوید که اوحدالدّین کرمانی مرید رکن الدّین سجاسی است. مؤلف مناقب به نقل از فتوحات مکیّه آورده است که: "... در فتوحات مکیّ شیخ اکبر قطب العارفین برهان المُحقّقین حجتّ الحقّ علی الخلق کاشف الاسرار والمشکلات شیخ محی الحق والملة والدّین ابن العربی رضی الله عنه روایت می‌فرماید که شیخ معظم رکن الدّین السّجاسی رضی الله عنه به سفر حجاز می‌رفت و شیخ ما (اوحدالدّین کرمانی) رضی الله عنه در خدمت شیخ ملازم بود...". (۳۵۰)

شیخ فخرالدّین ابوالعبّاس احمد بن ابوالخیر زرکوب شیرازی در کتاب شیراز نامه مؤلف به سال ۷۴۴ هجری در صفحات ۱۶۱ - ۱۶۲ آورده است که: "... بعد از وفات شیخ روزبهان بقلی (بعد از سال ۶۰۶ ه) عزالدّین مودود زرکوب برای اولین مرتبه به سفر حجاز رفته، و در مکه شیخ اوحدالدّین کرمانی و مرشدش شیخ رکن الدّین سجاسی را ملاقات کرده، و در خدمت و مرافقت ایشان بسر برده است." (۳۵۱)

به تصریح شیخ تاج الدّین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی (متوفی به سال ۷۴۶ ه) اوحدالدّین حامد بن ابی‌الفخر کرمانی از مریدان رکن الدّین سجاسی بوده است و تاج الدّین به خامه خود این مطلب را در ترجمه احوال خویش نوشته، و در کتاب منتخب المختار تألیف ابن رافع حورانی مصری متوفی در سنه ۷۷۴ هجری نقل شده است (در ذیل تاریخ بغداد ابن التّجار). عین عبارت تاج الدّین در ترجمه احوال خود بدین قرار است:

"... و ادرکت الشّیخ کمال الدّین احمد بن عربشاه الاوحدی باردبیل، دعالی و لّقننی الذّکر عن الشّیخ اوحدالدّین الكرمانی عن رکن الدّین السّجاسی..." (۳۵۲)

جامی در نفحات الانس و به پیروی از او خواند میر در حبیب السّیر (۳۵۳) و

کمال‌الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق^(۳۵۴) و حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان و ملای حشری در روضه اظهار حشری^(۳۵۵) و شاهزاده محمد داراشکوه در سفینه الاولیاء^(۳۵۶) و مفتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء^(۳۵۷) و حاج میرزا معصوم علیشاه نعمت‌الله شیرازی در طرائق الحقایق^(۳۵۸) و مرحوم رضا قلی‌خان هدایت در مجمع الفصحاء و ریاض العارفین و محمد قدرت‌الله گویاموی هندی در تذکره نتایج الافکار^(۳۵۹) و آقابزرگ تهرانی در الذریعه^(۳۶۰)، اوحدالدین را از کبار مریدان شیخ رکن‌الدین سجاسی خوانده‌اند؛ برخی از ایشان نیز از او به عنوان خلیفه و جانشین سجاسی یاد کرده‌اند.

عده‌ای از تذکره‌نویسان مرشد اوحدالدین را عارف دیگری نوشته‌اند که به احتمال اغلب صحت نوشته آنان محل تردید است، و چندان مورد اعتماد نیست. از جمله دولتشاه سمرقندی در تذکره الشعراء اشتباهاً او را مرید و خلیفه شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی دانسته است.^(۳۶۱) به پیروی از دولتشاه، محمد مظفر حسین متخلص به صبا در تذکره روز روشن^(۳۶۲) و مرحوم دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی خود و آقای دکتر ذبیح‌الله صفا در تاریخ ادبیات^۲ در ایران^(۳۶۳) مرتکب همین اشتباه شده‌اند.

ادوارد برون انگلیسی در تاریخ ادبیات ایران^(۳۶۴) و به پیروی از او مرحوم وحید دستگردی در مقدمه جام جم، اوحدالدین را از شاگردان و مریدان مقرب شیخ کبیر محی‌الدین بن العربی دانسته‌اند که گفته آنان نیز سهوی واضح و غلطی آشکار است.

ملای حشری در تألیف خود «روضه اظهار حشری»^(۳۶۵)، پیر و مرشد اوحدالدین را، شیخ محی‌الدین صفار ذکر کرده و نوشته است: «شیخ المحققین، شیخ محی‌الدین صفار... از کبار مشایخ است که شیخ اوحدالدین کرمانی به صحبت لازم البهجت ایشان رسیده و تربیت یافته است...»^(۳۶۶)

با فحص بلیغی که به عمل آمد، شیخ محی‌الدین صفار شناخته نشد، تصور می‌رود که این شیخ محی‌الدین صفار، همان شیخ معین‌الدین صفار باشد، که سراینده مثنوی "مصباح الارواح" از او به عنوان پیر و مرشد خود یاد کرده، و بزرگی شأن و علو مقام وی را مورد ستایش قرار داده است. با اینهمه محض رعایت جانب احتیاط، از اظهار نظر قطعی

خودداری می‌شود، اما در صورت تأیید این حدس، معلوم می‌گردد که ملای حشری در شناسائی این صوفی بزرگ به غلط رفته، و به اشتباهی عظیم دچار گردیده است. این احتمال نیز وجود دارد که این تحریف و اشتباه از طرف نساخ به عمل آمده باشد.

چنانکه از مجموع روایات و اخبار برمی‌آید، اوحدالدّین پس از وصول به کمال صوفیانه و تکمیل نفس، از بغداد عزیمت کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت و به درک خدمت برخی از بزرگان تصوّف نائل آمد. بعید بنظر نمی‌رسد که او به هنگام اقامت در تبریز به خدمت شیخ معین‌الدّین صفّار رسیده باشد، اما این بدان معنی نیست که او را به شیخی برگزیده و مرید وی شده و یا از دست او خرقه پوشیده باشد.

چنانچه بگفته جامی و بعضی دیگر از متأخران مثنوی مصباح الارواح را از اوحدالدّین بدانیم، در آن صورت پیر و مرشد وی علاوه بر رکن‌الدّین سجاسی، معین‌الدّین صفّار نیز خواهد بود و معلوم می‌گردد که او به پیر و مرشد خود قناعت نکرده، و علاوه بر رکن‌الدّین سجاسی به خدمت ابدال و اقطاب دیگر رسیده و از آن میان معین‌الدّین صفّار را به پیری برگزیده، و دست طلب در دامان وی زده است، و در این صورت هم اشکال نتوان کرد، از آنجهت که بعضی از مریدان و سلاک در طی طریق گاه بیشتر از یک پیر اختیار کرده، و در طریق سلوک به خدمت مشایخ بیشمار رسیده‌اند. و گاهی نیز به اشارت پیر خود دست ارادت در دامان پیری دیگر استوار ساخته‌اند. (۳۶۷) از سخنان تاج‌الدّین اردبیلی منقول در منتخب‌المختار هم به آشکارا می‌توان دریافت که نسبت ارادت به چندین پیر امری معمول و متداول بوده است. (۳۶۸)

شرح حال این معین‌الدّین صفّار که به عقیده بعضی از مؤرخین و تذکره‌نویسان، اوحدالدّین کرمانی وی را به پیری برگزیده است، در فصلی جداگانه به تفصیل بیان خواهد گردید.

در تاریخ فرشته، در ضمن ترجمه احوال خواجه معین‌الدّین محمد حسن سجزی معروف به چشتی آمده است: «خواجه معین‌الدّین محمد در نیشابور از شیخ عثمان هارونی خرقه خلافت دریافته روانه بغداد شد... و به بغداد رفت و شیخ اوحدالدّین کرمانی که در ابتداء سلوک بو او را دیده، معتقد گشت و خرقه خلافت از آنحضرت یافت و

شیخ الشیوخ شهاب الدین عمر سهروردی نیز در مبدأ حال به صحبت خواجه معین الدین چشتی رسیده، از و کسب فیوضات نموده...» (۳۶۹)

تاریخ وفات خواجه معین الدین چشتی را سال ۶۳۴ هجری و مدت زندگانی وی را ۹۷ سال نوشته‌اند. چون این صوفی نامور مدتی در بغداد رحل اقامت افکنده و معاصر اوحدالدین بوده است، بعید نیست که اوحدالدین در بدایت سلوک و دوران آشفستگی به خدمت وی نیز رسیده باشد و ملاقاتشان استبعادی ندارد. بهر حال درین باب جای تأمل است، و چون این روایت تنها در تاریخ فرشته و تذکرة الشعراى محمد عبدالغنى خان آمده، و دیگر صاحبان تراجم احوال و مورخان بدان اشارتی ننموده‌اند، بطور قطع و یقین و به ضرر قاطع نمی‌توان درباره این ملاقات و ارادت اوحدالدین کرمانی به خواجه معین الدین چشتی و دریافت خرقة خلافت از وی اظهار نظر نمود.

در مسطورات پیشین به تفصیل گفتیم که به استناد اسناد معتبر و بدون هیچ گونه شک و تردید، اوحدالدین کرمانی مرید و تربیت یافته شیخ رکن الدین ابوالغنائم محمد سجاسی است.

سید محمد نوربخش در مشجرة اولیاء درباره این صوفی و عارف نامور چنین نوشته است: "کان من اکابر الاولیاء المرشدين و هو من ارباب الاحوال والمقامات کالریاضات والمجاهدات والمکاشفات والمشاهدات والمعاينات و له فی رعاية احکام الشريعة و آداب الطریقة شأن کبیر و کان عالماً بعلوم الشريعة و ارکان الحقیقة و عظیم القدر بین الاولیاء العارفين." (۳۷۰)

به روایت مؤلف مناقب، خانقاه رکن الدین سجاسی را "درجه" می‌گفته‌اند. این خانقاه در ساحل رودخانه دجله قرار داشت و فاصله آن تا دجله بیش از چند متر نبود و بوسیله چند پایه یا پله نردبان به کنار دجله می‌رسید و اصحاب و مریدان به جهت وضو و برداشتن آب از پله‌ها پائین می‌رفتند.

عین عبارت مؤلف مناقب در این باره چنین است: "...و آن خانقاه را نام درجه است، اعتبار از درجه این است که بر سر شطّ است و پایه چند نردبان دارد که اصحاب به جهت وضو به زیر می‌روند و وضو می‌سازند از شطّ، ازین معنی درجه‌اش نام است..." (۳۷۱)

ابن الفوطی در تلخیص مجمع الاداب از این خانقاه که در جانب غربی بغداد قرار داشته، نام برده و آن را رباط درجه نامیده است. (۳۷۲) این رباط را شرف الدوله علی بن الحسن بن علی بن صدقه (۵۵۴-۴۹۹ هـ) فرزند جلال الدوله الحسن، و زیرالمسترشد بالله ابومنصور الفضل بن احمد (۵۲۹-۵۱۲ هـ) خلیفه عباسی بنا کرده است. شرف الدوله، نایب پدر خود جلال الدوله در امور وزارت خلیفه عباسی بود. او پس از ساختن این رباط، ترک ولایت و فرمانروائی گفت و با عده‌ای از صوفیان در همین رباط معتکف شد، و تا پایان عمر به عبادت پرداخت. (۳۷۳)

مورخ نامی مجدالدین محمد بن نجار، رباط درجه را همان رباط مجاهدالدین بهروز والی عراق، (متوفی به سال ۵۴۰ هـ) می‌داند که در بازار مدرسه نظامیه بغداد قرار داشته است. (۳۷۴)

به روایت ابن الفوطی، عمادالدین ابوالمعالی عمر بن عمر بن عبدالرشید بن محمد هاشمی قزوینی المعدل (متوفی به سال ۶۷۴ هـ) که به شیخ رباط درجه معروف بوده در همین رباط منزل داشته است. (۳۷۵)

تاریخ وفات رکن الدین سجاسی به درستی معلوم نیست، به روایت مؤلف مناقب اوحداالدین در صفحه ۲۰۹، آنجا که گوید: "... شیخ رکن الملة والدین ابوالغنائم السجاسی رضی الله عنه فرمود که اندرون کعبه معظم روزی مراقب شده بودم هاتفی آواز داد انهدم الرکن من چشم باز کردم و در چهار رکن کعبه معظم نظر کردم، برقرار بود، درین فکر بودم، باز مراقب شدم، همین آواز شنیدم، باز نظر در رکن کعبه معظم کردم تا سه نوبت این حال واقع گشت بعد از آن من نیز گفتم آئن الرکن قال مات رضی الدین القزوینی فی قزوین و هو رکن من ارکان الاسلام.

من تاریخ نو شتم چون تفحص تقدیم داشتم در همان تاریخ وفات یافته می‌باشد...، شیخ رکن الدین سجاسی به هنگام وفات رضی الدین قزوینی در قید حیات بوده، و در مکه معظمه اقامت داشته است.

رضی الدین احمد بن اسماعیل بن یوسف بن محمد بن عباس قزوینی طالقانی مکتی به ابوالخیر، از اجله فقهای شافعیه و از اکابر و عاظم اواخر قرن ششم و مدرس مدرسه نظامیه

بغداد بوده و در حدیث و تفسیر و دیگر علوم شرعیه تبخّر داشته، و در روز جمعه نوزدهم محرم سال ۵۹۰ هجری در قزوین درگذشته است (۳۷۶)

بنابراین رکن الدین سجاسی در سال ۵۹۰ هجری مقیم مکه بوده و به احتمال قوی برای انجام این سفر در سال ۵۸۹ از بغداد عازم مکه گردیده است. (۳۷۷)

رکن الدین سجاسی و اوحدالدین کرمانی در سال ۶۰۶ هجری و یا کمی پس از آن در مکه اقامت داشته‌اند. این مطلب را ابوالعباس معین الدین احمد بن شهاب الدین ابی‌الخیر زerkوب صاحب شیرازنامه در صفحه ۱۶۲ تألیف خود نقل کرده است: "عز الدین مودود زerkوب سی سال مجاور و محاور حضرت شیخ (شیخ صدرالدین روزبهان بن احمد الثانی معروف به شیخ روزبهان بقلی) گشت... بعد از وفات شیخ قدس سره، نوبت اول چون به عزم سفر حجاز توجه فرمود، با خدمت شیخ الشیوخ اوحدالدین کرمانی و شیخ رکن الدین سجاسی مرافقت و مؤاخاتی دست داد..." (۳۷۸)، و چون وفات روزبهان بقلی علی‌التحقیق در محرم سال ۶۰۶ هجری اتفاق افتاده، پس بالضروره شیخ رکن الدین سجاسی در حدود سالهای ۶۰۶ و ۶۰۷ هنوز در قید حیات بوده، و وفات او بعد از این تاریخ اتفاق افتاده است، اما همانطور که گفتیم: تاریخ وفات او تاکنون بتحقیق نییوسته، و معلوم نیست چند سال بعد از این تاریخ زیسته است.

مرحوم علامه محمد قزوینی در حواشی شدالآزار نوشته است: "... این شیخ ابوالغنائیم رکن الدین سجاسی ما نحن فیه را که از سلسله سهروردیه و شیخ خرقة اوحدالدین کرمانی و... بوده است، نباید باسمى و معاصر او شیخ رکن الدین محمود سنجانی ملقب به شاه سنجان اشتباه نمود و یکی را به جای دیگری گرفت. این شیخ رکن الدین محمود سنجانی نیز از کبار مشایخ عرفانی قرن ششم بوده است، از سلسله چشتیه هرات و از خواص مریدان خواجه مودود بن چشتی و در سنه ۵۹۳ یا ۵۹۷ و یا ۵۹۹ در سنجان وفات یافته و در همانجا مدفون است... و سال وفات رکن الدین سجاسی گرچه معلوم نیست ولی بنحو قدر متیقن در سنه ۶۰۶ ه یعنی حداقل نه سال یا سیزده سال بعد از وفات شاه سنجان هنوز در قید حیات بوده است..." (۳۷۹).

جمعی از اکابر مشایخ قرن هفتم مانند شمس الدین تبریزی و اصیل الدین محمد

شیرازی و شهاب الدّین محمود اهری تبریزی و اوحدالدّین کرمانی و غیرهم از مریدان و تربیت شدگان رکن الدّین سجاسی بوده‌اند و ما در صفحات آتی به ذکر شرح حال آنان که همه از مشایخ و بزرگان تصوّف در قرن هفتم بوده‌اند خواهیم پرداخت.

اوحدالدّین چون به اسرار «الشّیخ فی قومه کالتّبی فی امّته» پی برده بود، در ظلّ تربیت و ارشاد شیخ خود، رکن الدّین سجاسی و بر اثر ریاضت‌های سخت و تحمّل شدائد و مراقبت‌های گوناگون از مریدی و کفش جفت کنی در آستانه رباط درجه، به مرتبه شیخی و ارشاد نائل آمد.

شعر

شیخ چون پیغمبر اندر امت است	در میان امت او خود رحمت است
هر که او را یافت او رحمت بیافت	وای بر آنکس که از وی رخ بتافت
رو متاب از خدمت سلطان وقت	تا نیفتی در عذاب کین و مقت
هست سلطان شیخ آگاه از وجود	از وجود حق وجودش زنده بود
ورنه از خود فانی مطلق شده	فانی مطلق به امر حق شده
امر حق را تابع است این مرد راه	زان شده او در جهان ظلّ اله
هست ظلّ الله مرشد بی‌گمان	دامن او گیسو خود را وارهان
این بود درمان ازین رو بر متاب	فهم کن، والله اعلم بالصّواب

مؤلف مناقب، داستان مریدی و اعلام خلافت اوحدالدّین را با شاخ و برگ‌هایی که معمولاً صاحبان مناقب و تذکره‌نویسان به مطالب و روایات می‌دهند و باید در صحت آنها تردید داشت، بیان کرده است. با وجود آنکه روایت این مؤلف در اینمورد درخور اعتماد نیست، اما جهت مزید اطلاع، گفته او را به عینه نقل می‌کنیم: «حضرت شیخ رضی الله عنه را چون از طرف حق اجازت می‌رسد روزی خدمت شیخ رکن الدّین رضی الله عنه در خانقاه می‌باشد، در بغداد مردی می‌باشد مفتی و دانشمند عظیم بزرگ و پیشوای و سرآمده بغداد نام او معروف به ابن الجوزی می‌باشد^(۳۸۰) و بدین نام منسوب می‌باشد و از جمله معتقدان و مریدان شیخ رکن الدّین سجاسی می‌باشد. او را از جانب طالقان مسافری

می‌رسد و او را جلال‌الدین طالقانی گفتندی، مرد دانشمند و مفتی بود و مردی عظیم بزرگ و معتبر چنانکه از وصول مقدم او تمامت اهل بغداد مفتخر گشتند و مباحات می‌کردند.

بعد از چند روز ابن الجوزی از جلال‌الدین سؤال می‌کند که مقصود و مطلوب شما درین نواحی تشریف دادن بر چه وجه است، فرمایند که در اتمام آن مسارعت رود. جلال‌الدین می‌گوید که مرا مهمتی که با امور دنیا وی متعلق است نیست، سنّ کهلوت در آمد، وقت ندامت و استغفار و توبه و طلب نجات از عقوبات آخرت است که مرجع همگنان آنجاست و اهمّ مهمات و فرض عین است این معنی بی‌وجود مرشدی کامل و حاذق و لایق که بر حقایق کلیات اسرار الهی مطلع باشد و نفوس را از دست وسواس شیطان تواند خلاص کردن میسر نمی‌شود، تا در طریق سلوک و حقایق ارشادی نماید باشد که از عقوبات نجاتی حاصل شدی.

ابن الجوزی می‌گوید که الحمدلله که این داعیه و ارادت روی نمود و آغاز می‌کند و تقریر بزرگی و مقام و منزلت شیخ رکن‌الدین سجاسی را رضی‌الله عنه شرح می‌کند. جلال‌الدین استدعاء زیارت و حضور شیخ می‌کند برمی‌خیزند و به خدمت شیخ می‌روند و جلال‌الدین تمامت خرقه خود دوخته می‌باشد می‌ستانند و می‌روند. چون به خدمت شیخ مشرف می‌شوند خدمت شیخ آغاز می‌فرماید و فایده می‌برند و به موعظه و تنبیه و علوم حقایق و اسرار الهی مشغول می‌شود. جلال‌الدین را ارادت و اعتقاد عظیم ظاهر می‌شود و ابن الجوزی هر بار به طریق خفیه و رمز اشارت می‌کند که مرا تربیتی بکر باشد که به محلّ قبول افتد. در اثناء سخن ابن الجوزی به خدمت شیخ احوال فضیلت و علوم جلال‌الدین را تقریر می‌کند و بدان اعتقاد که در خدمت شیخ می‌دارد و ارادت مریدی و پوشیدن خرقه شرح می‌کند و جماعت بسیار از ائمه و فضلا و معتبران به خدمت شیخ می‌باشند.

چون ابن الجوزی اظهار ارادت و طریق پوشیدن خرقه را به خدمت شیخ می‌کند و تربیت عظیم می‌کند خدمت شیخ اجازت می‌فرماید بعد از آن مراقب می‌شود و خدمت شیخ اوحدالدین رضی‌الله عنه در آن زمان در صدد آن بوده است که در صحن صفّه حصیری انداخته بود و بر آن جا نشسته و کفش مردم را جفت کردی و خدمت کفش به

اقامت رسانیدی و هر کاری که از آن نازل تر و خَلَقِ تر نبودی همه اصحاب به وی گفتندی و در آن هرگز تجاوز نکردی و تخلف نجستی و تمامت مهمّات اقدام نمودی و به فیصل رسانیدی، او هم در آن زیر مراقب شده بود.

چون شیخ از مراقبت سربرداشت همه سر برداشتند. خدمت شیخ نظری بر شیخ ما انداخت و تیز تیز در وی نظر فرمود گفت **يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ**. شیخ ما می فرماید که من در خود تصوّر می کنم که عجب از من چه گناه صادر شده باشد که خدمت شیخ تیز تیز نظر کرد و این لفظ فرمود باز خدمت شیخ مراقب شد. سه نوبت برین منوال کرد بعد از آن می فرماید که ای صاحب، موجب مراقبت من معلوم شد و نظر که بر آن حامد کرمانی کردن؟ اصحاب می گویند معلوم نکردیم مگر خدمت شیخ بیان فرماید. شیخ می فرماید که بار اول که مراقب شدم از حضرت حق تعالی استدعا کردم که بار خدایا بعد از من خلافت و دعوت و ارشاد به که مرحمت خواهند فرمودن؟ نداء حضرت عزّت جلّ جلاله در رسید که بدان حامد کرمانی که در آن صف نقال نشانده، من در وی نظر کردم و باز مراقب شدم گفتم بار خدایا او چگونه تواند در چنین عهده بزرگ و کاری صعب و مهمّی مشکل اقدام نمودن؟ باز نداء عزّت جلّ جلاله مُنْزَل می شود که آن حامد کرمانی که در صف نقال نشانده، نوبت سوم مراقب شدم و گفتم: بار خدایا صاحب ارادت پیران و سران هستند که چندین معامله کرده اند و صاحب ریاضت و کشف اند چه کار اوست که چنین کار و عهده بزرگ به سر تواند برد؟ باز ندای عزّت جلّ جلاله بر سبیل توییخ و تهدید و مؤاخذه در می رسد که ابوالغنائم! ما حامد کرمانی را لایق خلافت خود و دعوت و ارشاد خلق اختیار کردیم تو لایق نمی دانی؟!

چون بر سبیل مؤاخذه نداء عزّت در می رسد بعد از آن می فرماید که ای اصحاب بعدّ الیوم مرشد و هادی و خلیفه حق تعالی او را دانید که اذن و اجازت او از حضرت تعالی مُنْزَل است. خدمت شیخ رکن الدّین شیخ ما را گفت: یا حامد! برخیز بر بالای، خدمت شیخ ما بر می خیزد و بر بالا می آید و شیخ او را بر سر سجاده خود می نشاند و می فرماید که جلال الدّین طالقانی را ذکر تلقین کن و این خرقه را در وی پیوشان، خدمت شیخ ما بر آن منوال تقدیم می دارد. چون اصحاب این معنی و مقام و منزلت که از حضرت تعالی بدو

مُنَزَّل می شود مشاهده می کنند نعره ها می زنند و فریادها می کشند و شوری دریشان ظاهر می شود و گریه ها و تضرعها می کنند و جامه ها می درند و می آیند و در قدم شیخ ما می افتند و به عذر و ندامت آغاز می کنند که از ما به خدمت شما عاید می شود و زحمات و مشقات ما را تحمّل می کردی و هرکاری که از آن ذلیل و حقیرتر نبود همه را به تو می گفتیم و به فیصل می رسانیدی و هرگز روزی از سخن و کار ما در تو مخالفتی و انفعالی ظاهر نشد، و عذرها خواستند...» (۳۸۱)

مرحوم بدیع الزّمان فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین نوشته است: "آنچه مسلم است، رکن الدّین سجاسی در تربیت و ارشاد سالکان سخت قوی و صاحب تأثیر بوده، چنانکه دو تن از کبار مریدان وی یعنی اوحدالدین کرمانی و شمس الدّین تبریزی هر یک به جای خود، از مردان بزرگ و شگفت زای عصر خویش بوده اند." (۳۸۲)

به روایت مؤلف مناقب، مقام و منزلت اوحدالدین در بین مریدان و تربیت یافتگان سجاسی به پایه ای رسید که او را خلیفه خود کرد و دختر خویش را به عقد نکاح وی درآورد: "... شیخ قطب الدّین رضی الله عنه را دختری می باشد که از دختر شیخ ضیاء الدّین ابونجیب است رضی الله عنه به خدمت شیخ رکن الدّین می دهد، بعد از تطویل ایام از وی دختری به وجود می آید و چون خدمت شیخ اوحدالدین را رضی الله عنه به خدمت شیخ رکن الدّین کرامت متمشّی می شود مقام و منزلت و مکان و عزّت، عالی و رفیع می شود، دختر خود را به خدمت شیخ می دهد..." (۳۸۳)

رکن الدّین سجاسی برادری داشته است، ملقب به «شهاب الدّین» که از مشایخ تصوّف در آخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم و از مجذوبان و اصحاب تلوین بوده و پیش از رکن الدّین سجاسی درگذشته است. او برخلاف برادر خود بسیار عصبانی و تندخو بود بنحویکه از مریدان سجاسی غیر از اوحدالدین کرمانی، کسی را تاب تحمّل آنهمه خشونت و تندی نبود.

مؤلف مناقب داستان این شهاب الدّین و اوحدالدین را با عباراتی زیبا و مبالغه آمیز و آکنده از کرامات بیان می کند، که برای رعایت جانب ایجاز از نقل این روایت خودداری می کنیم. برای اطلاع از احوال این شیخ شهاب الدّین سجاسی رجوع کنید به مناقب

اوحدالدّین از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۶.

مرحوم رضاقلی خان هدایت در ریاض العارفین، فخرالدّین عراقی را مرید رکن الدّین سجاسی دانسته و چنین نوشته است: «...گفته اند که عراقی و شمس تبریزی در چله خانه رکن الدّین سجاسی اربعین برمی آوردند...» (۳۸۴).

این روایت ناصواب و بطلان آن از هر جهت قطعی است، زیرا فخرالدّین عراقی تا سنّ هفده سالگی یعنی تا حدود سال ۶۲۷ هجری در همدان بسر برده و در آن هنگام عازم هندوستان گردیده و ۲۵ سال پس از آن یعنی در سال ۶۵۲ هجری از هند بازگشته است. در این هنگام قهراً می بایست رکن الدّین سجاسی که یکی از مریدان او اوحدالدّین کرمانی (متوفی به سال ۶۳۵ ه) و مرید دیگرش شمس الدّین تبریزی (مفقود الاثر به سال ۶۴۳ ه) می باشد، در قید حیات نبوده و از جهان رفته باشد. و چنانچه فرض کنیم عراقی پیش از رفتن به هند و رسیدن به سنّ هفده سالگی در سلک مریدان رکن الدّین سجاسی درآمده باشد، آنهم به صواب نزدیک نمی نماید، زیرا رکن الدّین سجاسی، به فرض محال چنانچه بین سالهای ۶۱۰ (سال تولد عراقی) و ۶۲۷ در قید حیات بوده و به زندگی ادامه می داده، طبق شواهد موجود، در بغداد بوده است، نه در همدان. بنا به ادله فوق، اربعین برآوردن عراقی در خانقاه رکن الدّین سجاسی از لحاظ تاریخ غیر ممکن می نماید، و روایت هدایت در ریاض العارفین درخور اعتماد نیست و خلاف بدیهه عقل می باشد. (۳۸۵)

چنانکه پیشتر گذشت، رکن الدّین سجاسی در تربیت و ارشاد مریدان سخت قوی و صاحب تأثیر بود و تعدادی از مشایخ صوفیه او آخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم از تربیت یافتگان و مریدان وی بوده اند که معروفترین ایشان عبارتند از:

شمس الدّین تبریزی - اوحدالدّین کرمانی - اصیل الدّین محمد شیرازی - شهاب الدّین محمود اهری.

اینک شرح حال این مشایخ و عارفان نامور را به اختصار برشته تحریر درمی آوریم:

شمس الدّین تبریزی: شمس الدّین محمد بن علی بن ملکداد تبریزی، معروف به شمس تبریزی، ممدوح مشهور مولانا جلال الدّین محمد بلخی، از اهالی تبریز بود و خاندان وی همه تبریزی بودند. به استناد مقالات ولد چلبی (روزنامه حاکمیت ۱۳۴۵)،

شمس در موقع ورود به قونیه یعنی سال ۶۴۲ هجری شصت ساله بوده، پس ولادت او باید در سال ۵۸۲ هجری اتفاق افتاده باشد. (۳۸۶)

دوره تحصیل و ریاضت و مشاهدت شمس در تبریز سپری شد و سپس به حلب و دمشق سفر کرد و مدتی در آن دو شهر بسر برد و بر تکلم به زبان عربی کاملاً تسلط یافت و در ادبیات عرب اطلاعات گوناگون و فراوان کسب کرد و در ضمن به خدمت چند تن از مشایخ بزرگ تصوف نائل آمد.

به روایت افلاکی او در ابتدا مرید شیخ ابوبکر سلّه باف تبریزی بود (۳۸۷) و پس از مدتی به خدمت بابا کمال جندی از خلفای نجم‌الدین کبری رسید. (۳۸۸) اما شمس به تربیت و ارشاد پیران مذکور بسنده نکرد و برای دیدار مردان حق و زیارت پیران کاملتر، به سیر آفاق و انفس پرداخت و به خدمت عده کثیری از مشایخ و اقطاب رسید.

در آن روزگار یعنی در قرن ششم و هفتم نسبت ارادت به چند پیر امری معمول و متداول بود. به روایت جامی در نفحات و دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء (۳۸۹) و تصریح تذکره نویسان دیگر، شمس تبریزی مرید و تربیت یافته شیخ رکن‌الدین سجاسی یعنی پیر و مرشد اوح‌الدین کرمانی است. (۳۹۰)

در مسطورات پیشین گفتیم که برای تأیید این مطلب یک سند بسیار قدیمی و معتبر در دست است و آن ترجمه احوال شیخ تاج‌الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی است به قلم خود او، این تاج‌الدین که متوفی به سال ۷۴۶ هجری می‌باشد، در ترجمه احوال خود گفته است: "... والبسنى خرقه التصوف ولقننى الذكر الشيخ الامام السالك الزباني تاج‌الدین ابراهیم المشهور بالبلاد بالشيخ الزاهد... عن شمس‌الدین محمد التبریزی عن رکن‌الدین السجاسی عن قطب‌الدین الابهری عن ابی‌التجیب السهروردی عن احمد الغزالی اخی محمد الغزالی... (الى آخر السلسلة) - قال وادرکت الشيخ کمال‌الدین احمد بن عربشاه الاوحدی باردیبل دعالی ولقننى الذكر عن الشيخ اوح‌الدین الكرمانی عن رکن‌الدین السجاسی بسنده" (۳۹۱)

با وجود این سند و تأیید عده‌ای از تذکره‌نویسان و صاحبان تراجم احوال مانند جامی و دولتشاه سمرقندی و امین احمد رازی و ملای حشری و حافظ حسین کربلائی

تبریزی و محمد داراشکوه و رضاقلی خان هدایت و مفتی غلام سرور لاهوری و نایب الصّدر معصومعلی شاه شیرازی، تردید نیست که اوحدالدّین کرمانی و شمس الدّین تبریزی هر دو از مریدان و تربیت یافتگان رکن الدّین سجاسی بوده‌اند.

استاد فروزانفر در «رساله در تحقیق احوال جلال الدّین محمد مولوی» نوشته است: «و از انتساب شیخ زاهد گیلانی به شمس تبریزی که این سند مهمّ افاده می‌کند حدس ما درباره شمس و اینکه او در موقع ورود به قونیه مردی تمام عیار و کامل نهاد بوده، تأیید و تقویت می‌شود و نیز بطلان و هم کسانیکه شمس را وجودی وهمی و مفروض پنداشته‌اند واضح و آشکار می‌گردد. و سند مهمّ دیگری نیز هست که صلاح الدّین حسن البلغاری متوفی در سنه ۶۹۸ هجری خرقه از دست شمس الدّین تبریزی پوشیده و آن روایتی است که در مجمل فصیحی خوafi در ذیل حوادث سال ۶۹۸ می‌خوانیم بدینگونه: وفات شیخ المشایخ صلاح المّله والدّین حسن البلغاری هم در این سال به تبریز (بود) و او را در سرخاب دفن کردند و گویند در نخجوان، و او نخجوانی الاصل است و به اسیری به بلغار افتاد و سی سال در بلغار بود و از آنجا گریخته به بخارا آمد و از آنجا به تبریز رفت و خرقه از دست شیخ الکامل المکمل الواصل، شیخ شمس الدّین التبریزی که به خوی مدفونست و مولاناء روم تخلّص اشعار خود به نام او کرده پوشید.» (۳۹۲)

در مقالات شمس تصریح شده است که: «... او تا از تبریز برون آمده، کسی که شایسته شیخی و پیشوائی چنان مرید باشد، ندیده است. چنانکه گوید: من خود تا از شهر خود بیرون آمده‌ام، شیخ ندیده‌ام...» (۳۹۳)

هدایت در ریاض العارفین آورده است: «... گفته‌اند که عراقی و شمس الدّین تبریزی در چله خانه رکن الدّین سجاسی اربعین برمی‌آوردند.» (۳۹۴)

بطلان این روایت درباره فخرالدّین عراقی قطعی است، زیرا او به تصریح اقوال تا سال ۶۲۱ در همدان بوده، و بعدها در سلک خواص مریدان شیخ بهاء الدّین زکریای مولتانی در آمده، و هرگز در بغداد به خدمت شیخ رکن الدّین سجاسی نرسیده است.

جامی در نفحات الانس و به پیروی از وی ملای حسری در روضه اطهار حسری و فزونی استرآبادی در کتاب بحیره نوشته‌اند که: «... در آن وقت که مولانا شمس الدّین در

صحبت بابا کمال جندی بوده، و شیخ فخرالدین عراقی نیز به موجب فرموده شیخ بهاءالدین زکریا آنجا بوده است و هر فتحی و کشفی که شیخ فخرالدین را روی می نمود آن را در لباس نظم و نثر اظهار همی کرد و به نظر بابا کمال جندی می رسانید، و شیخ شمس الدین از آن هیچ چیز اظهار نمی کرد، روزی بابا کمال وی را گفت: فرزند شمس الدین، از آن اسرار و حقایق که فرزند فخرالدین عراقی ظاهر می کند بر تو هیچ لایح نمی شود؟ گفت: بیش از آن مشاهده می افتد، اما بواسطه آنکه وی بعضی از علوم مصطلحات و ورزیده، می تواند که آنها را در لباس نیکو جلوه دهد، و مرا آن قوت نیست، بابا کمال فرمود که حق سبحانه و تعالی ترا مصاحبی روزی کند که معارف و حقایق اولین و آخرین را به نام تو اظهار کند و ینابیع حکم از دل او بر زبانش جاری شود، و به لباس حرف و صوت در آید، طراز آن لباس نام تو باشد...» (۳۹۵)

روایت اخیر نیز از لحاظ تاریخ غیر ممکن می نماید و به ضرس قاطع نمی توان آن را قابل قبول دانست، زیرا فخرالدین عراقی به اصح اقوال از ابتدا مرید شیخ بهاءالدین زکریای مولتانی بوده، و ۲۵ سال تمام در خدمت او طی مقامات معنوی کرده است، و همانطور که در پیش گفتیم او قبل از اتصال به بهاءالدین زکریا به تدریس علوم رسمی اشتغال داشته، و بر اثر جذبه ای که دامنگیرش شده، به دیار هند رهسپار گردیده است. با این حساب فخرالدین عراقی در حدود سال ۶۲۷ هجری تدریس علوم رسمی را ترک گفته و از همدان خارج گردیده، و تا سال ۶۵۲ مقیم هند بوده است. و چون سال غیبت شمس را بالاتفاق ۶۴۵ نوشته اند، بنابراین به هنگام بازگشت فخرالدین عراقی از هند، قهراً شمس در قید حیات نبوده، و با عراقی ملاقات و مصاحبتی نداشته است. در ولدنامه و کتب مناقب به تأکید یاد کرده اند که شمس در شهرها سفر بسیار کرده و در آفاق به طلب اکملی می گردیده تا اینکه مولانا را دریافته است.

دولتشاه سمرقندی در این باره گفته است: "... روزی شیخ رکن الدین سجاسی، شیخ شمس الدین را گفت: که ترا می باید رفت به روم و در روم سوخته ایست، آتش در نهاد او می باید زد، شمس به اشارت پیر روی به روم نهاد و در شهر قوتیه دید که مولانا بر استری نشسته و جمعی موالی در رکاب او روان، از مدرسه به خانه می رود. شیخ شمس الدین از

روی فراست مطلوب را دید، بلکه محبوب را دریافت و در عنان مولانا روان شد و سؤال کرد که غرض از مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن علم چیست؟ مولانا گفت: روش سنت و آداب شریعت. شمس گفت: اینها همه از روی ظاهر است. مولانا گفت: و رای این چیست؟ شمس گفت: علم آنست که به معلوم رسی و از دیوان سنائی این بیت برخواند:

علم کز تو ترا بنستاند جهل از آن علم به بود بسیار

مولانا از این سخن متحیر شد و پیش آن بزرگ افتاد و از تکرار درس و افاده بازماند. (۳۹۶)

به موجب روایت افلاکی، شمس در قوتیه عنان استر مولانا جلال الدّین را درکشید، و از وی پرسید که "با یزید بزرگتر بود یا محمد (ص)؟" و مولانا جواب داد که محمد ختم پیغمبران بود، او را بابا یزید چه نسبت؟ شمس تبریزی گفت: پس چرا محمد می گوید: ما عرفناک حق معرفتک و با یزید گفت: سبحانی ما اعظم شأنی؟ مولانا از هیبت سؤال بیفتاد و از هوش برفت. (۳۹۷)

دکتر زرّین کوب در کتاب جستجو در تصوّف ایران گوید: «البته ممکن است در وضع و حال شمس و طرز برخورد او چیزی وجود داشته است که در وجود مولانا تأثیر عظیم کرده باشد. شمس هم خودش می گوید که او ازین سخن مست شد و من خود لذّت این سخن را به سکر او دریافتم. معهذا بدون شک نباید انتظار داشت آنگونه که مناقب نویسان گفته اند بیخودی و شوریدگی حال مولانا به ناگاه و در دنبال اولین برخورد بین شمس تبریز با او به وجود آمده باشد - بدون تأثیر تدریجی و آمادگی قبلی. در هر حال این تأثیر به جایی رسید، که ملای روم مسند تدریس و حلقة مریدان را فرو گذاشت و تمام وجود خود را وقف تجارب روحانی و عرفانی کرد و حتی رقص و سماع را که نزد غالب فقها و مفتیان وقت با کراهیت تلقی می شد، رسم و شیوه خود کرد. بدینگونه، زندگی و اندیشه مولانا جلال الدّین به کلی بعد از این ملاقات تحت تأثیر شدید شخصیت شمس واقع شد.» (۳۹۸)

بگفته استاد فروزانفر: «شمس الدّین به مولانا چه آموخت و چه فسون ساخت که چندان فریفته گشت و از همه چیز و همه کس صرف نظر کرد و در قمار محبت نیز خود را

در باخت، بر ما مجهولست ولی کتب مناقب و آثار بر این متفق است که مولانا... روش خود را بدل ساخت و به سماع نشست و چرخیدن و رقص بنیاد کرد و به جای قیل و قال مدرسه و جدال اهل بحث، گوش به نغمه جانسوز نی و ترانه دلنواز رباب نهاد». (۳۹۹)

مسئلاً ملاقات شمس تبریزی در روحیه و فکر مولانا جلال‌الدین تأثیری بس شگرف و عمیق داشته، و شوریدگی و بیخودی و انقلاب فکری وی را باعث گردیده است و در این شکی نیست. اما خلاف بدیهه عقل است اگر قبول کنیم که مولانا در اولین ملاقات با شمس، در یک طرفه‌العین در زندگانی خویش تغییر مسیر دهد و از وعظ و منبر و مسجد کناره گیری کند و عارفی وارسته و بلند پرواز بشود، بلکه بعکس، بطور حتم مولانا قبل از پیوستن به شمس در ادب فارسی بصیر و آگاه بوده، و کار او در تصوف و حتی شعر سالها قبل از این ملاقات آغاز شده است. (۴۰۰)

به روایت ارباب تراجم احوال، چون اهالی قوتیه و مریدان مولانا به مخالفت با شمس‌الدین برخاستند، و مخالفت و دشمنی ایشان غیر قابل تحمل گردید، وی رنجیده خاطر گشت و روز پنجشنبه ۲۱ شوال ۶۴۳ مولانا را در حالت سوز و گداز رها کرد و برفت.

مولانا مدت زمانی در بی خبری بسر آورد تا آنکه نامه شمس از دمشق رسید و مسلم گردید که آن صنم گریز پا در شام رحل اقامت افکنده است. مولانا نامه و پیام متواتر کرد و مراد را تشویق به بازگشت نمود و فرزند خود سلطان ولد را همراه با بیست تن از یاران، پیاده از قوتیه به دمشق فرستاد.

به اصرار سلطان ولد، شمس‌الدین خواهش مولانا را پذیرفت و به قوتیه بازگشت. مولانا بعد از این فراق طولانی، از غرقاب حسرت و تنهایی رهائی یافت و با علاقهای مفرط مجدداً به صحبت شمس روی آورد، و چندی با شمس تنگاتنگ صحبت داشت، تا اینکه مجدداً مریدان و مردم قوتیه بنای مخالفت را آغاز کردند، تا جائیکه مولانا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند.

در این اثناء شمس‌الدین دیگر بار ناپیدا شد و دیگر کسی از وی خبری نیافت و هر جستجوئی درباره او بی نتیجه ماند. بنا به روایت ولدنامه: «... چون یاران به کین

شمس الدّین کمر بستند و به جدّ به آزار وی برخاستند، شمس دل از قوتیه برکند و عزم کرد که دیگر بدان شهر پرغوغا باز نیاید و چنان رود که خبرش به دور و نزدیک نرسد، و از وی نومید شوند و به مرگش همداستان گردند.» (۴۰۱)

غیبت نهائی شمس بعدها موجب انتشار این شایعه شد، که گویا اصحاب مولانا ویرا کشته‌اند (۴۰۲) بهر حال انجام زندگانی شمس به درستی معلوم نیست و سال قتل و یا غیبت او را بالاتفاق ۶۴۵ هجری نوشته‌اند. (۴۰۳) شمس تبریزی مانند اکثر بزرگان تصوّف، کتابت و علوم ظاهر را سدره و حجابی برای رسیدن به حقیقت می‌دانست و به تألیف و تصنیف کتاب توجهی نداشت، و جز ده فصل از معارف لطائف اقوال وی که افلاکی آنها را در ضمن کتاب مناقب العارفین نقل کرده و مجموعه‌ای از یادداشتها بنام مقالات شمس که مریدان او آنها را ثبت و ضبط کرده‌اند، اثر دیگری که تألیف و ریخته‌خامه او باشد تا این تاریخ بدست نیامده است (۴۰۴).

شمس تبریزی و اوحدالدّین کرمانی: از مجموع روایات و اخبار مسلم گردید که شمس تبریزی و اوحدالدّین کرمانی هر دو در سلک مریدان و تربیت یافتگان رکن الدّین سجاسی قرار داشتند و او را به پیری و مرشدی برگزیده بودند. گرچه بین این دو صوفی نامور اختلاف طریقهٔ یتیمی به چشم می‌خورد، معذک این اختلاف طریقه نباید این قول را ضعیف سازد. زیرا اکثر ارباب مناقب و تذکره‌نویسان بدین موضوع اشارت کرده‌اند، و مخصوصاً تصریح تاج الدّین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی (متوفی در سنه ۷۴۶ هـ) در ترجمه احوال خود، در این مورد جای هیچگونه ابهام و شک باقی نمی‌گذارد.

چنانکه از مقالات شمس استنباط می‌شود، میان اوحدالدّین کرمانی و شمس تبریزی رابطهٔ دوستی برقرار بوده و شمس الدّین با دیدهٔ احترام در وی می‌نگریسته است، و نیز به روایت تذکره‌نویسان، این دو عارف گهگاه و برسبیل صدفه و اتفاق با یکدیگر دیدار و مصاحبت داشته‌اند.

در بارهٔ این ملاقاتها ارباب تذکره و صاحبان مناقب داستانهای نقل کرده‌اند، منتهی مناقب‌نویسان به این داستانها شاخ و برگهایی افزوده و به روش متداول قصه‌نویسان و

مناقب پردازان مطالبی به آنها اضافه کرده‌اند. در مقالات شمس آمده است: "... مرا آن شیخ اوحد به سماع بردی و تعظیمها کردی، باز به خلوت خود در آوردی، روزی گفت چه باشد اگر بما باشی؟ گفتم به شرط آنکه آشکارا بنشینی و شرب کنی پیش مریدان، و من نخورم، گفت: تو چرا نخوری؟ گفتم تا تو فاسقی باشی نیک بخت، و من فاسقی باشم بدبخت، گفت نتوانم، بعد از آن کلمه گفتم، سه بار دست بر پیشانی نهاد." (۴۰۵) و در جای دیگر از مقالات آمده است: "... مرا اوحدالدین گفت چه گردد، اگر بر من آیی بهم باشیم - بیا که بیاورم یکی من، یکی تو گفتم: می گردانیم آنجا که گرد می شوند به سماع، گفت: نتوانم. گفتم پس صحبت من کار تو نیست." (۴۰۶). همچنین: «مرا آن شیخ اوحد به سماع بردی و همه ترتیبا بجای آوردی.» (۴۰۷). و «کسانی را هلاک کرده است که شیخ اوحد پیش ایشان آمدی همچنین سجود کردی.» (۴۰۸) و «... اما شرح هوا، بدانکه ازین هوا زر وزن و دنیا نمی خواهیم، بلکه گرد دنیا نیارد گشتن، از بیم آنکه مستی هوا کم شود، اغلب رهایی را این مستی هوا باشد و ازین ضمائر گویند، عماد و امثال او در مستی هوا کامل بودند، به مستی روح بوی بردندی و راه یافتندی، اوحد نزدیک تر بود به تمامی هوا (۴۰۹). سحره فرعون در هوا تمام بودند، لاجرم بوی روح به ایشان رسید، فرعون تمام نبود، منطقی بود و اهل ولیکن در سحره هنری بود که در ایشان نبود...» (۴۱۰)

افلاکی در مناقب العارفین آورده است: «... پیوسته نمد سیاه پوشیدی (شمس تبریزی) و هر جا که رفتی درخانی فرود آمدی؛ بعد از آنکه آن جان عالم گرد جهان گشتی بکرد، منزل به منزل به خطه دارالسلام بغداد رسید، و نقلست که خدمت شیخ اوحدالدین کرمانی را رحمه الله علیه آن جایگاه دریافت؛ پرسید که در چیستی؟ گفت: ماه را در آب طشت می بینم؛ فرمود که اگر در گردن دمبل نداری چرا بر آسمانش نمی بینی، اکنون طیبی بکف کن، تا ترا معالجه کند. تا در هرچه نظر کنی، درو منظور حقیقی بینی؛ شیخ به رغبت تمام گفت: بعدالیوم می خواهم که در بندگیت باشم؛ گفت: به صحبت من طاقت نداری؛ شیخ بجد گرفت که البته مرا به خدمت و صحبت خود قبول کن... فرمود به شرطی که علی ملاء الناس در میان بازار بغداد با من نبیذ نوش کنی؛ گفت: هیچ نتوانم؛ گفت: از برای من نبیذ خاص توانی آوردن؟ گفت: نتوانم، گفت: وقتی که من نوش کنم با

من مصاحبت توانی کردن؟ گفت: نی، نتوانم؛ حضرت مولانا شمس الدّین بانگی بروی زد که از پیش مردان دور شو، قال: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؛^(۴۱۱) تو آن نه که توانی، از بهر آنکه ناتوانی؛ خوش باش که ترا آن قوّت نیست و قدرتِ خاصّان حق نداری، پس صحبت من کار تو نیست، و حریف صحبت من نه؛ باید که جمیع مریدان و همه ناموس دنیا را به پیاله بفروشی و این کار مردان میدانست؛ و آن او که میدانست؛ تا بدانی که من کسی را مرید نگیرم، من شیخ می گیرم، آنگاه نه هر شیخ، بل شیخ کامل محقّق.^(۴۱۲)

استاد فروزانفر در رساله تحقیق در احوال و زندگانی مولانا جلال الدّین مولوی به نقل از مناقب افلاکی و نفحات الانس جامی و تذکره هفت اقلیم آورده است که: "وقتی شمس الدّین در اثناء مسافرت به بغداد رسید و شیخ اوحداالدّین کرمانی را که شیخ یکی از خانقاههای بغداد^(۴۱۳) و به مقتضای المجاز قنطرة الحقیقة عشق زیبا چهرگان و ماه رویان را اصل مسلک خود قرار داده بود و آن را وسیله نیل به جمال و کمال مطلق می شمرد دیدار کرد، پرسید که در چیستی؟ گفت: ماه را در آب طشت می بینم. فرمود که اگر در گردن دنبال نداری چرا در آسمان نمی بینی؟ مراد اوحداالدّین آن بود که جمال مطلق را در مظهر انسانی که لطیف است می جویم؛ و شمس الدّین بروی آشکار کرد که اگر از غرض شهوانی عاری باشی همه عالم مظهر جمال کلی است و او را در همه و بیرون از مظاهر توانی دید. شیخ اوحداالدّین به رغبت تمام گفت که بعدالیهوم می خواهم که در بندگیّت باشم، گفت به صحبت ما طاقت نیاری، شیخ به جدّ گرفت که البتّه مرا در صحبت خود قبول کن، فرمود به شرطی که علی ملأ الناس در میان بازار بغداد با من نبیذ نوشی، گفت نتوانم، گفت: برای من نبیذ خاص توانی آوردن، گفت: نتوانم، گفت: وقتی من نوش کنم با من مصاحبت توانی کردن، گفت: نی، نتوانم، مولانا شمس الدّین بانگی بزد که از پیش مردان دور شو. چنانکه از این حکایت و دیگر روایات مستفاد است: مولانا شمس الدّین به حدود ظاهر بی اعتناء و به رسوم پشت پازده و از مجردان چالاک این راه گشته و غرض وی از این سخنان آزمایش اوحداالدّین بوده است در مقام تجرید و تفرید که حقیقت آن در مرحله معاملات صرف نظر از خَلق و توجّه به خالق است به تمام و کمال

همت و صاحب این مقام را پس از رعایت دقائق اخلاص اندیشه رد و قبول عام نباشد. (۴۱۴)

بدون شک مأخذ روایت افلاکی در مناقب العارفین که دیگر صاحبان تراجم احوال از او گرفته اند، همین حکایت و چند عبارت مختصر است که در مقالات شمس آمده و قبلاً مذکور افتاده است.

افلاکی در جای دیگر نقل کرده است که: "روزی فرمود: شیخ اوحدالدین کرمانی نزد بیکتر بود به تمامی هوا، سحره فرعون در هوا تمام بودند، لاجرم بوی روح به ایشان رسید، فرعون تمام نبود، منطقی بود و اهل ولیکن در سحره فرعون هنری بود، که در ایشان نبود، سید (۴۱۵) را بوی روح و مستی روح بیش که اوحد را، آن شیخ ابوبکر (۴۱۶) را مستی از خدا هست، ولیکن آن هشیاری که بعد از آنست نیست (۴۱۷) چندانکه اوحدالدین لابه ها نمود، به صحبتش قبول نکرد، فرمود: از تو کاری نمی آید، حریف لطیف من نیستی، الا فرزند بهاء ولد بلخی قدس الله سره العزیز... (۴۱۸)"

به پیروی از افلاکی و جامی و امین احمد رازی، اغلب تذکره نویسان و صاحبان تراجم احوال که شرح حال شمس تبریزی را به رشته تحریر در آورده اند؛ درباره ملاقات وی با اوحدالدین کرمانی و دیدار این دو صوفی و عارف بزرگ اشاراتی کرده اند که از جمله آنان رضاقلی خان هدایت (۴۱۹) و نایب الصدر معصوم علیشاه شیرازی (۴۲۰) و نیکلسن (۴۲۱) را می توان نام برد.

محل ملاقات این دو عارف را عده ای بغداد و در خانقاه شیخ اوحدالدین و عده ای دیگر دمشق ذکر کرده اند. عبدالرحمن جامی در نفحات الانس محل این دیدار را بغداد نوشته، اما در مثنوی سلسله الذهب (۴۲۲) تصریح کرده است که این دو عارف نامور، در دمشق موفق به ملاقات یکدیگر شده اند، و در این باره سروده است:

شمس تبریز دید کاوحد دین	کرده نظاره بستان آئین
در دمشق از هوای غمزه زنان	گرد هنگامهاست طوف کنان
سربل و برد، آشکار و نهفت	گفت: "ای شیخ در چه کاری؟" گفت:
"چشمه آفتاب مے بینم	لیک در طشت آب مے بینم"

گفت: هیئات این چه بی بصریست! راست بین باش این چه کج نظریست
 بر قفاگرچه دمتلست ترا کار بهرچه مهملت ترا
 سر ز پستی به سوی بالا کن سوی خورشید چشم خودواکن (۴۲۳)

شیخ اصیل الدّین شیرازی: شیخ اصیل الدّین محمد شیرازی کازرونی، از مریدان و تربیت یافتگان شیخ رکن الدّین سجاسی است. او از کبار مشایخ اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری و از صوفیانی است که تذکره نویسان عموماً شیخ رکن الدّین سجاسی را شیخ خرقه و تربیت او نوشته اند.

جامی در نفحات الانس و معین الدّین احمد بن شهاب الدّین ابی الخیر زرکوب در شیرازنامه در شرح احوال شیخ اوحدالدّین عبدالله بلیانی کازرونی (۴۲۴)، سلسله خرقه او را چنین نوشته اند: "ابو عبدالله بلیانی خرقه از پدر خود دارد ضیاء الدّین مسعود و وی از شیخ اصیل الدّین محمد شیرازی و وی از شیخ رکن الدّین سجاسی و وی از شیخ قطب الدّین ابوالرّشید ابهری و وی از شیخ ابوالتّجیب سهروردی قدّس الله تعالی اسرارهم..." (۴۲۵)
 میرزا فرصت شیرازی در آثار العجم و مرحوم مدرّس در ریحانة الادب تاریخ وفات شیخ اصیل الدّین شیرازی را سال ۶۱۸ و مقبره وی را در قریه بلیان در یک فرسنگی سمت جنوب کازرون ضبط کرده اند. (۴۲۶)

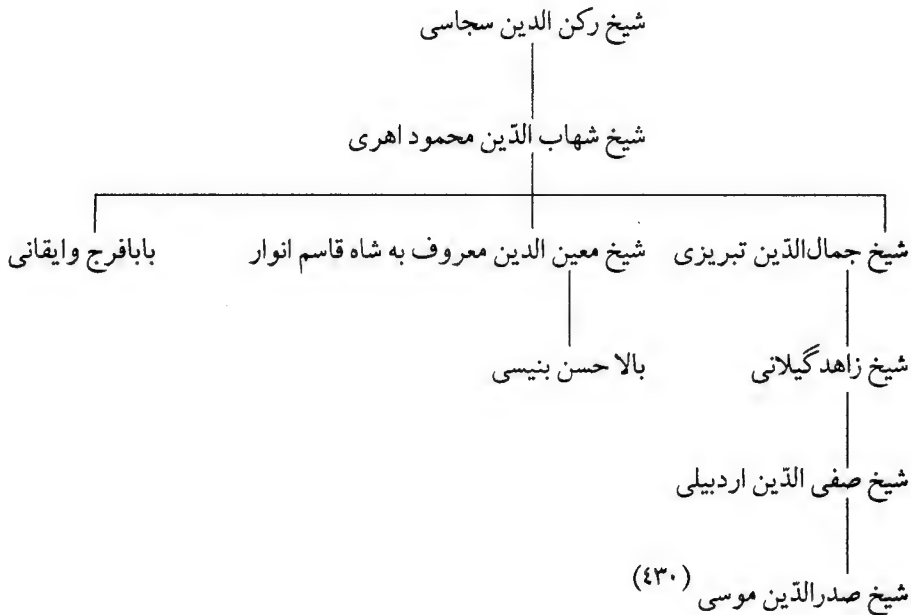
شیخ شهاب الدّین محمود اهری تبریزی: یکی دیگر از تربیت یافتگان و مریدان مشهور شیخ رکن الدّین سجاسی، که نام او در ضمن سلسله مشایخ شیخ صفی الدّین اردبیلی نیز مشاهده می شود، شیخ شهاب الدّین محمود بن احمد عتیقی اهری تبریزی است.

او از کبار مشایخ آذربایجان و از شیوخ سلسله صفی الدّین اردبیلی بود. علوم مقدّماتی و صرف و نحو و فقه و اصول را در زادگاه خویش، در محضر ملا حسن اهری فراگرفت و برای تکمیل معلومات به تبریز رفت و در محله سرخاب تبریز، در مدرسه وحدتیه به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. (۴۲۷)

مؤلف کتاب دانشمندان آذربایجان درباره این صوفی نامور نوشته است: «... او در مدرسه سرخاب تبریز سه چله ریاضت کشیده و بعد از آن در سجاس خدمت شیخ

رکن‌الدین رفته و منظور نظری شده است. (۴۲۸) پس از عقد و نکاح دختر وی خدیجه؛ از طرف آن بزرگوار به قصبه اهر رفت و تا آخر عمر به هدایت و ارشاد مردم مشغول شد. به درجه قطب نائل گردید و در همان قصبه مرده، مرقد وی زیارتگاه است. (۴۲۹)

شیخ شهاب‌الدین محمود سالهای متمادی در اهر به ارشاد مردم اشتغال داشته است. در مسلک عرفانی وی سه مسلک «خلوتی» و «بیرامی» و «مولوی» با هم اتصال یافته، و ارشاد سه فرقه مزبور در قراچه داغ برعهده او محول بوده است. شجره شهابیه و حدیثیه از اینقرار است:

حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان نوشته است: «... به خط شریف حضرت مخدومی قدس سره دیده شد که حضرت شیخ شهاب‌الدین محمود را سه مرید کامل مکمل بوده، یکی سید جمال‌الدین تبریزی... که پیر شیخ زاهد ابراهیم گیلانی بوده، و دوم شیخ معین‌الدین اصحاب که پیر شیخ باله حسن بنیسی است، و سوم بابا فرج وايقاني که قطب دایره تحقیق و مرکز نقطه طریق بوده...» (۴۳۱)

و در جای دیگر از آن کتاب گوید: «... حضرت سلطان شیخ صفی الدین را توبه و تربیت و خرقه از سلطان المحققین، مرشد الاقطاب فی الارضین، تاج الملة والذین شیخ ابراهیم زاهد گیلانی است و او را از مرشد اهل الطریقه و ارباب الحقیقه سید جمال الدین التبریزی است و او را از بحر الاسرار و خیر الابرار شیخ شهاب الدین محمود العتیقی التبریزی است و او را از معدن الرموز و مخزن الكنوز ابی الغنائم رکن الدین السجاسی است و او را از شیخ الاوتاد فی الارشاد ضیاء الدین ابونجیب السهروردی است...» (۴۳۲)

سید محمد نوربخش در سلسله الاولیاء، شیخ شهاب الدین اهری را بدینگونه می ستاید: «... الاهری قدس الله سره، کان من اکابر الاولیاء السالکین المجاهدین المرتاضین المکاشفین المشاهدین العارفین، و هو ذو محبة و ذوق و شوق و سکر و وجد و جده، و له فی الاحوال و المقامات و مقامات الرجال کالمعاینات و التجلیات و الفناء و البقاء شأن رفیع بعراق العجم فی زمانه...» (۴۳۳).

تاریخ تولّد شیخ شهاب الدین اهری را ۶۲۵ و تاریخ وفاتش را ۶۹۵ و ۶۹۸ هجری ضبط کرده اند (۴۳۴) اما با در نظر گرفتن اینکه تذکره نویسان بالاتفاق مکرراً و مفصلاً تصریح کرده اند که شیخ نامبرده از مریدان و تربیت شدگان رکن الدین سجاسی بوده، و سال وفات رکن الدین سجاسی گرچه به درستی به حقیقت نپیوسته، ولی مسلم است که او بعد از سال ۶۰۶ هجری مدّتی مدید در قید حیات نبوده است. چنانچه تاریخ تولّد شیخ شهاب الدین اهری را سال ۶۲۵ بدانیم در آنصورت وی نمی توانسته مرید رکن الدین سجاسی باشد، مگر اینکه چنین فرض کنیم که سجاسی بعد از سال ۶۰۶ مدّتها در قید حیات بوده و یا اینکه در صحت تاریخ تولّد شهاب الدین اهری (سال ۶۲۵ ه) تردید نمائیم. بهر حال آنچه از قرائن مسلم می گردد، او باید به احتمال قوی و به نحو قدر متیقّن مانند اوحد الدین کرمانی و شمس الدین تبریزی در نیمه دوم قرن ششم هجری تولّد یافته باشد.

ابوالتّجیب سهروردی: ضیاء الدین ابوالتّجیب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد بن عمّویه سهروردی در سال ۴۹۰ هجری در سهرورد زنجان به دنیا آمد، در جوانی به بغداد رفت و از علوم رسمی آن زمان بهره وافیه یافت، نخست فقه شافعی را در مدرسه نظامیه بغداد نزد علی اسعد میهنی (۴۳۵) فراگرفت، و پس از آن متولّی تدریس در آن

مدرسه گردید. اما دیری نپائید که تدریس را رها کرد و عزلت و طریقت صوفیه را برگزید. ابن خلکان مدت این تدریس را از محرم سال ۵۴۵ تا رجب سال ۵۴۷ ذکر کرده است. (۴۳۶) ابوالتجیب در مدت عزلت و مجاهدت، از دسترنج خویش امرار معاش می کرد و گاهی نیز به سقائی می پرداخت. او در طریقت از دست عم خود قاضی وجیه الدین عمر خرقة پوشید و از شیخ احمد غزالی اخذ فیض کرد و ارشاد یافت، و بهمین مناسبت در تصوف نسبتش به غزالی درست می شود و از اکابر خلفای اوست. (۴۳۷)

ابوالتجیب بعد از طی مراحل طریقت به ارشاد مردم پرداخت و جماعتی را به خدای تعالی خواند و پس از آن به وعظ و تذکیر پرداخت، مجالس وعظ او مورد توجه خاص و عام قرار گرفت، و شهرت و مقبولیت فوق العاده یافت.

او مردی دانشمند و فقیه و محدث و واعظ و عارف بود، و در زمره بزرگان مشایخ صوفیه به شمار می آمد و با عبدالقادر گیلانی (۴۳۸) همعصر بود.

به روایت ارباب تاریخ و تذکره نویسان نسب اجداد ابوالتجیب به دوازده تا چهارده واسطه به خلیفه اول ابوبکر می رسید.

او در کنار شط، بر جانب غربی بغداد، رباط و مدرسه ای ساخت به نام مدرسه ابی التجیب السهروردی، و جمعی از صالحان اصحاب خود را در آن سکونت داد. ابوالتجیب در اواخر عمر به قصد زیارت بیت المقدس عازم شام گردید، و در سال ۵۵۷ به موصل رسید، و در جامع عتیق آن شهر به وعظ پرداخت. سپس از آنجا به دمشق شد، اما به سبب غلبه و تهدید صلیبیها به زیارت بیت المقدس توفیق نیافت، لکن نورالدین محمود الملک العادل (نورالدین زنگی) ویرا مورد اکرام قرار داد (۴۳۹)، و او یک چند در دمشق اقامت گزید و مجلس وعظ هم منعقد داشت، و مجدداً به بغداد بازگشت (۴۴۰) و در همان شهر در هفدهم جمادی الاخری سال ۵۶۳ در سن ۷۳ سالگی درگذشت و در رباط خودش به خاک سپرده شد. (۴۴۱)

امیرسید محمد نوربخش در سلسله الاولیاء او را بدینگونه می ستاید: «... ابوالتجیب السهروردی قدس الله سره، کان ولیاً مرشداً مجتهداً فی الطریقه ینشعب منه کثیر من الاولیاء والمحققین والمکاشفین و له مصنفات فی علوم هذه الطبقة و هو من علماء

المشايخ سکن بغداد و صار شيخها و تُوفّي بها في غُرّة رَجَبِ سَنَةِ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثِ وَسِتِّينِ وَ خَمْسَمِائَةٍ وَ عُمُرُهُ ثَلَاثِ وَ سَبْعِينَ سَنَةً وَ كَانَ اَوْحَدَ الاولياءِ فِي زَمَانِهِ بِالْاَحْوَالِ وَ الْمَقَامَاتِ مِنْ الْمَكَاشَفَاتِ وَ الْمُشَاهَدَاتِ وَ تَجَلِّيَاتِ الذَّاتِ وَ الصِّفَاتِ وَ مَشْرِبِ الْحَقَائِقِ وَ مَعْرِفَةِ الدَّقَائِقِ فِي الطَّرِيقَةِ وَ آدَابِهَا...» (٤٤٢).

گفتیم که سلسله و سند خرقة ابوالنجیب از دو راه به ابوالقاسم جنید می پیوند، و همچنین یاد آور شدیم که سلسله سهروردیه منسوب به شیخ ابوالنجیب سهروردی عم شیخ شهاب الدین سهروردی است، که یک رشته از آن سلسله به وسیله بهاء الدین زکریای مولتانی (٤٤٣) و شیخ فخرالدین عراقی در هند انتشار یافته است.

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که بسیاری از سلاسل صوفیه ایران مانند: کبرویه، نعمة اللهیه، پیر جمالیّه و صفویه به ابوالنجیب منسوب و مربوط می شود. او از اقطاب بزرگ صوفیه و از جمله اصحاب طبقات بود. شمس تبریزی در مقالات خود مکرر نام وی را بر زبان آورده است. از جمله گوید: «... بونجیب قدس روحه برای مشکلی در چله نشسته بود، چند بارش واقع دید که این مشکل تویی او هیچ حلّ نشود، الاّ فلان شیخ که بروی به زیارت او - عجب کجاش بینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی، گفت پس چون کنم؟ گفت از چله برون آو در جامع درآ، و صف صف به نیاز و حضور می گرد، باشد که او ترا ببیند، در نظر او درآیی. اکنون حال ابونجیب چنین بود...» (٤٤٤).

ابوالنجیب سهروردی از جمله کسانی است که در آمیختگی و انتشار تصوف خراسان و ماوراءالنهر با دستگاه تصوف عراق و جزیره در بغداد مؤثر بوده است. (٤٤٥)

تألیفات بسیاری به ابوالنجیب نسبت داده اند، از جمله کتابی در تصوف و اخلاق بنام "آداب المریدین" که عقاید و تعالیم وی را در باب مریدان و سالکان بیان می کند. از مطالعه این کتاب مسلم می گردد که ابوالنجیب سهروردی "در فقه مذهب اهل حدیث داشته است و در معاملات از کسانی بوده است که درویشی را بر توانگری ترجیح می داده اند و در عین حال ابوالنجیب از آنگونه صوفیانی است که به فضیلت علم معتقد بوده اند - برخلاف کسانی که حتی علم را حجاب تلقی می کرده اند. از پاره یی جهات این رساله شیوه کتاب التعرف کلابادی و رساله قشیریه امام قشیری را به خاطر می آورد و آنچه شیخ

شهاب‌الدین سهروردی نیز به نام عوارف المعارف نوشته است، در واقع بر همین طریقه مبتنی است. در نظر او تصوّف آغازش علم است، میانش عمل است، و آخرش موهبت. علم آنچه را مرا دست مکشوف می‌کند، عمل طلب را میسر می‌سازد و موهبت به آنچه غایت امل است می‌رساند. ازین رو اهل تصوّف سه طبقه باشند: مرید طالب، متوسط طایر و منتهی واصل. و ازین میان مرید صاحب وقت است، متوسط خداوند حال است و منتهی صاحب یقین. (۴۴۶)

برای مزید اطلاع از افکار و احوال ابوالنجیب سهروردی رجوع شود به: السّمط المجید طبع حیدرآباد دکن ص ۱۰۴، ۷۷، ۷۶. تاریخ ابن خلکان ج ۱ ص ۳۲۴. طبقات الشافعیة سبکی - نفحات الانس ص ۴۱۷. العبر - مرآة الزّمان قسم اول از جزء ثامن ص ۴۲۷. معجم البلدان یا قوت - جستجو در تصوّف ایران ص ۱۷۲، ۱۷۱. روضات الجنان ج ۱ ص ۲۵۰ و ج ۲ ص ۳۳۹. طبقات الکبری شعرانی ج ۱ ص ۱۴۰. شذرات الذهب - خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲، ۱۱. تاریخ گزیده - هدیة العارفين اسماء المؤلفين و آثار المصنفين ج ۱ ص ۶۰۶. طرائق الحقایق ج ۲ ص ۱۳۹.

قطب‌الدین ابهری: قطب‌الدین ابوالرّشید احمد بن ابی عبدالله بن محمد بن ابی القاسم عبدالله ابهری، از محدّثین و عرفاء معروف است و از سرزمین صوفی پرور ابهر برخاسته است. شهرستان ابهر از روزگاران قدیم مهد عرفان و تصوّف و محل پرورش عده‌ای از صوفیان و عرفاء بنام بوده است.

ابن الفوطی به نقل از تاریخ زین‌الدین ابوالحسن ابن القطیعی او را باکنیه "ابوالرّشید" ذکر می‌کند، (۴۴۷) اما حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان کنیه وی را "ابوبکر" ضبط کرده است. (۴۴۸)

به گفته جامی در نفحات الانس و گویا موی هندی در تذکره نتایج الافکار و برخی دیگر از تذکره‌نویسان، نسبت ارادت اوحدالدین کرمانی به وسیله رکن‌الدین سجاسی به قطب‌الدین ابهری و ابوالنجیب سهروردی منتهی می‌گردد، همچنین سلسله ارادت عده‌ای از بزرگان تصوّف از قبیل شمس تبریزی و تاج‌الدین ابراهیم مشهور به شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی به وسیله همین قطب‌الدین به ابوالنجیب سهروردی و

احمد غزالی می‌رسد، این مطلب از ترجمهٔ حال تاج‌الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی، به قلم خود او به صراحت استنباط می‌گردد. عین عبارت تاج‌الدین در اینمورد چنین است: «... والبسنى خرقه التّصوّف ولقننى الذكر الشّیخ الامام السّالك الربّانى تاج‌الدّین ابراهیم المشهور بالبلاد بالشّیخ الزاهد عن شمس الدّین محمد التبریزی عن ركن الدّین السّجاسی عن قطب الدّین الابهری عن ابی التّجیب السهروردی عن احمد الغزالی اخی محمد الغزالی...» (۴۴۹)

همانطور که در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم: حاج زین‌العابدین شیروانی در کتاب "بستان السّیاحه" صفحات ۶۵ و ۳۴۷ و کتاب دیگر خود به نام "ریاض السّیاحه" صفحات ۱۳۵ و ۱۳۶ و نیز ابن البرّاز مؤلف کتاب صفوة الصّفا در صفحه ۵۰ و مرحوم حاجی نایب‌الصّدر در طرائق الحقایق ج ۲ صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۴ سلسلهٔ مشایخ شیخ صفی‌الدین اردبیلی را چنین ضبط کرده‌اند: "شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی از شیخ تاج‌الدین ابراهیم گیلانی معروف به شیخ زاهد، از سیدجلال‌الدین تبریزی، از شیخ شهاب‌الدین محمود اهری تبریزی، از شیخ ابوالغنایم رکن‌الدین سجاسی، از شیخ قطب‌الدین ابهری، از ابوالتّجیب عبدالقاهر سهروردی، از احمد غزالی طوسی... الخ و از اینجا به بعد سلسله سند احمد غزالی مشهور و در اغلب کتب مسطور است و حاجتی به نقل آن نیست." (۴۵۰)

حافظ حسین کربلائی تبریزی نیز درباره سلسله سند مشایخ صفی‌الدین اردبیلی نوشته است: «... حضرت سلطان شیخ صفی‌الدین را توبه و تربیت و خرقه از سلطان المحقّقین... شیخ ابراهیم زاهد گیلانی است و او را از مرشد اهل الطّریقه... سید جمال‌الدین التبریزی و او از شیخ شهاب‌الدین محمود العتیقی التبریزی است و او را از معدن الرّموز و مخزن الكنوز ابی‌الغنایم رکن‌الدین السّجاسی است و او را از قطب دوایرالاولیاء والاصفیاء شیخ قطب‌الدین ابوبکر ابهری است و او را از شیخ ضیاءالدین ابوالتّجیب سهروردی و او از عمّ خود کاشف الاستار عن وجه الاسرار قاضی وجیه‌الدین عمر بکری است و او از پدر خود عمان المعانی فی المعاملات محمدالبکری السهروردی و او از...» (۴۵۱)

قطب‌الدین ابهری علاوه بر اطلاع از معارف تصوّف، در علم حدیث نیز استاد بود و از قاضی ابی الفتح عبدالله بن محمد بن محمد ابن البیضاوی^(۴۵۲) و ابوالقاسم زاهرین طاهر الشّحامی نیشابوری^(۴۵۳) (متوفی ربیع الآخر ۵۳۳) سماع حدیث داشت و قاضی معین‌الدین ابوالمحاسن القرشی الدمشقی در سال ۵۵۲ از وی استماع حدیث کرده است. به روایت بعضی از تذکرة نویسان قطب‌الدین ابهری در ابتدا مفتی و رئیس و پیشوای بغداد بوده است. سید محمد نوربخش در وصف مقام معنوی و مرتبتش در تصوّف چنین می‌گوید: "...کان من اکابر الاولیاء والمرشدین من ارباب الخلوة والعزلة والاربعینات والزیاضات الثّامة والمجاهدات العامّة والاستقامة علی آداب الشّریعة والطّریقة و رعاية الاوقات و متابعة جمیع السّنن والشّریعات والوصول الی المکاشفات والمشاهدات والمعاینات والتجلیات وله فی الارشاد والفتوة والفقر والولاية شأنٌ امتاز عن کثیر من هذه الطائفة و سلسلته باقیة الی یومنا هذا." (مقدمه مناقب اوحدالدین صفحه ۲۱)

به گفته ابن الفوطی او از یاران و مریدان ابوالتجیب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد بن عمّویه سهروردی (۵۶۲ - ۴۹۰ هـ) بود که سلسله سهروردیه بدو انتساب دارند. ولادتش در روز عید فطر سال ۵۰۰ هجری و وفاتش در بغداد به سال ۵۷۷ اتفاق افتاده است. (۴۵۴)

قطب‌الدین به زبان عربی شعر می‌سروده و ابن الفوطی در تلخیص مجمع الآداب این دو بیت را از او نقل نموده است:

ما الصوم خیر یدوم الصائمون له ولا صلاة ولا صوف علی جسد
ولکن الخیر ترک الشّر مطرحاً و نفض صدرک من غل ومن حسد^(۴۵۴)

قطب‌الدین ابهری خلیفه و جانشین ابوالتجیب سهروردی بود و پس از وفات سهروردی به جای او بر مسند ارشاد نشست، مؤلف مناقب اوحدالدین داستان ارتباط قطب‌الدین با ابوالتجیب را چنین روایت کرده است:

«...شیخ ضیاء‌الدین از جمله اصحاب طبقات بود، در عصر خود نظیر نداشت و مرشد و هادی و صاحب دعوت بود، اوّل کسی که دعوت او را اجابت کرد و مرید شد، شیخ قطب‌الدین ابهری قدّس الله سرّه بود و او مریدی فاضل و عالم بود، در تمامت فضایل و قوفی کلی داشت آنچنان که گویند در همه فنّ چو مردم یک فن، از علوم و فضایل هیچ

چیز برو پوشیده نبود، علوم دوازده است، او را بر تمامت وقوف و اطلاع کلی بود و مفتی و رئیس و پیشوای بغداد بود و مشارالیه می باشد و مشهور است که دو درس گفتی یکی در خلاء و یکی در ملاء، بر قدر حوصله هرکسی درس فرمودی، هم خلاء و هم ملاء.

او را روزی داعیه و ارادت طریق سلوک و تحقیق و ارشاد ظاهر گشت به خدمت شیخ ضیاءالدّین ابونجیب قدّس الله سرّه می آید و داعیه و ارادت خود را عرضه می دارد خرقه و لباس فقر استدعا می کند و مبالغه می نماید، خدمت شیخ اجابت می فرماید و در لباس فقر می آید و ظاهر خود را به آن لباس چون آراست به جلاء باطن خود مشغول می شود. خدمت شیخ ارشاد می کند و طریق می نماید و می فرماید که انتظام امور به وجود خلوت میسر خواهد شد، او را به خلوت و عزلت دلالت می فرماید و بدان اقامت می کند و مواظبت می نماید، چون یک دو خلوت می نشیند و او را از آن بسطی نمی شود و واقعه و خوابی و حالتی که اصحاب خلوت را می باشد حادث نمی گردد دیگر راغب نمی شود، و خدمت شیخ می فرماید که ترا بر مواظبت خلوت اجتهاد می باید و باز به خلوت دیگر می نشاند، در اربعین سوم چون عشره می شود عظیم ملول می شود و میل می کند که بیرون آید. خدمت شیخ مبنی بر عادت و رسم هرروزه به دیدن و پرسش کرد او می آید، بامدادی چون به دیدن آمد به خدمت شیخ می گوید من ازین خلوت و ملازمت ملول شدم، و دیگر احتمال اقامت ندارم، هوس دارم که بدرآیم، همانا که مرا درین طریق چیزی مقدّر نشده است و فتح و گشایش مگر نیست دو اربعین بسر آوردم و این ساعت مدّت ده روز برآمد که نشسته ام هرگز خوابی و واقعه و فرجی و حالتی به هیچ نوع در من ظاهر نگشت، ما را ملالت و انکار و ندامت می افزاید و خدمت شما را ملازمت و زحمت می شود تا به کار خود روم و اگر چیزی هست و خدمت شما را معلوم که موقوف است تا ظاهر شود تا اقامت کنم.

شیخ می فرماید که یک امشب نیز صبر کن و توقف ساز، از حضرت حق تعالی استعانتی خواهم و التّجا آورم باشد که به فضل حق تعالی بسطی روی نماید و این عقده را انحلالی ظاهر گردد. چون شب درمی آید با خود مشغول می شود، در واقعه می بیند که صحرائی می باشد عظیم خوب منزّه، به غایت لطافت و سبزه و از انواع گلّهای ریاحین و

لاله زار و سمن و جویها و چشمه های آب در وی جاری و روان و در میانه آن مرغزار قبه می باشد از آبگینه لاژورد، در میانه صد لاله و ورد مصفی روحانی، از غایت لطافت اگر مگسی بر وی نشیند مکدر گردد و بلغزد، مرا میلی می شود که درین صحرا و گلزار و چمن و مرغزار طوافی و سیری بکنم، چون حرکت و سیر و طواف می کردم بر در قبه رسیدم آهنگ می کنم که در آنجا شوم، پیری بر هیأت بواب و سرهنگ پیش آمد و دست بر فراز سینه من می نهد و بر طریق کینه مرا مانع می شود. می گویم چه شود اگر لطف و عنایت کنی و بگذاری که درین جای روم و فرجه بکنم. پیر می گوید آنچه در سرداری بینداز تا ترا محل آن شود که درین جای شوی، می گویم آغنی در سر مرا چیزی هست؟ می گوید بلی. دست بر سر می برم می بینم زنبیلی پر از سرگین بر سر من نهاده، از انفعال و تغیر خاطر که آن زنبیل از کجا و چونت از واقعه باز می آیم، تعبیر و تأویل آن را چون می فرماید.

شیخ می فرماید که: "خَيْرٌ لَنَا وَ شَرٌّ لِأَعْدَائِنَا"، بشارت باد ترا بدین خواب، این صحرا و گلزار و چمن و آب و مرغزار آن صورت و معاملت تست و آن قبه، مقصد و مطلب، و آن پیر منم که بر در مقصد تو نشسته ام و ارشاد می کنم و آن زنبیل پر زبل، پندار و تمنا و عجب دانش علوم تو که در نهاد تو متصور گشته است، بدین واقعه مستظهر و امیدوار می باش که مقصد ترا بعدالایوم انتظامی خواهد بود و مقدمه بسط و فتح است، اما به قراری که عجب و پندار فضیلت را از خود دفع کنی و کتبی که داری آنچه بر طریق ادیان و ملل و مذاهب و فروض و سنن تعلق دارد به متعلقان و شاگردان حصه کنی و باقی را تمامت در شط اندازی و خود را بر طریق جاهل و عامی صرف منسوب کنی تا آن حد که اگر چنانکه کسی از قرآن و احادیث سهو خواند و ترا لازم است که کسی را چون سهو آن را معلوم کند بدو تعلیم دهد تا دیگر سهو نخواند تو استماع کنی و به اصلاح و تعلیم سهو و غلط او مشغول نشوی چنانکه پندارند که ترا هیچ علمی و فضیلتی نیست تا به مقصد و مطلب خود برسی.

می گوید فرمان و حکم، خدمت شیخ راست، بر آن موجب این معنی را به اقامت می رساند و خدمت شیخ را ارشاد مشغول می شود، در آن خلوت او را چندین فتح می شود و بر اسرار الهی مطلع می گردد و سیر و سلوک بسیار روی می نماید، چون مدتی به خدمت

شیخ ملازمت می نماید و ممارست و مواظبت به اقامت می رساند از خلفاء شیخ می شود و دعوت و ارشاد خلق می کند و کارش مترقی می گردد بدان مقام می رساند که شیخ دختر خود را بدو می دهد...» (۴۵۵).

فاضل محترم آقای احمد خوشنویس در مقدمه مقالات شمس تبریزی نوشته اند: «جانشین کامل ابوالنجیب سهروردی بعد از او طبق نوشته تذکره ها، عمار یاسر بدلیسی بوده که وفات او ۵۸۲ هجری بوده است، و مانند شیخ نجم الدین کبری، که از اکابر عرفا و کاملان اولیا بوده، بخدمت او رسیده، و کمال معنوی از تربیت او یافته است. چنانچه از خط شیخ نقل شده: "صَحْبْتُ شَيْخَنَا الْإِمَامَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَبَانَجِيبِ السَّهْروردی وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْغَزَالِيِّ وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَاجِ وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُرْكَانِيِّ وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَبِي عَثْمَانَ الْمَغْرِبِيِّ وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ الْكَاتِبِ وَ هُوَ صَحْبُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ الرَّوْدْبَارِيِّ وَ هُوَ صَحْبُ الْجُنَيْدِ... الخ". و اینکه مرحوم فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین، قطب الدین ابهری را جانشین ابوالنجیب سهروردی می داند، درست نیست.»

در اینکه عمار یاسر بدلیسی یکی از تربیت یافتگان و اصحاب معروف ابوالنجیب سهروردی بوده است، تردیدی نیست، اما ارباب تذکره و مناقب نویسان در آثار خود در باب جانشینی وی اشارتی نکرده اند. و بالعکس علاوه بر تصریح مؤلف مناقب اوحدالدین که قطب الدین ابهری را خلیفه و جانشین ابوالنجیب سهروردی می داند، با مراجعه به کتب تذکره در می یابیم که سلسله ارادت بسیاری از بزرگان تصوّف به وسیله همین قطب الدین ابهری به ابوالنجیب سهروردی می پیوندد. از جمله صاحب شیرازنامه و مؤلف نفحات الانس در شرح احوال اوحدالدین عبدالله بلیانی کازرونی چنین روایت کرده اند: "... وی خرقه از پدر خود دارد ضیاء الدین مسعود و وی از شیخ اصیل الدین محمد شیرازی و وی از شیخ رکن الدین سجاسی و وی از شیخ قطب الدین ابوالرشد ابهری ... و وی از شیخ ابوالنجیب سهروردی ... الی آخر السلسلة". و مرحوم حاج زین العابدین شیروانی در بستان السیاحه و ریاض السیاحه و ابن بزاز در صفوة الصفا و مؤلف طرائق الحقایق، سلسله مشایخ شیخ صفی الدین اردبیلی را چنین نوشته اند:

"... شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی، از شیخ تاج الدین ابراهیم گیلانی معروف به شیخ زاهد، از سید جمال الدین تبریزی، از شیخ شهاب الدین محمود اهری تبریزی، از شیخ ابوالغنائم رکن الدین سجاسی، از شیخ قطب الدین ابهری، از ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی ... الخ". و همچنین تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی، در کتاب منتخب المختار در ترجمه احوال خود تصریح می کند که: «... والبسنى خرقه التصوف ولقننى الذكر الشيخ الامام السالك الزتاني تاج الدین ابراهیم المشهور بالبلاد بالشيخ الزاهد... عن شمس الدین محمد التبریزی عن ركن الدین السجاسی عن قطب الدین الابهری عن ابی النجیب السهروردی... الى آخر السلسلة". و حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان ج ۱ ص ۶۸ سلسله مشایخ و نسبت سلسله توبه و تلقین و خرقه و انابت و ارادت مولانا شیخ محمد شیرین مغربی را چنین ضبط کرده است: "... و كذلك اخذ الشيخ محمد المعروف به شیرین، من الشيخ سعد الدین، و هو من ابیه محمود الزعفرانی، و هو من علی بن ابی بکر السیواسی، و هو من الشيخ صدر الدین القونیوی، و هو من الشيخ محی الدین العربی، و ایضاً من الشيخ اوحد الدین (حامد) الکرمانی، و هو من الشيخ ركن الدین السجاسی، و هو من الشيخ قطب الدین احمد الابهری، و هو من ابی النجیب السهروردی ... الى آخر"

با ارائه این اسناد معتبر و اینکه جامی در نفحات الانس تصریح می کند که "شیخ عمار یاسر از اصحاب شیخ ابوالنجیب سهروردی است" و اشاره ای به جانشینی وی نمی کند، شکی باقی نمی ماند که نسبت ارادت بسیاری از بزرگان تصوف به وسیله همین قطب الدین ابهری به ابوالنجیب سهروردی اتصال می یابد، و در اینکه قطب الدین ابهری خلیفه و جانشین ابوالنجیب بوده و پس از وی به جای او بر مسند ارشاد نشسته است، تردیدی نیست.

البته این امکان هست که ابوالنجیب سهروردی مانند بعضی از بزرگان تصوف چند خلیفه انتخاب کرده باشد، که در آن صورت عمار یاسر بدلیسی هم یکی از خلفاء وی خواهد بود.

خلفا و جانشینان رکن الدین سجاسی: در فصول گذشته یاد آور شدیم که شیخ

ابوالغنائیم رکن الدین سجاسی، همانند بسیاری از صوفیان وارسته، از شهرت و معروفیت برکنار بود، و به گمنامی و ناشناسی می‌کوشید، و به همین جهت در کتب تذکره و تراجم احوال عرفا، اطلاعات کامل و مبسوطی درباره او دیده نمی‌شود، و فقط در ضمن شرح حال بعضی از مریدان وی، اطلاعات مختصری که بدرستی روشنگر زندگانی این عارف بزرگ نیست، راجع به او بچشم می‌خورد.

بطور مثال درباره تعداد خلفاء معتبر و جانشینان سجاسی، روایات صاحبان تذکره‌ها با یکدیگر متعارض است، حاج میرزا معصوم نعمة‌اللهی شیرازی در طرائق الحقایق، جانشینان رکن الدین سجاسی را دو نفر ذکر کرده و گفته است: "... و از شیخ رکن الدین سجاسی دو بزرگوار تکمیل یافته، یکی از آن دو شیخ اوحدالدین حامد کرمانی است... و یکی از آن دو که به خدمت شیخ رکن الدین تکمیل یافته، شیخ شهاب الدین اهری تبریزی است..." (۴۵۶) اما به استناد آنچه در پاره‌ای از تذکره‌های معتبر دیگر، و در ضمن ترجمه و شرح حال بعضی از مریدان سجاسی به چشم می‌خورد، از شیخ نامبرده چهار رشته منشعب شده، و او در حقیقت چهار خلیفه معتبر داشته است. به عبارت دیگر از شیخ رکن الدین سجاسی چهار بزرگوار تکمیل یافته‌اند که عبارتند از:

۱ - شمس الدین محمد بن علی بن ملکداد تبریزی معروف به شمس تبریزی (مقتول یا مفقود به سال ۶۴۵ هجری)، که به تصریح اکثر تذکره‌نویسان از مریدان و خلفاء رکن الدین سجاسی بوده، و سلسله ارادتش به وی می‌رسیده است، و همانطور که در مسطورات پیشین بیان داشتیم: تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی، در ترجمه احوال خود که در کتاب منتخب المختار تألیف ابن رافع حورانی مصری (متوفی در سنه ۷۴۴ هـ) مندرج است، این مطلب را به صراحت بیان می‌کند. البته این موضوع منافاتی با آنچه در مناقب افلاکی از اظهار ارادت و احترام وی به بابا کمال جندی از خلفای نجم الدین کبری می‌بینیم، ندارد. زیرا که بعضی از سلاک و پویندگان راه طریقت، در طی طریق، گاه بیش از یک پیر و مرشد اختیار می‌کرده‌اند و گاهی نیز به اشارت پیر خویش دست ارادت در دامان شیخی دیگر استوار می‌ساخته‌اند.

روایاتی که درباره شمس تبریزی نقل شده، حاکی است که "... مرتبه او بدانجا رسید

که به پیر خود قانع نبود و در طلب اکملی سفری شد و مجموع اقالیم را چند نوبت گرد برآمد و به خدمت چندین ابدال و اوتاد و اقطاب و افراد رسید و اکابر صورت و معنی را دریافت... " (۴۵۷)

۲- شیخ شهاب الدین محمود بن احمد اهری تبریزی نیز از مریدان و تربیت یافتگان و خلفاء رکن الدین سجاسی است، که از دست او خرقه پوشیده، و تکمیل یافته، و بعدها به دامادیش مفتخر گردیده است.

به تصریح عده‌ای از ارباب تراجم احوال و تذکره‌نویسان، پس از فوت رکن الدین سجاسی، جماعتی دست ارادت به شیخ شهاب الدین محمود اهری داده و وی را به عنوان پیر و مرشد برگزیده‌اند. به روایت ابن بزاز و حاج زین العابدین شیروانی و حاج نایب‌الصدر معصومعلی شیرازی، او از شیوخ سلسله شیخ صفی الدین اردبیلی بوده است. در طرائق الحقایق درباره‌ی وی آمده است: "... و یکی دیگر از آن دو عارف که به خدمت شیخ رکن الدین تکمیل یافته، شیخ شهاب الدین محمود اهری تبریزی، و بعد از وی شیخ جمال الدین تبریزی، و بعد از وی تاج الدین ابراهیم زاهد گیلانی، و بعد از وی شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی، و بعد از وی شیخ صدرالدین اردبیلی و بعد از وی امیر سید قاسم تبریزی معروف به شاه قاسم انوار... " (۴۵۸)

در ترجمه احوال این عارف وارسته آمده است: در سجاس به خدمت شیخ رکن الدین سجاسی رسید، و منظور نظر وی گردید. او از دست مرشد خود خرقه فقر پوشید، و پس از مدتی خدیجه دختر شیخ را به عقد ازدواج خویش درآورد، و سپس از طرف مرشد خود مأمور ارشاد مردم ارسباران شد، و به اهر رفت و تا آخر عمر به هدایت و ارشاد طالبان طریقت پرداخت و در همان شهر وفات یافت. مرقدوی زیارتگاه است. تنبیه مهم: در فرهنگ معین ج ۵ ص ۹۳۵ و لغت‌نامه دهخدا، تاریخ تولد این شیخ شهاب الدین محمود اهری تبریزی ما نحن فیه که پیر خرقه و تربیت شیخ جمال الدین تبریزی و شاه قاسم انوار و بابا فرج وایقانی است، سال ۶۲۵ و سال وفات وی ۶۹۵ یا ۶۹۸ ضبط شده است، و حال آنکه قبلاً گفته‌ایم که از زندگانی رکن الدین سجاسی بعد از سال ۶۰۶ هجری اطلاعی در دست نیست و به درستی نمی‌دانیم چه مدت در قید حیات بوده

است، ولی قدر متیقّن اینکه شیخ محمود اهری تبریزی که بنا به تصریح عموم تذکره‌نویسان، از مریدان و تربیت‌یافتگان و خلفاء بلافصل شیخ رکن‌الدّین سجاسی پیر خرقه اوحدالدّین کرمانی و شمس تبریزی بوده، نمی‌تواند متولّد سال ۶۲۵ باشد، چون به احتمال قوی رکن‌الدّین سجاسی مدّتها قبل از تاریخ مذکور دارفانی را وداع گفته است. پس بالضرّوره و با این قرائن، تصوّر می‌رود که ولادت شیخ محمود اهری تبریزی در نیمه دوم قرن ششم اتّفاق افتاده باشد.

۳- اصیل‌الدّین محمد شیرازی (متوفی در سال ۶۱۸ هـ): از کبار مشایخ تصوّف در نیمه دوم قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری است. جامی در نفحات‌الانوس و شیخ فخرالدّین ابوالعبّاس احمدبن ابوالخیر زرکوب شیرازی در شیرازنامه، در ضمن شرح حال شیخ اوحدالدّین ابوعبدالله بلیانی کازرونی (متوفی به سال ۶۸۳ هـ) (۴۶۰) سلسله خرقه وی را ضبط کرده‌اند.

میرزا فرصت‌الدّوله شیرازی (۱۳۳۹ - ۱۲۷۱ هـ ق) در اثر معروف خود به نام آثار عجم، درباره اصیل‌الدّین محمد شیرازی نوشته است که: "... در بلیان مزارهای بسیار از عرفا و مشایخ فقیر دیدم و از جمله قبر شیخ اصیل‌الدّین محمد شیرازی است که از کبار مشایخ زمان بوده و شرح حال وی را در بعضی از کتب نیز دیده‌ام." (۴۶۱)

۴- شیخ اوحدالدّین حامد بن ابی‌الفخر کرمانی: اوحدالدّین کرمانی نیز از مریدان معتبر و از خلفای بلافصل رکن‌الدّین سجاسی بوده است. علاوه بر تصریح مؤلف گمنام مناقب اوحدالدّین و حاج میرزا معصوم نعمه‌اللّهی شیرازی و عده‌ای دیگر از تذکره‌نویسان بنام، همانطور که در صفحات گذشته به تفصیل یادآور شدیم، برای اثبات این موضوع، یک سند معتبر و قدیمی در دست است و آن عبارتست از ترجمه احوال شیخ تاج‌الدّین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی متوفی در سنه ۷۴۶ هجری، به قلم خود او در کتاب منتخب‌المختار، که در ذیل تاریخ بغداد ابن‌التّجار، نقل شده است. (۴۶۲)

در مناقب نیز مکرراً و مفصّلاً به مریدی و تربیت اوحدالدّین بر دست رکن‌الدّین سجاسی اشارت رفته و آمده است که اوحدالدّین در ظلّ تربیت و بر اثر ریاضتهای دشوار

و مراقبت‌های گرانبهای شیخ خود به مقام و منزلت عالی رسید و منظور نظر وی گردید، و به درجه خلافت او نائل آمد، و بحدی به سجاسی نزدیک گشت، که او دختر خود را به نکاح وی درآورد و به دامادیش مفتخر گردانید.

اوحدالدین خود در این رباعی به انواع ریاضات و شدائدی که در دوران سلوک متحمل گردیده، اشارت کرده است:

بس خون‌جگر که شیخ من با من خورد تا کرد مرا چنین که می‌بینی مرد
 من بد بودم، شیخ مرا نیکو کرد من نیز همان کنم که او با من کرد
 به روایت مؤلف مناقب، اعلام خلافت و جانشینی اوحدالدین در رباط درجه و در حضور ابوالفرج بن جوزی و جلال‌الدین طالقانی^(۴۶۳) انجام گرفته است، و چون تاریخ وفات ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی را سال ۵۹۷ هـ ضبط کرده‌اند، چنانچه روایت مؤلف مناقب اوحدالدین عاری از مبالغات معهود باشد، بایستی اوحدالدین قبل از سال ۵۹۷ در عداد خلفای ارشد و بلافصل رکن‌الدین سجاسی درآمده، و جانشینی وی اعلام گردیده باشد.

فصل ششم - معین الدین صفار

بگفته مؤلف مناقب اوحدالدین و تصریح تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی و اسناد معتبر دیگر که قبلاً بدانها اشارت رفته است، پیر و مرشد اوحدالدین کرمانی، رکن الدین ابوالغنائیم سجاسی بوده، و اغلب ارباب تذکره و تراجم احوال مکرراً و مفصلاً بدین مطلب تصریح کرده اند، و در باب صحت گفته های ایشان تردیدی نیست. اما به استناد گفته استنساخ کنندگان نسخه های مثنوی مصباح الارواح و همچنین به روایت جامی و امین احمد رازی و هدایت و سایر ارباب تراجم احوال صوفیان، چنانچه مثنوی "مصباح الارواح" را از اوحدالدین بدانیم در آنصورت مسلم می گردد که او به هنگام اقامت در تبریز، دست ارادت در دامان عارفی دیگر، به نام معین الدین صفار استوار ساخته است.

مرشد و مراد سراینده مثنوی مصباح الارواح، شیخی بوده به همین نام و در چندین موضع از آن کتاب به وی اشارت رفته است. ابیات ذیل ازین نکته حکایت می کند:

پنداشتمش معین دین بود	خود خضر مبارک امین بود
آن خضر مبارک نکوکار	نبود بجز از معین صفار
بشناختمش که خضر پاکست	پسیره و قطب نور ناکست
در وی چو نشان علم دیدم	وی را به مکان حلم دیدم
برجستم و پاش بوسه دادم	درهای سؤال برگشادم (۴۶۴)

پرواضح است که این سخن مغایرت و منافاتی با آنچه که قبلاً در باب اظهار ارادت اوحدالدین به رکن الدین سجاسی گفته‌ایم ندارد. زیرا بعضی از سالکان و پویندگان راه حق در طی طریق گاه بیش از یک پیر اختیار کرده‌اند و نیز گاهی مانند شمس تبریزی به اشارت پیر خود، دست ارادت در دامان پیری دیگر زده‌اند. (۴۶۵)

همچنین بعضی از سلاک در طریق سلوک به خدمت مشایخ متعدّد رسیده و از چند پیر خرقة گرفته‌اند.

محمد بن منور در اسرار التّوحید گفته است: "... و در میان مشایخ این طایفه اصلی بزرگ است، که این طایفه همه یکی باشند و یکی همه، میان جمله صوفیان عالم هیچ مضادت و مبادیت نیست و خود دویی در میان نباشد... و اگر صور الفاظ مشایخ از راه عبارت تفاوتی نماید، معانی همه یکی باشد. پس چون چنین باشد، اگر کسی از پیری خرقة پوشید، آن را خرقة اصل دانند، و دیگران را خرقة تبرک نام کنند، و چون از راه معنی‌نگری، چون همه یکی‌اند، همه دستها یک دست بود و همه نظرها یکی بود، و خرقة‌ها همین حکم دارد، و هر که مقبول یکی بود، مقبول جمله بود... " (۴۶۶)

حاج نایب‌الصّدر معصوم‌علی شیرازی در طرائق الحقایق می‌گوید: "... در نسبت خرقة ارادت و نسبت تلقین ذکر از دو شیخ مذموم است اما در نسبت صحبت محمود است، لیکن به شرط اجازت یا فوت شیخ صحبت اول... " (۴۶۷) و از سخنان تاج‌الدین علی بن عبدالله اردبیلی تبریزی هم به آشکار می‌توان دریافت که نسبت ارادت به چند پیر معمول و متداول بوده است. (۴۶۸)

حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان روایت کرده است که: "... شیخ اوحدی را پیری که در سلاسل درویشان نوشته‌اند، شیخ رکن‌الدین سجاسی است و آنچه خود فرموده‌اند، شیخ معین‌الدین صفار، و می‌تواند بود که از هر دو مستفیض و مستفید شده باشند. " (۴۶۹)

معین‌الدین صفار یکی از مشایخ بزرگ ایران در اواخر قرن ششم و اول قرن هفتم است، که گویا مانند بسیاری از عرفا، به گمنامی و ناشناسی و فرار از شهرت می‌کوشیده، و از وی اطلاع چندانی بدست نیست. افراد خانواده صفار اکثراً جزو محدّثین و فقها و عرفا

بوده و با همین عنوان و نسبت «صفّار» عده کثیری از علماء در شهرهای مختلف ایران شهرت یافته‌اند. ابوسعید عبدالکریم بن محمد سمعانی در الانساب در نسبت صفّار، عده‌ای را برمی‌شمارد که مشهور به زهد و تقوا بوده و در نیشابور می‌زیسته‌اند.

برای اطلاع بر احوال خاندان صفّار رجوع شود به الانساب سمعانی ص ۳۵۳ - منتخب مشیخه سمعانی - طبقات سبکی - طبقات الشافعیه طبع مصر ج ۳ ص ۸۱ و ج ۴ ص ۲۸۵ - مجمل فصیحی خوafi در حوادث قرن پنجم و ششم.

حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان قبر معین الدین صفّار را در محله سرخاب واقع در جنوب تبریز نوشته، و به استناد مثنوی مصباح الارواح می‌گوید که وی مرشد و پیر اوحدالدین کرمانیست، و بر این مطلب چیزی نمی‌افزاید.

در روضات الجنان آمده است: "... مرقد و مزار متبرک زین الابرار - حضرت شیخ معین الدین صفّار قدس سره در حظیره مقدسه حضرت بابامزید (۴۷۰) واقع است. وفات ایشان قبل از فوت بابامزید بوده، چنانکه بابا وصیت فرموده‌اند که مرا در جنب مزار شیخ معین الدین دفن کنید، چنین کرده‌اند و بابا را در پیش روی مشارالیه مدفون ساخته‌اند. وی بسیار بسیار بزرگ بوده و از جمله مشایخی است که حضرت شیخ اوحدالدین حامد کرمانی قدس سره به خدمتش رسیده و از وی تربیت یافته، چنانچه در مصباح الارواح اشعاری به آن کرده در صفت پیر:

ناگه پیری به گه در آمد شادان به میان مادر آمد...
و اصل و منشأ و سلسله ارادتش به که و تاریخ فوتش معلوم نیست، بزرگی شأن و علو مکان آن مخدوم جهانیان از ارادت این دو بزرگ دین (اوحدالدین کرمانی و بابامزید)، و راهنمایان ارباب یقین معلوم می‌شود... " (۴۷۱).

و در جای دیگر گفته است: "... مرقد و مزار آن در نضید و آن گوهر وحید، حضرت بابامزید قدس الله سره در پیش مزار شیخ معین الدین صفّار است. اسم شریفش مولانا محمد بوده، عالم به علوم ظاهری و باطنی، مرید حضرت شیخ شهاب الدین است و قطب الابدال بود... " (۴۷۱).

سال وفات معین الدین صفّار بدرستی معلوم نیست، ملای حشری در روضه اطهار

حشری تاریخ وفات بابامزید را در سنه عشرين و ستمائة (۶۲۰ هـ) ضبط کرده است. از طرفی چون بابامزید قبل از مرگ وصیت کرده است، تا او را در جنب مزار شیخ معین الدین صفار دفن کنند، بدون تردید شیخ معین الدین قبل از سال ۶۲۰ به عالم بقا شتافته است.

از این شیخ معین الدین صفار ما نحن فیه که به احتمال قوی پس از رکن الدین سجاسی، پیر و مرشد اوحدالدین بوده است، در مثنوی مصباح الارواح به کزات نام برده شده، از جمله در این ابیات:

هستیم یکی به نزد دادار در فقر من و معین صفار

منصوب کنی معین معین است مرفوع کنی معین معین است

صفار صفاست، را رهاکن وان را به دو حرف مصطفی کن

پنداشتمش معین دین بود خود خضر مبارک امین بود

بد خضر مبارک نکوکار بر قد و حد معین صفار

معین الدین صفار بنحو قدر متیقن در اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم که مثنوی مصباح الارواح به نظم در آمده، در قید حیات بوده است، اما چون به گمنامی و فرار از شهرت می کوشیده، با فحص بلیغی که به عمل آمد شناخته نشد و اطلاع کاملی از او به دست نیامد.

حافظ حسین کربلائی تبریزی برای اولین بار در روضات الجنان از وی نام برده، و به پیروی از حافظ حسین، ملای حشری در تألیف خود «روضه اطهار حشری» شرح حال او را نوشته، و در حقیقت عین مطالب حافظ حسین را تکرار کرده است، با این اختلاف که از او به نام «شیخ محی الدین صفار» نام برده، و معلوم نیست که تحریف و تصحیف این عنوان و نسبت، بر دست ملای حشری انجام یافته، و یا به وسیله ناسخ و کاتب نسخه روی

داده است. دراینکه ملای حشری برخی از موضوعات تألیف خود و مخصوصاً مطالب مربوط به مدفونین سرخاب را از کتاب روضات الجنان حافظ حسین کربلائی تبریزی اخذ کرده است، جای هیچگونه شک و شبهه نیست، و پس از مطالعه و مذاقه در این دو کتاب مسلّم می‌گردد، که ملای حشری بسیاری از مطالب و عبارات روضات الجنان را بعینه و یا بطور خلاصه در کتاب خود نقل کرده است.

حافظ حسین که به ابن الکربلائی شهرت دارد، سالهای آخر عمر خود را در دمشق بسر می‌برده، و همانجا در سال ۹۹۷ هجری وفات یافته، و در مرج الدحداح دمشق به خاک سپرده شده است، و حال آنکه ملای حشری تبریزی تألیف خود را در سال ۱۰۱۱ هجری پیاپیان برده، و با این اختلاف مسلّم می‌گردد، که حافظ حسین نمی‌توانسته است مطالب مندرج در روضات الجنان را از روضه اطهار حشری اخذ کند.

اینک برای اثبات ادعای خود و طرز استفاده ملای حشری از روضات الجنان، چند سطر از آن دو کتاب را در ذیل نقل، و با هم مقایسه می‌کنیم:

روضه اطهار حشری نسخه خطی ص ۱۰۹
 مزار فیض شعار شیخ المحققین، شیخ
 محی الدین صغار در حظیره بابا است.
 فوتش قبل از فوت بابا واقع شده و بابا
 وصیت نموده که در جنب مزار شیخ
 محی الدین صغار که در حظیره بابا است
 دفن کنند... آنجناب از کبار مشایخ است
 که شیخ اوحدالدین کرمانی به صحبت
 لازم البهجت ایشان رسیده و تربیت
 یافته، در صفت پیر فرموده:
 ناگه پیری به که در آمد
 شادان به میان ره در آمد...

روضات الجنان ج ۱ ص ۵۵ و ۵۸
 مرقد و مزار متبرک زین الابرار حضرت
 شیخ معین الدین صقار قدس سرّه در
 حظیره مقدسه حضرت بابامزید واقع
 است. وفات ایشان قبل از فوت بابامزید
 بوده، چنانکه بابا وصیت فرموده‌اند که
 مرا در جنب مزار شیخ معین الدین دفن
 کنید... وی بسیار بسیار بزرگ بوده و از
 جمله مشایخی است که حضرت شیخ
 اوحدالدین حامد کرمانی قدس سرّه به
 خدمتش رسیده و از وی تربیت یافته
 چنانچه در مصباح الارواح اشعاری به آن
 کرده در صفت پیر و آن اینست:

ناگه پیری به که درآمد
شادان به میان ما درآمد...
علو مکان آن مخدوم جهانیان از ارادت
این دو بزرگ دین و راهنمایان ارباب
یقین معلوم می شود.
اسم شریفش مولانا محمد بوده عالم به
علوم ظاهری و باطنی، مرید حضرت
شیخ شهاب الدین سهروردی و قطب
الابdal بود. حضرت بابامزید را منشأ و
مولد عمود زج است که مزرعه است در
کوه سرخاب. می گویند که وی بعد از ده
سال از فوت باباحسن رحمه الله فوت
شده، چنانکه بعد از بابا حسن ده سال در
سجاده ارشاد متمکن بوده.

علو مرتبه اش از ارادت این دو بزرگ
کامل ظاهر می شود.
اسم شریفش مولانا محمد است وی
مرید... شیخ شهاب الدین سهروردیست
و سلسله شریفش به حضرت امام رضا
منتهی می شود و مولدش از قریه ایست
که آنرا عمو دینج گویند، در اعمال
تبریز، در حوالی کوه سرخاب، مشهور
است که ده سال بعد از باباحسن بسر
سجاده ارشاد متمکن بوده.

شاید مقایسه همین چند جمله از این دو کتاب مورد بحث، برای اثبات ادعای ما نحن
فیه کافی باشد، البته قرائن متعددی نظیر آنچه در فوق بدان اشارت کردیم، بدست است که
برای احتراز از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم. بنابراین بطور قطع می توان گفت
که «محمی الدین صفار» محرف و مصحف همان «معین الدین صفار» است که پیر و مرشد
سراینده مصباح الارواح است، و قبر او در گورستانی در محله سرخاب تبریز، و نزدیک
قبر بابامزید قرار دارد. این معین الدین صفار در اوائل قرن هفتم در تبریز می زیسته و قبل
از سال ۶۲۰ هجری سرای باقی شتافته است.

گفتیم که اوحدالدین یکچند در شهرهای مختلف آذربایجان اقامت داشته، و مورد
توجه و احترام مردم آن دیار بوده است.

او در بین سالهای ۵۸۷ و ۵۹۲ هجری به تبریز و بعضی از بلاد آذربایجان و قفقاز
مسافرت کرده، و به هنگام شهریاری اخستان بن منوچهر، بدون هیچ شبهه، مدتی در

شروان بوده، و ویرا مرثیه گفته است. (۴۷۲)

اوحدالدین در فاصله سالهای ۶۰۸ و ۶۱۲ نیز از جانب خلیفه عباسی، التاصر احمد بن المستضیء (۶۲۲ - ۵۷۵ هـ) به عنوان رسالت به تبریز رفته، تا اتابک ازبک بن محمد (۶۲۲ - ۶۰۷ هـ) را علیه منگلی که بر قسمتی از بلاد غربی ایران تسلط یافته بود، تحریک کند، (۴۷۲) و ما این موضوع را به تفصیل در صفحات آتی بیان خواهیم کرد. چنانچه سراینده مثنوی مصباح الارواح، به گفته عده‌ای از تذکره‌نویسان و ارباب تراجم احوال، اوحدالدین کرمانی باشد، بعید نیست که او به هنگام اقامت در تبریز به خدمت معین الدین صقار رسیده، و دست ارادت در دامان وی زده و او را به پیری برگزیده باشد. اما تا پیدا شدن مآخذ معتبر، اظهار نظر قطعی در این باب، شاید تا حدی مشکل باشد.

در روضات الجنان آمده است: "... قبور اکابر اولیا و شهدا و صلحا و علما و فضلا و فقها و زهاد و عباد و اخیار و ابرار و اقطاب و احباب و سایر مؤمنین و مؤمنات در سرخاب از حد و حصر متجاوز است، اما آنچه در این زمان پیش بعضی از عزیزان مشهور و معروف بود، این بود: مولانا محمد المشتهر به بابامزید، باباحسن،... شیخ معین الدین صقار، مولانا عبدالقادر نججوانی و...". و در جای دیگر گوید: "... بعضی از اعزّه که در حرم محترم حضرت بابامزید آسوده‌اند، قاضی قوام الدین محمد المشهور به قاضی زاده انصاری، سلامی و تحتی به روان ایشان فرستاده، به طریق نظم و آن اینست:

و عفو و غفران و نفحة جنة	سلام و رضوان و روح و راحة
و طیب مثنویهم بفضل و منة	علی ساکنی تلک القبور و حولها
معین عباد الله هادی الطریقة (۴۷۳)	خصوصا علی شیخ الشیوخ و عونهم
مزید علی الابرار من حیث رتبة	علی منبع اللطاف بحر المعارف
هوالمغربی شمس لاهل الولاية... (۴۷۴)	علی المشرق الالهام و الکشف والیقین

فصل هفتم - مسافرت‌های اوحدالدین

سفر و آداب آن: یکی از اصول مهمی که صوفیان بر آن مواظبت داشته‌اند، سیر و سفر و سیاحت است. اکثر بزرگان تصوف معتقد بودند که سالکان و مریدان علاوه بر ممارست در علوم ظاهر و اکمال کمالات، باید به سیر و سیاحت در آفاق و انفس پردازند، و به زیارت مردان حق نائل آیند.

شیخ فریدالدین عطار در این باب گفته است:

زین بحر، همچو باران بیرون شو و سفر کن زیرا که بی سفر تو هرگز گهر نگردی
مشایخ تصوف به سفر اهمیت بسیار می‌دادند، و علاوه بر اینکه خود غالباً به سیر در آفاق و انفس می‌پرداختند، همواره مریدان و پیروان خود را به سیر و سیاحت تشویق می‌کردند، و اصولاً سفر را نوعی ریاضت می‌دانستند و می‌گفتند قرآن مجید آدمیان را به سیر و سفر توصیه کرده است، مخصوصاً به استناد آیه شریفه «و اذن فی الناس بالحج» (۴۷۵) مریدان را به زیارت بیت الله الحرام تحریر و تشویق می‌نمودند.

صوفیان می‌گفتند: سفر بر دو گونه است: یکی سفر ظاهری که در لغت بیرون شدن از خانه و دیار خود، و عزیمت به جاهای دور است. و دیگر سفر باطنی که عبارتست از توجه و سیر قلب به سوی باری تعالی.

حجۃ الاسلام محمد غزالی در کیمیای سعادت گفته است: «بدانکه سفر دو است: یکی به باطن و یکی به ظاهر - سفر باطن، سفر دل است در ملکوت آسمان و زمین و عجایب صنع

ايزد تعالى و منازل راه دين ... و كسى كه از اين سفر عاجز آيد، بايد كه به ظاهر سفر كند و كالبد را برد، تا از جائي فايده گيرد. و مثل اين چون كسى بود كه به پاى خويش به كعبه رسد، و مثل آن ديگر چون كسى بود كه برجاي نشسته، كعبه نزديك وى آيد و گرد وى طواف مى كند و اسرار خويش باوى مى گويد، و تفاوت ميان اين و آن بسيار است...» (۴۷۶)

اوحدالدين كرماني در باب سفر اخير، يعنى سفر باطن و دل سروده است:

يارب چه خوش است بر جهان خنديدن بى واسطه چشم و دهان، خنديدن
بنشين و سفر كن كه به غايت خويست بى زحمت پا، گرد جهان گرديدن

زين الاسلام ابوالقاسم عبدالكريم هوازن قشيري (۴۶۵ - ۳۷۶ هـ) در رساله قشيره آورده است: «... و اين طايفه مختلف اند اندرين، از ايشان گروهى نشستن اختيار كردند بر سفر، و سفر نكردند مگر حج اسلام. و غالب، بر ايشان، آنست كه اختيار ايشان نشستن بودست چون جنيد، و گروهى از ايشان سفر اختيار كرده اند و بر آن بوده اند تا آخر عمر، چون ابو عبدالله مغربي و ابراهيم ادهم و ديگران كه بوده اند، و بسيارى بوده است از ايشان كه به ابتدا، اندر حال جوانى سفر كرده اند بسيار، پس بنشسته اند به آخر حال چون ابو عثمان حيري و شبلى و جز ايشان ... و بدانيد كه سفر بر دو قسمت است: سفرى بود بر تن و آن از جائي به جائي انتقال كردن بود، و سفرى بود بر دل و آن از صفتى به ديگر صفتى گشتن بود، هزاران بينى كه به تن سفر كنند، و اندكى بود آنكه به دل سفر كند...» (۴۷۷)

هريك از انواع سفر را اقسام و آدابی بوده است، و بزرگان، تصوف براى هريك از آنها آداب و مقرراتى وضع كرده اند. جرجاني در التعريفات در باب سفر باطنى نوشته است: «سفر باطنى چهار است: سفر اول عبارتست از رفع حجابهاى كثرت از وحدت ... سفر دوم رفع حجاب وحدت است از وجوه كثرت ... سفر سوم زوال تقيد ظاهر و باطن است ... و سفر چهارم بازگشت از حق به خلق است ... الى آخر.» (۴۷۸)

سفر ظاهرى را نيز اقسام و آدابی است، كه در اغلب كتب صوفيه بدانها اشارت رفته است. نجم الدين محمود در الآداب و السلوك نوشته است: «سفر بايد كه از بهر سه چيز كند: يا زيارت يا رياضت يا ديدار مشايخ، و آنچه برخلاف اين بود بر مسافر تاوان بود. و چون به

سفر شود باید که رفیق همدرد و هم ارادت طلب کند، و بی عصا و ابریق نرود... و در سفر و حضر باید که از چهار چیز خالی نبود: مسواک و شانه و ناخن گیر و سرمه دان. و باید که پیوسته بر وضو باشد، و اگر طاقت دارد، پیاده رود تا مزد بیش باشد، و میان دربندد و آستین برمالد تا چابک باشد، چون به بالا و نشیب رود تکبیر گوید، و در راه در یوزه نکند، و در مسجد نخسبد مگر که ضرورت باشد. اینست آداب ظاهر که لابد نگه باید داشت. و هر که این نداند، صحبت را نشاید. و آداب باطن، خود کاری دیگر است. و اگر کسی خواهد تا بدان رسد، مجاهده و ریاضت باید کرد تا در باطن او چیزی ظاهر شود. والله اعلم بالصواب...» (۴۷۹)

غزالی در احیاء العلوم سفر ظاهر را پنج نوع دانسته است: ۱- سفر در طلب علم که آن فریضه است. ۲- سفر برای عبادت مانند سفر حج و غزو و زیارت قبر انبیاء و اولیاء ۳- سفر برای گریختن از اسبابی که مشغول دین باشد. چون جاه و مال و ولایت و شغل دنیا و این سفر فریضه است ۴- سفر برای تجارت و آن مباح است. ۵- سفر برای تماشا و تفریح و این سفر مباح است اگر گهگاه باشد. همچنین غزالی آداب مسافرت ظاهر را هشت می داند، که در کیمیاء سعادت به تفصیل شرح داده شده است. (۴۸۰)

ابویعقوب سوسی^(۴۸۱) گفته است: «مسافر را چهار چیز بباید: علمی باید که او را نگاهدارد، و ورعی باید که وی را از ناشایستها بازدارد، و وجدی تمام باید که او را برگیرد، و خلقی باید که او را مصون دارد.» (۴۸۲)

برای اطلاع بیشتر بر آداب سفر و انواع آن از نظر صوفیه مراجعه شود به: کیمیاء سعادت از ص ۳۵۷ تا ۳۶۹- عوارف المعارف سهروردی چاپ قاهره ص ۸۷ تا ۹۴- اللمع ص ۱۸۹- مصباح الهدایة از عزالدین محمودبن علی کاشانی - ترجمه رساله قشیریّه ص ۴۸۶ تا ۵۰۱- تعریفات جرجانی ص ۸۱- احیاء علوم الدین، چاپ قاهره، جزء ثانی ص ۲۴۴ تا ۲۶۳- کتاب الغنیة لطالبی طریق الحق عزوجل از عبدالقادر گیلانی، آداب سفر.

مسافرتهای اوحدالدین: ابو حامد اوحدالدین کرمانی هم به هنگام سلوک و هم پس از آنکه به درجه ارشاد نائل آمده، پیوسته در سفر بوده، و بیشتر عمر خویش را در سفر گذرانیده است. مؤلف گمنام مناقب به مسافرتهای اوحدالدین به هنگام ریاضت و سلوک

اشارت کرده و نوشته است: "حضرت شیخ رضی الله عنه چون هنوز در مقام و محلّ سلوک می‌باشد، شیخ معظم رکن الدین سجاسی رضی الله عنه، شیخ را سفری می‌فرماید، سفر بعید ...". (۴۸۳)

اوحدالدین پس از اتمام مراحل سیر و سلوک و تحمّل ریاضات و تکمیل نفس و رسیدن به اوج کمال صوفیانه، به سیر در آفاق و انفس پرداخت و برای زیارت مردان حق به بیشتر شهرهای آذربایجان و بلاد قفقاز و روم و حجاز و شام و جزیره و خراسان و مصر سفر کرد. او در بسیاری از رباعیات خود به اهمیت سفر اشاره کرده است. رباعیات زیر بدین نکته اشاره دارد:

هرکس که سفر کرد پسندیده شود پیش همه کس چو مردم دیده شود
از آب لطیف تر نباشد چیزی لیکن چو مقام کرد گندیده شود

جز دُرد سفر دلم نمی‌آشامد دل را دگر آبی به جهان نارامد
گویند به هر جا که رسم ز آمد و شد کان اوحد سودا زدهام باز آمد

اینجا اگر کار به فرهنگ نشد آخر قدم روان من لنگ نشد
من نیز به جانبی دگر رخت کشم مردم بنمردند و جهان تنگ نشد

به استناد رباعیات فوق و از روی قرائنی که مؤلف مناقب اوحدالدین بدست می‌دهد و همچنین از مجموع روایات و اخبار مربوط به وی مسلم می‌گردد، که او سفر را دوست می‌داشته، و بیشتر عمر خویش را به سفر و سیر و سیاحت گذرانیده است، و حتی به بعضی از شهرها چندین مرتبه سفر کرده و در برخی از آنها مدتی طولانی اقامت گزیده است. حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان می‌نویسد: "اکثر اوقات را حضرت شیخ به سیاحت می‌گذرانیدند" (۴۸۴) این مسافرت‌ها به احتمال اغلب از سال ۵۷۹ هجری شروع شده، و حدود ۵۰ سال به درازا کشیده، و بالاخره به سال ۶۳۲ خاتمه پذیرفته است.

اینک شرح مسافرت‌های آن عارف و صوفی نامور را از روی اسناد بدست آمده و کتب

تذکره و روایات مذکور در مناقب به رشته تحریر درمی آوریم.

۱- مسافرت از کرمان به بغداد: نخستین مسافرت اوحدالدین، عزیمت وی از بردسیر کرمان به بغداد است. در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که به روایت مؤلف مناقب، پس از هجوم طایفه غز به کرمان و تسلط بر آن سرزمین و کشتن تورانشاه دوم، مادر اوحدالدین برای اینکه فرزندش گرفتار خشم غزان و مخالفان نگردد، و میل در چشمهایش کشیده نشود، او را تشویق به مسافرت کرد؛ و اوحدالدین که در این هنگام شانزده ساله بود، از ترس مجبور به جلای وطن گردید، و مسکن مألوف را بدرود گفت. مورخان و تذکره‌نویسان تاریخ قتل تورانشاه دوم را با اختلاف بین سالهای ۵۵۸- و ۵۷۹ هجری نوشته‌اند. ناصرالدین منشی در تألیف خود "سیمط‌العلی للحضرة العلیا" مرگ تورانشاه را در سال ۵۵۸ ذکر می‌کند و می‌نویسد: "او در سنه ثمان و خمسین و خمسمائة به وجهی شنیع و قتلی فظیع سپری شد." (۴۸۵). مؤلف تاریخ جهان آرا به تبع وی حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان سال ۵۶۸ را ذکر می‌کنند، اما مؤلفان تاریخ سلاجقه و بدایع‌الازمان فی وقایع الکرمان (۴۸۶) و تاریخ کرمان (۴۸۷)، مرگ تورانشاه را سال ۵۷۹ نوشته‌اند، که بایستی اصح اقوال باشد.

مؤلف مناقب از عزیمت اوحدالدین بدینگونه یاد می‌کند: "... و از اقربا و خویشان هرکه بدست افتادی میل در چشم کشیدی، تا دیگر میل پادشاهی نکنند. مادر شیخ می‌فرماید: که پسر ما را دیگر درین مقام اقدام میسر نیست، چون در طلبند و هرکس که از خویشان بدست می‌افتد میل می‌کشند، مثل ترا چه کنند؟ که ولیعهدی. من عورتم، کار من سهل است، ترا از اینجا عزیمت می‌باید، بر طرف ناشناخت بدر رفت. و خدمت شیخ در شانزده سالگی می‌باشد، برمی‌خیزد و تغییر صورت و لباس می‌کند و پیاده بی‌قافله و زاد از آن شهر عزیمت می‌کند، و هرگز پیاده نرفته است، و راه و منزل و مقام و جایی نمی‌داند، افستان و خیزان، برهنه و گرسنه به هزار زور و عجز و بیچارگی خود را به بغداد می‌اندازد..." (۴۸۸)

مدت اقامت اوحدالدین در بغداد به درستی معلوم نیست، و به تحقیق نپیوسته، و به احتمال

قریب به یقین او چندین بار از این شهر عزیمت نموده، و در آمد و رفت بوده است. بطوریکه از مجموع روایات و اخبار واضح می‌شود، اوحدالدین قبل از سال ۵۹۷ یعنی سال وفات ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی، بقتۀ از خانقاه رکن‌الدین سجاسی فرار کرده، و به شهرستان دزفول رفته، و پس از چند روز اقامت در آن شهر، بنابه توصیه زنی از مریده‌های مولانا اسیل‌الدین کازرونی مجدداً به بغداد برگشته است. علت این مسافرت، دلتنگی و تنگ حوصلگی اوحدالدین از مردم و خانقاهیان ذکر شده است. چنانچه روایت مؤلف مناقب اوحدالدین در اینمورد مبالغه‌آمیز نباشد، مسافرت به شهرستان دزفول، اولین سفر اوحدالدین از بغداد می‌باشد که در دوران سلوک و ریاضت انجام یافته است. اوحدالدین مدتی نسبتاً طولانی در بغداد اقامت گزیده، و پس از عزیمت ازین شهر و انجام یک رشته مسافرت‌های دور و دراز، ظاهراً چند مرتبه به این شهر مراجعت کرده، و رویهم‌رفته مدت اقامتش در این شهر دیر پاییده است. از مجموع ۷۲ حکایتی که مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین در تألیف خود آورده است، حداقل ۱۸ حکایت آن در بغداد رخ داده، که بعضی از آنها دلالت بر اقامت طولانی وی در مرکز خلافت می‌نماید.

اوحدالدین در بغداد با بسیاری از بزرگان مشایخ و صوفیان بنام و فضلاء و دانشمندان و امرا و خلفای وقت، فرصت ملاقات و مصاحبت یافته، و مورد تعظیم و بزرگداشت آنان قرار گرفته است. از حکایت نخستین مناقب چنین برمی‌آید که او قبل از سال ۵۹۷ هجری جلال‌الدین طالقانی را که مردی مفتی و دانشمند و از دوستان نزدیک ابن جوزی بوده، به دستور رکن‌الدین سجاسی ذکر تلقین کرده و خرقه در وی پوشیده است. همچنین از حکایت دهم چنین استنباط می‌گردد: که وی با شیخ شهاب‌الدین سهروردی در بغداد در ارتباط بوده، و در محفلی با هم نشسته‌اند. حکایت سی و سوم نیز بیانگر این واقعیت است که قاضی تاج‌الدین ارموی که از جمله بزرگان و فضلاء معاصر اوحدالدین بوده، در خانقاه از وی دیدن کرده است.

بنابه روایت بعضی از تذکره‌نویسان، ملاقات اوحدالدین با شمس تبریزی نیز محتمل است در بغداد رخ داده باشد. همچنین خلفاء عصر نسبت به او با کمال عزت و احترام سلوک می‌کرده‌اند، چنانکه الناصر احمد بن المستضیٰ خلیفه عباسی (۶۲۲ - ۵۷۵ هـ) او را

از جانب خود به عنوان رسالت، نزد اتابک ازبک بن محمد (۶۲۲ - ۶۰۷ هـ) به تبریز فرستاده، و المستنصر (۶۴۰ - ۶۲۳ هـ) او را به جای شیخ شهاب‌الدین سهروردی، به عنوان شیخ‌الشیوخ بغداد منصوب کرده، و بعداً وی را به سمت امیرالحاج برگزیده است. آخرین سفر اوحدالدین به بغداد در سال ۶۳۲ رخ داد، و او پس از رسیدن به بغداد مستقیماً به خانقاه شیخ‌شهاب‌الدین سهروردی رفت، و شیخ شهاب‌الدین در همان شب به جوار حق پیوست، و روز بعد پس از مراسم تدفین و سوگواری، المستنصر بالله وی را به جای شیخ شهاب‌الدین منصوب گردانید، ولی اوحدالدین مدت مدیدی در قید حیات نماند، و سه سال بعد یعنی در سال ۶۳۵ هجری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد.

۲ - مسافرت به تبریز: اوحدالدین پس از رسیدن به کمال صوفیانه و مرگ رکن‌الدین سجاسی، به تبریز و شروان و نخجوان و گنجه و سایر بلاد آذربایجان و قفقاز مسافرت کرد. مخصوصاً توقف وی در تبریز به درازا کشید و مورد قبول خاص و عام گشت، و اهالی آن سرزمین ارادت و اعتقاد عظیمی به وی پیدا نمودند.

از حکایت ششم مناقب چنین برمی آید، که در تبریز جماعتی از معتبران و متمیزان شهر به خدمتش آمدند، و از وی تقاضای موعظه و مجلس و رفتن بر منبر نمودند. اوحدالدین در پاسخ استدعای ایشان اظهار داشت: "... این معنی، فن و وظیفه مان نیست، صغیر ما صغیر خواص است..."، اما بر اثر اصرار و استدعا و التماس عامه و معبان، بناچار بعد از نماز به منبر رفت و به ایراد خطبه و مناجات و پند و اندرز و تنبیه خلق پرداخت. (۴۸۹)

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین در فاصله سالهای ۶۰۸ و ۶۱۲ در بغداد بوده، و از طرف خلیفه وقت التاصر احمد بن المستضی (۶۲۲ - ۵۷۵ هـ) به عنوان «رسول خلیفه» به تبریز رفته است، تا اتابک اوزبک بن محمد (۶۲۲ - ۶۰۷ هـ) را علیه منگلی امیر ری و همدان تحریک کند. منگلی بیک یا منگلی تگین، همان اتابک سنجر شاه بن طغان‌شاه بن مؤید، امیر ری و همدان است، که تا سال ۶۱۲ هجری بر قسمتی از بلاد غربی ایران حکومت کرده و در این سال به قتل رسیده است. (تقویم التواریخ حاجی خلیفه).

توضیح آنکه در میانه سالهای (۶۱۲ - ۶۰۸ هـ)، منگلی شهرهای ری و همدان و بعضی از

بلاد غربی ایران را به تصرف خود در آورده، و دارالخلافه بغداد را در معرض هجوم و تاخت و تاز قرار داده بود. الناصر خلیفه عباسی که نگران اوضاع بود، مصلحت در آن دید تا دست توسل در دامن اتابک اوزبک بن محمد بزند، و از وی تقاضای دفع شر منگلی را بنماید. بهمین مناسبت اوحدالدین را که قبلاً مدتی در تبریز اقامت داشت، و مورد توجه خاص و عام بود، از طرف خود به رسالت به تبریز فرستاد. (۴۹۰)

شرح حال منگلی را در تاریخ جهانگشای جوینی (ج ۲ ص ۲۶ - ۲۱) و سبک شناسی بهار (ج ۲ ص ۳۸۶) و حبیب السیر چاپ ختیم (ج ۲ ص ۶۳۶ - ۵۶۳) و التوسل الی التوسل (ص ۳۴۴) می‌توانید ببینید.

مظفرالدین ازبک بن محمد بن ایلدگز (۶۲۲ - ۶۰۷ هـ)، آخرین حکمران اتابکان آذربایجان و برادر اتابک ابوبکر، و داماد طغرل سوم است، که مردی عیاش و ضعیف النفس بود، و با دادن باج و خراج، با مغول از در صلح درآمد، و در سال ۶۲۲ به محض اینکه شنید که جلال الدین خوارزمشاه به قصد تبریز حرکت کرده است، زوجه خود را در تبریز گذاشت و به گنجه گریخت. جلال الدین پس از تسخیر تبریز، ملکه را به خوی فرستاد و خود به تفلیس رفت، و در بازگشت از آن شهر ملکه، زوجه اتابک را تحت اختیار در آورد، و اتابک از رنج این ننگ جان سپرد. (۴۹۱)

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب چنین نوشته است: "... نظر به اینکه اوحدالدین یکچند در تبریز اقامت داشته، و مورد توجه مردم آن شهر بوده بعید بنظر نمی‌آید که الناصر او را به رسالت بدانجا فرستاده باشد و ما می‌دانیم که این خلیفه برای استقامت و استحکام دستگاه خود، میانه شهریاران و ملوک اطراف فتنه برمی‌انگیخت و آنها را به یکدیگر مشغول می‌ساخت، رباعی ذیل نیز مؤید آنست که وی را وقتی به رسولی فرستاده‌اند:

آن یافت که بودم به ملولی گم شد صد گونه فضایل به فضولی گم شد
من بودم و یک دل که خدا را می‌جست آن نیز به شومی رسولی گم شد...

مؤلف مناقب ماجرای رسالت اوحدالدین به تبریز را بدینگونه روایت کرده است: "حضرت شیخ رضی الله عنه در بغداد بود و امیر المؤمنین خلیفه رضی الله عنه با منگلی که امیر همدان می‌باشد، لایم اتابک اوزبک پادشاه آذربایجان، عداوت و ضدّی می‌باشد

سبب آنکه دائماً هجوم آوردی و ولایت بغداد را نهیب و غارت کردی و تعرض رسانیدی و از آن معنی ولایت منزع و متفرق می‌گردد، در دفع شرّ او تدبیر و رأی می‌زنند و خدمت شیخ را به تبریز پیش اتابک اوزبک می‌فرستند و مکتوبی می‌نویسند که در مابین، محبت و صداقت مؤکد است اما منگلی که در همدان امیر است، هر بار جمعیت می‌سازد و در مهر هجوم می‌آورد و نهیب و غارت می‌کند و مضرت بسیار می‌رساند اگر چنانکه محبت ما را اصلی و بنیادی هست، دفع شرّ او بکنید و از میانه بردارید تا ثمره محبت ظاهر گردد و متعاضف شود و ولایت شاکر و راضی و آسوده گردد.

خدمت شیخ را با اسباب و ترتیب لایق گسیل می‌کند چنانکه مقدار شصت هفتاد سر مرکوب باهم می‌باشد و خدم و حشم بسیار، و اصحاب، چون نزدیک تبریز می‌رسد به یک دو منزل تمامت اصحاب و خدم و حشم باز می‌گذارد و بر طریق مسافری و فقری به تبریز می‌رود و راست بر در سرای اتابک می‌رود و اجازت می‌طلبد که پیش اتابک درآید، به خدمت اتابک می‌گویند فقری رسیده است و اجازت می‌خواهد که به خدمت درآید می‌گوید کاری دارم. اتابک اجازت می‌دهد. خدمت شیخ در می‌آید و سلام می‌دهد و می‌گوید به رسالت آمده‌ام. می‌پرسند از کجا؟ می‌گوید از خدمت امیرالمؤمنین خلیفه. تعجب می‌کنند. مکتوب را از جیب بدر می‌آورد و به اتابک می‌دهد چون مطالعه می‌کنند خدمت شیخ را اعزاز و اکرام واجب می‌بینند و می‌نشانند، بعد آن به مشافهه پیام را هم رسانید و می‌فرماید اگر چه امیرالمؤمنین خلیفه چنان فرموده است و هم در مکتوب شرح داده، اما من که شیخ اوحدالدین کرمانی‌ام می‌گویم مصلحت نیست قصد منگلی کردن، او را رعایت باید کردن. حالی که می‌گوید اوحدالدین کرمانی، تعجب می‌کنند و اعزاز و اکرام بجای می‌آورند و مقدم خدمت شیخ را محترم می‌دارند، بعد از یک دو روز مراجعت می‌فرماید.

جماعت منهیان و هواداران امیرالمؤمنین کیفیت را به خدمت امیرالمؤمنین عرضه می‌دارند که شیخ اوحدالدین رسید و مکتوب و پیام رسانید و در اثناء کلام تقریر کرد که منگلی را قصد مکن و رعایت کن، چون امیرالمؤمنین این معنی استماع می‌کند غضب و حدت آنچنان غالب می‌شود که شرح نتوان داد، می‌گوید مگر اینجا نیاید والا آنچه جزا و

سزاء او باشد داده آيد و عظيم متغير و منفعل مى گردد. چون خدمت شيخ مى رسد هيچكس التفات نكرد و به استقبال نرفت. خدمت شيخ مى رود و به خانقاه نزول مى كند. به خلاف آنكه چون به طلب آمدندى، اسبان و استران آوردندى، دو سرهنگ را مى فرستد و خدمت شيخ را به سراى مى خواند. تمامت اصحاب و اهالى شهر از اين قضيه خدمت شيخ، مشوش و پريشان مى باشند و مى گویند از كفایت خدمت شيخ بدیع بود که در رسالت تخلف فرمودیت و بطریق دیگر عرضه داشتید. امیرالمؤمنین در تعب و غضب است و متغیر شده و قصد نیز دارد خدمت شيخ مى فرماید خاطر خوش دارید و انفعال را به خود راه ندهید، بر مى خیزد و به حرم مى رود. خدمت امیرالمؤمنین از غایت حدت در حرم به مقام خود اقامت مى کند و مستظهر مى باشد، در حرم مى رود، خدمت شيخ را پیش وزیر در مى آرند، وزیر هم هیچ التفات نمى کند خدمت شيخ سلام مى دهد. وزراء خلیفه را عادت چنان بوده است که در صقه حرم قالیچه کوچک مى اندازند فحسب که وزیر گنجد و باقى صقه همچنان بی قالى و محفور مى باشد تا کسى دیگر ننشیند، خدمت شيخ را رداء مى باشد، مى اندازند و مى نشینند.

وزیر آغاز مى کند و سؤال رسالت مى کند که بر چه وجه به اتمام رسانیدى، خدمت شيخ مى فرماید مکتوب رسانیدم و به مشافهه پیام رسانیدم بعد از آن گفتم اگرچه مکتوب امیرالمؤمنین بر آن جملت نفاذ یافته است که قلع منگلی کنند، اما من که شيخ اوحدالدين کرمانى ام مى گویم مصلحت نیست او را قصد کردن و دفع او تقدیم داشتن، او را رعایت کنند و نوازش فرمایند چون وزیر این سخن مى شنود دامن مى افشاند و به اعراض مشغول مى شود، نفس مى کند، و بسیار مى رنجانند خدمت شيخ هیچ چیز نمى گوید امیرالمؤمنین کاغذى مى نویسد و به وزیر مى اندازد، باری نپرسى که ازین سخن مقصود و مطلوب چه بود که در رسالت تخلف کردى، به خدمت شيخ مى گوید مقصود از تخلف رسالت چه بود؟ خدمت شيخ مى فرماید این سؤال مستحسن است تقریر آن بکنم، امیرالمؤمنین مکتوبى مى نویسد و پیام مى فرماید که منگلی را قلع کنند، من مشاهده کردم که قلع او فساد ولایت است و بسیار خلل مى باشد. گفت چرا؟ مى فرماید اگرچه منگلی را عداوت و اختلاف هست و در ملک زحمتى مى رساند، اضعاف آن به اتابک عداوت دارد اگرچه

اتابک در ظاهر محبت می‌نماید اما در باطن عدو و خصم بزرگست، همگنان را معلوم نیست که چندین نوبت قصد و طمع درین ولایت کرد و بسی خرابی که به وجود او ظاهر گشت و بعد قضاء الله و قدره خرابی این ولایت بر امر او نهاده‌اند، منگلی در میانه سدی عظیم است چون او در میانه قلع شد، این بار اتابک خصم گشت و قصد ولایت کرد، اما به وجود منگلی این معنی او را میسر نمی‌باشد با شما گرگ آشتی دارد چون منگلی از میانه برخاست، شما مقاومت آن نتوانید کردن، ولایت بر سر او رود، تا منگلی زنده است اتابک از دفع کردن او فراغت آن ندارد که به دارالخلیفه اندیشه بد ورزد اما چون منگلی برداشت دیگر اتابک را خصم و دشمنی نماند، این نوبت به شما تعلق دارد، ایشان را مصلحت اینست که بهمدیگر مشغول کنید تا شر هر دو ازین طرف مندفع گردد. در کاغذی می‌نویسد و به وزیر می‌اندازد کُلُّ ماقاله الشیخ اوحدالدین الکرمانی کلهم صحیح فصیح ملیح. و بعد از آن خدمت شیخ را به اعزاز و احترام به خانقاه می‌برند...» (۴۹۲)

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که اوحدالدین چندین مرتبه به تبریز سفر کرده، و در یکی از این سفرها با فقیه زاهد تبریزی ملاقات نموده است. قصه او را با فقیه زاهد تبریزی، مؤلف مناقب و حافظ حسین کربلائی تبریزی و ملای حشری نقل کرده‌اند.

معین‌الدین محمد بن رمضان، مشهور به فقیه زاهد تبریزی، از علماء بزرگ و اکابر اولیاء آذربایجان بوده، و در تصوّف مقامی بس رفیع داشته است. تذکره نویسان پیر و مرشد نظر او را، شیخ محمد خوشنام، و پیر تربیتش را شیخ محمد سالم، و پیر خرقة‌اش را شیخ عبدالواحد تمیمی نوشته‌اند. سلسله ارادت دو صوفی اخیر به ابوالقاسم بن محمد بن جنید نهاوندی بغدادی (متوفی به سال ۲۹۷ هـ) می‌پیوندند.

فقیه زاهد از علمای ربّانی و سرآمد اقران روزگار خود و عالم به علوم ظاهری و باطنی بود، و با بسیاری از بزرگان مشایخ مناسبات و مفاوضات داشت. او صاحب سلسله و خانقاه است، و سلسله بسیاری از مشایخ بزرگ آذربایجان به وی منتهی می‌گردد. بسیاری از اکابر مشایخ تبریز تربیت یافته او هستند و در ظل حمایت و تربیت وی به مرتبه عالی رسیده‌اند. خانقاه او در ویجویه قرار داشته است. (۴۹۳)

حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده نقل کرده است که: «... برادرش در آزمون او، او را به زیارت گوری برد که در او مرده نبود، او به نور کرامت دریافت. برخاست و گفت: بر سر گور تهی بیش ازین نتوان نشست.» (۴۹۴)

شمس تبریزی این دو قصه را درباره او نقل کرده است: «چنانک آن سید خطاط گفت که از آن گذشت که تعلیم خط را از تو در دزدم، آن گذشت، آن رفت، آن نقصان بود، اکنون با آن پیغمبری، اینها را می‌شاید، با آن همه نقصان هم جریده ابایزید دارند زاهد تبریزی را» - «فقیه زاهد را شمشیر کشید در خانه او که تو حجابی پیش الله و خلقه ترا بکشم.» (مقالات شمس تبریزی ص ۲۱۲ - مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۲۵)

این رباعی منسوب به اوست:

از درد فراق جان من سوخته شد وز آتش هجر سینه افروخته شد
عمرم بگذشت و هیچ نامد حاصل جز حسرت دردها که اندوخته شد
ابن الفوطی در تلخیص مجمع الآداب نواده فقیه زاهد را بدینگونه یاد می‌کند: فخرالدین قاضی بن محمد بن قاضی بن الفقیه الزاهد التبریزی (تلخیص مجمع الآداب ج ۳ ص ۲۸۲) بنا به گفته حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده صفحه ۷۸۸ و فصیح خوافی در مجمل فصیحی خوافی ج ۲ صفحه ۲۷۳ و حافظ حسین کربلانی تبریزی در روضات الجنان ج ۱ صفحه ۳۹۱ و حشری تبریزی در روضه اطهار حشری صفحه ۱۲۱، او به سال ۵۹۲ هجری در زمان سلطنت اتابک نصره الدین ابوبکر محمد بن ایلدگز از اتابکان آذربایجان وفات یافته، و در قبرستان گجیل به خاک سپرده شده است، مقبره او در گجیل معروف می‌باشد. همچنانکه از مآخذ برمی‌آید، تاریخ وفات فقیه زاهد علی التحقیق سال ۵۹۲ هجری بوده است، بنابراین مسافرت اوحدالدین به تبریز به احتمال اغلب، باید در فاصله سالهای ۵۸۷ و ۵۹۲ صورت گرفته باشد.

داستان اوحدالدین با فقیه زاهد تبریزی در روضات الجنان و روضه اطهار حشری و مناقب اوحدالدین نقل شده است. اینک عین آن حکایت را از مناقب اوحدالدین نقل می‌کنیم: «حضرت شیخ رضی الله عنه در شهر تبریز می‌باشد، شبی نزدیک صبح مصطفی را صلوات الرحمن علیه در واقعه می‌بیند که می‌فرماید شیخ اوحدالدین برخیز و تجدید

وضو ساز و اصحاب را هم بگوی تا تمامت تجدید وضو کنند و بفرست و شیخ معظم فقیه زاهد را هم خبر کن تا او نیز با اصحاب خود تجدید وضو کنند و هر دو با هم بروید و باری تبارک و تعالی را دوستی هست نامش قبادوی می فروش (۴۹۵) و از دنیا رحلت می کند، تجهیز و تغسیل و تکفین و ترتیب او را شما هر دو به دست خود بسازید و نماز جنازه او بکنید و نعش او را یکطرف تو و طرف دیگر را فقیه زاهد بردارید و ببرید و به اعزاز و اکرام هرچه بیشتر او را دفن کنید. خدمت شیخ از واقعه باز می آید و به نماز می باشد، نماز می گزارند و تمامت اصحاب را خبر می کند و می فرماید که تجدید وضو بکنید که دوستی از دوستان حضرت حق تعالی از دنیا رحلت کرده است و رسول علیه الصلوة و السلام در واقعه فرمود که تجهیز او را با شیخ فقیه زاهد ترتیب سازیم، تمامت تجدید وضو می کنند و خدمت شیخ روانه می شود و از خلفاء خود یکی را به خدمت شیخ فقیه زاهد می فرستد که خدمت شیخ می فرماید شما و اصحاب خود جمع فرموده، تجدید وضو ساخته، تشریف فرمایید که به وقت حضور به خدمت تقریر رود. خدمت شیخ از خانه روان می شود و آن شخص را به خدمت شیخ فقیه زاهد می فرستد، او نیز برین منوال در خواب دیده می باشد رفته است اصحاب خود جمع کرده، تجدید وضو ساخته، به خدمت شیخ روان شده است، در راه مقابل می شوند خدمت شیخ تقریر واقعه را می فرماید و او نیز می فرماید هم برین منوال فرموده اند، آهنگ طلب قبادوی می فروش می کنند، از مردم اهل شهر می پرسند و طلب می دارند و از کوچه به کوچه و از بازار به بازار می جویند اتفاقاً شخصی می گوید آن شراب فروش را می طلبند می گوید آری، تمامت اهل تبریز در تعجب می مانند که مثل آن چنین دو بزرگ با چندین اصحاب، شراب فروشی را به چه موجب طلب می دارند، آن شخص نشان می دهد که در فلان موضع و محله می باشد، طلب کنان می آیند و خانه اش را می یابند، در را محکم بسته می یابند، از بیرون نمی توانند گشودن، از ره بام یکی را فرو می آویزند و در را می گشایند و خدمت شیخ و شیخ فقیه زاهد در می آیند و خانه را طلب می دارند، می بینند او را، سر در بُن خمی نهاده و جان تسلیم کرده، یک پایش را خدمت شیخ و پای دیگر را فقیه زاهد می ستاند و بر سر و چشم و روی می مالند و می گریند، فریادی در اصحاب می افتد و رقتی عظیم می شود و بعد از آن بر آن منوال هر دو تجهیز و

تغسیل و تکفین او می‌کنند و نعش را هر دو بر می‌دارند و می‌برند و دفن می‌کنند، تمامت اِهالی و معتبران تبریز از آن معنی متعجب می‌گردند و این ساعت مرقدش مزار بزرگ و نذرگاه است...» (۴۹۶)

۳ - مسافرت به نخجوان : به روایت حافظ حسین کربلائی تبریزی و مؤلف گمنام مناقب و ملائی حشری، اوحدالدین مدّتی در نخجوان اقامت داشته، و در این شهر مریدان بسیاری تربیت کرده است. مدّت اقامت او در این شهر به تحقیق نپیوسته، ولی از روایات مؤلف مناقب اوحدالدین که ظاهراً خالی از مبالغات معهود نیست، چنین برمی‌آید که مدّت اقامت وی در نخجوان به درازا کشیده، و در این شهر شهرت و آوازه‌ای بس رفیع یافته است.

اوحدالدین به احتمال اغلب پسری داشته که در نخجوان اقامت گزیده، و اعقاب وی مدّتها در این شهر زیسته‌اند. مؤید این سخن روایت حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان و ملائی حشری در روضه‌اطهار حشری است که نوشته‌اند: "مولانا کمال‌الدین عبدالقادر نخجوانی که مزار وی در تبریز، در مقابر سرخاب و در پیش مزار بابامزید قرار دارد، وفاتش در سنه ۸۰۱ هجری در ایّام سلطنت سلطان احمد جلایر ... بوده و حضرت مولانای مذکور از اولاد امجاد حضرت شیخ اوحدالدین کرمانی است." حافظ حسین در جای دیگر نقل کرده است که: «اکثر اوقات را حضرت شیخ اوحدالدین به سیاحت می‌گذرانیدند و در نخجوان می‌بوده‌اند، کآن، اولاد امجاد، از زمان ایشان در نخجوان بوده‌اند...» (۴۹۷)

مرقد و مزار عبدالقادر نخجوانی در زمان حیات ملائی حشری (آخر قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم) مشهور و زیارتگاه عامّه بوده است؛ و به روایت حافظ حسین کربلائی تبریزی فرزندان عبدالقادر تا آخر قرن دهم معروف بوده، و در زمره علماء و فضلاء عصر به شمار می‌آمده‌اند.

اینک ماجرای اولین سفر اوحدالدین به نخجوان را از زبان مؤلف مناقب به اختصار نقل می‌کنیم: ... چون اِهالی تبریز اصرار می‌ورزند و به کرات از اوحدالدین تقاضای وعظ و

مجلس می نمایند، او به غایت ملول می گردد.

بامداد، بعد از فراغت از نماز صبح به علت تنگ حوصلگی و دلتنگی از مردم تبریز، راه نخجوان در پیش می گیرد و با تعجیل خود را به آن شهر می رساند، به هنگام نماز خفتن، تصمیم می گیرد شب را در گوشه مسجدی بیتوته کند و بامداد به خانقاه یا خانه یکی از محبان برود، اما خادم مسجد اجازه اقامت نمی دهد و او را از مسجد بیرون می افکند. اوحالدین بناچار به مسجد دیگر می رود، و از قائم مسجد استدعا می کند، تا شب را در آنجا به صبح رساند، اما خادم مسجد اجابت نمی کند و او را از مسجد بیرون می راند و درب مسجد را به روی او می بندد.

دکه مخروبه ای نزدیک مسجد است، از فرط خستگی بدانجا پناه می برد. پس از ساعتی جماعتی از عسسان می رسند، و از او سؤال می کنند که جوان مستی که بربط می نواخت به کدام طرف رفت، و چون اوحالدین در پاسخ عاجز می ماند، او را از دکه به زیر می کشند و چندان می زنند که لباسها و خرقه اش خون آلود می گردد.

اوحالدین به راهنمایی یکی از رهگذران بقیه شب را در مکان کثیفی بیتوته می کند. بامداد پس از ادای دوگانه به درگاه یکانه از اقامت در شهر نخجوان منصرف می شود، و از شهر خارج می گردد و با خود می گوید:

اینجا اگر کار به فرهنگ نشد آخر قدم روان من لنگ نشد
من نیز به جانبی دگر رخت کشم مردم بنمردند و جهان تنگ نشد

اوحالدین به تعجیل خود را به پل جولاهان که بر روی رودخانه ارس قرار دارد می رساند، و به کنار رود می رو و خون را از لباس خود می شوید. در این اثناء مشاهده می کند که عده ای سوار و پیاده از طرف شهر می آیند و چون به پل می رسند، در کنار رودخانه نزدیک اوحالدین سفره پهن می کنند و به تناول غذا مشغول می شوند، و شیخ را صلا می زنند، و اصرار می کنند، بسبب غلبه جوع اجابت می کند و با ایشان به تناول غذا مشغول می شود، در اثناء کلام می پرسند که شیخ از کجاست؟ می گوید از کرمان. باز می پرسند: اوحالدین کرمانی را می شناسی؟ اوحالدین می گوید: بلی. می گویند که عظیم مرد بزرگی است، اوحالدین می گوید: نه بدان حد است که می گویند، چندان نیست که

دوبار شاید گفتن. از این سخن خشمگین و منفعل می‌شوند، یکی برمی‌خیزد و مشت محکمی بر دهان او می‌کوبد و او را از خود می‌راند، پس از لحظه‌ای ایشان از کرده خود پشیمان می‌شوند، و مجدداً اوحدالدین را دعوت بهمراهی و صرف غذا می‌نمایند. دنباله این داستان را از زبان مؤلف مناقب اوحدالدین بشنوید: «... برمی‌خیزند و باز بطرف حضرت شیخ میل می‌کنند. شیخ با خود می‌گوید مبادا باز به لت زدن می‌آیند، متردد می‌شود و از مقام خود برمی‌خیزد تا بگریزد، ایشان از دور به عذرخواهی آغاز می‌کنند، و می‌آیند و دست شیخ را می‌گیرند و تقربى می‌کنند و عذر می‌خواهند و باز می‌ستانند و بر سر سفره می‌آیند و از آن معنی ندامت و خجالت خود را درمی‌خواهند، به تناول مشغول می‌شوند و می‌گویند که اگر چنانکه تو همشهری شیخ اوحدالدین نمی‌بودی ترا عظیم زحمت خواستیم دادن و به خلافت هرچه تمامتر دست بسته بر روی کشان به شهر می‌بردیم و مریدان و معتقدان شیخ را خبر می‌کردیم تا ترا جزا و سزا آن چنان که واجب بودی دادندی و مبالغه عظیم می‌کنند.

بعد از آن زمانی شیخ می‌فرماید ای برادران با اینهمه شما از آن اوحد چه می‌باشید که چندین تعصب می‌کنید و قصد کشتن ما کردید؟

می‌گویند ما خود به خدمت شیخ مشرف نشده‌ایم اما دوش ما را جمعیتی و سماعی بود از نماز شام تا گاه صبح، این تمامت مردم سماع، بریک رباعی شیخ ذوق و حالت می‌کردند، از غایت ذوق این رباعی شیخ، محبت و عشق شیخ در جان ما چنان اثر کرده است که نذر کردیم که چون به خدمت شیخ برسیم هر املاک و اسباب که داریم تمامت را در قدم او صرف کنیم بنابر اعتقاد احوال منزلت و مقام او، چون از تو سؤال کردیم گفتی چندان نیست ما را از انکار تو مستحسن نیامد و قصد کشتن تو کردیم، اگر ترا می‌کشتیم حق به جانب ما نبود؟ چون این معنی از ایشان استماع می‌فرماید رقتی می‌شود و اشک از چشمهای شیخ ظاهر می‌شود، نظر می‌کنند که اشک در دیده شیخ ظاهر می‌شود، سؤال می‌کنند که ای درویش! نام تو چیست؟ شیخ می‌فرماید که حامد، فریاد می‌کنند و جامه می‌درند و در پای شیخ می‌افتند و نه چندان تضرع و زاری می‌کنند که در وصف گنجد، و عذرهای می‌خواهند و از خجالت و شرمساری سر نمی‌توانند برداشتن و بر روی شیخ

نظر کردن.

حضرت شیخ از غایت مکارم اخلاق و حسن سیرت، ایشان را نوازش و رعایت می‌فرماید، لابه می‌کنند و در دست و پای شیخ می‌افتند و قسم مُعَلَّظَه یاد می‌کنند و چندان تضرع می‌کنند که حضرت شیخ اجابت می‌فرماید، اسب می‌آورند و خدمت شیخ را سوار می‌کنند و می‌ستانند و به طرف شهر عودت می‌سازند، یکی پیشتر می‌رود و خبر می‌کند که حضرت شیخ می‌رسد. تمامت قضات و شیوخ و علما و ائمه و اعیان و مشاهیر شهر از انواع خورشها می‌ستانند و به اعزاز و اکرام هرچه بیشتر استقبال حضرت شیخ می‌کنند و به اجلال و اکرام به شهر می‌آورند و نزول می‌فرمایند و خدمتی عظیم می‌کنند...» (۴۹۸)

۴ - مسافرت به شروان : اوحدالدین بدون شک به شهر شروان سفر گزیده است. شروان شهر است از نواحی دربند، در جنوب شرقی قفقاز. مدت اقامت او در این شهر به تحقیق نپیوسته، ولی به احتمال اغلب می‌توان گفت که این مدت ظاهراً به درازا کشیده و دیر پائیده است.

به موجب حکایت ۴۳ و ۵۴ مناقب اوحدالدین، این مسافرت قبل از فوت اخستان بن منوچهر شهریار معروف سلسله شروانشاهان اتفاق افتاده است. مؤید این سخن روایت مؤلف مناقب است که می‌گوید: "بعد از آن شیخ را از شروان عزیمت می‌شود، بعد از مدتی سلطان وفات می‌یابد، چون حضرت شیخ استماع می‌فرماید عظیم متأسف می‌شود و بسیار می‌گرید..." (۴۹۹)

جلال‌الدین ابوالمظفر اخستان بن منوچهر، ملاّ ب به جلال‌الدین و مکتی به ابوالمظفر، فرزند خاقان اکبر فخرالدین ابوالهیجامنوچهر بن فریدون شروانشاه بود. مدت پادشاهی او ظاهراً معلوم نیست، و به تحقیق نپیوسته، ولی به احتمال قوی او در سال ۵۶۳ به سلطنت رسیده، و در سال ۵۹۷ که حکیم نظامی شرفنامه اسکندری را به پایان آورده، در قید حیات نبوده است.

در مجمع‌الانساب آغاز شهریاری اخستان بن منوچهر ۵۶۶ هجری و سال وفاتش ۵۷۵ ضبط شده است (۵۰۰)، ولی بطلان گفته مؤلف مجمع‌الانساب در این مورد کاملاً آشکار

است، زیرا حکیم نظامی گنجوی مثنوی لیلی و مجنون را در سال ۵۸۴ به نام شروانشاه ابوالمظفر اخستان بن منوچهر و به خواهش وی سروده است. نظامی در دیباچه این منظومه، در تاریخ ختم آن گوید:

آراسته شد به بهترین حال در سلخ رجب به ثی و فی دال (۵۰۱)
تاریخ عیان که داشت با خود هشتاد و چهار بعد پانصد
... تاکس نبرد به سوی او راه الا نظر مبارک شاه (۵۰۲)

اخستان به احتمال قوی در سال ۵۶۳ به سلطنت رسیده، و خاقانی در قصیده‌ای بدین تاریخ اشارت کرده است، بنابراین به ظن قوی بلکه قطع و یقین می‌توان گفت که سلطنت وی از سال ۵۶۳ آغاز گردیده، و در فاصله ۵۹۰ و ۵۹۷ یعنی هنگامیکه حکیم نظامی سرگرم سرودن شرفنامه اسکندری بوده، در گذشته است. چه نظامی در شرفنامه از مرگ این پادشاه یاد کرده و گفته است:

اگر شد سهی سرو شاه اخستان تو سرسبز بادی در این گلستان (۵۰۳)
اخستان مانند پدر خویش به شعر او عرفا توجه و اقبال تمام داشته و ایشان را به راتبه و صلوات وافر می‌نواخته است، و خاقانی و نظامی بدینموضوع اشارت کرده‌اند. نظامی در منظومه لیلی و مجنون می‌گوید:

تاج ملکان ابوالمظفر زبینه ملک هفت کشور
... شاه سخن اخستان که نامش مهریست که مهر شد غلامش
سلطان به ترک چتر گفته پیدان نه خلیفه نهفته
بهرام نژاد و مشتری چهر دُر صدف ملک منوچهر
زین طایفه تا به دور اول شاهیش به نسل در مسلسل
... کان از کف او خراب گشته بحر از کرمش سراب گشته...الی آخر (۵۰۴)

بنا به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین به هنگام شهریاری این پادشاه به شروان سفر کرده، و مدت اقامتش در این شهر به طول انجامیده است. در بدو ورود به شروان مقربان شروانشاه مناقب و فضیلت و منزلت مقام شیخ اوحدالدین را، نزد سلطان بازگو می‌کنند، شروانشاه از سر صدق، ارادت و اعتقاد عظیمی نسبت به او پیدا می‌کند و مرید و معتقد وی

می‌گردد، و در بندگی شیخ مال بیحد صرف می‌کند. اوحدالدین نیز به سلطان تعشق و محبتی عظیم پیدا می‌کند، و مدتی در شروان رحل اقامت می‌افکند، و به ارشاد و تربیت مریدان و سالکان می‌پردازد.

به گفته مؤلف مناقب، پس از عزیمت اوحدالدین از شروان، اخستان وفات می‌یابد، چون خبر مرگ او به اوحدالدین می‌رسد، سخت متأثر می‌گردد و این مرثیه را می‌سراید:

جميع الناس غمگین که شروان شاه‌هم مرده است	وفات شاه‌هم اکنون طرب من قلیهم برده است
بهذا الصرصر العاصف کز شروان مشوش شد	درخت القلیشان خشک و گل الأرواح پژمرده است
زن و مرد بدمد جمله لاجل تلخی موتش	خراشان وجه، گریان چشم، بریان قلب و آزرده است
اگر چه مَوْتُهُ صَعْبٌ لَهُم الصَّبْرُ اویستر	که انفاس همه خلقان عَلَیْهِمْ یک‌یک اشمرده است
وگر باور نمی‌داری که ما قَدْ قُلْتُهُ صِدْقٌ	قُلْ لی آئی مکتوب که اسمش مرگ نسترده است (۵۰۵)

۵ - مسافرت به قونیه: به تصریح ابن عربی در فتوحات مکیه و جامی در نفحات الانس اوحدالدین کرمانی در سال ۶۰۲ هجری در قونیه بوده، و با محی الدین بن عربی مصاحبت داشته است.

شهر قونیه در قرن هفتم مرکز فضلا و عرفا و شعرا و دانشمندان بوده، و بهمین لحاظ به دارالمعرفه و دارالارشاد و دارالموحدین معروف گشته است. علی‌الخصوص در زمان سلطنت علاءالدین کیقباد عده کثیری از مشایخ صوفیه در این شهر اقامت گزیده بودند، که مهمترین ایشان عبارتند از:

شیخ بهاءالدین ولد، مولانا جلال الدین محمد مولوی، شیخ حسام الدین چلبی، شیخ شمس الدین تبریزی، شیخ صلاح الدین زرکوب، شیخ نجم الدین رازی، شیخ محی الدین عربی، شیخ اوحدالدین کرمانی، شیخ صدرالدین محمد قونیوی، شیخ سراج الدین قیصری، شیخ فخرالدین عراقی، شیخ مؤیدالدین جندی، شیخ شرف الدین قونیوی، و قبر اکثر ایشان نیز در همین شهر قرار دارد. (۵۰۶)

اوحدالدین در این شهر با سلطان غیاث الدین کیخسرو بن قلیج ارسلان حکمران روم در ارتباط بوده است. (۵۰۷)

غیاث‌الدین کیخسرو اول، فرزند قلیچ‌ارسلان ششمین حکمران از سلجوقیان آسیای صغیر بود که در سال ۵۷۸ هجری پس از مرگ پدر به تخت نشست، ولی برادر بزرگ او رکن‌الدین سلیمان‌شاه علیه او قیام کرد، غیاث‌الدین به قسطنطنیه گریخت و پس از گذشت ۲۳ سال، برادرش مرد و او مجدداً زمام امور را در دست گرفت و از سال ۶۰۱ تا سال ۶۰۷ بر بلاد روم فرمانروائی کرد، و پس از شش سال حکومت، به هنگام جنگ با صلیبیان در لاذقیه به قتل رسید.^(۵۰۸) به روایت ارباب تذکره، اوحدالدین با غیاث‌الدین کیخسرو قلیچ‌ارسلان، و علاءالدین کیقباد و فرزندش غیاث‌الدین کیخسرو دوم یازدهمین پادشاه از سلاجقه روم مرتبط بوده است.

ظاهراً در اولین سفر اوحدالدین به قونیه، که در فاصله سالهای ۶۰۱ و ۶۰۷ هجری انجام یافته است، با وجود ارتباطش با دربار غیاث‌الدین کیخسرو، به سبب آنکه هنوز مردم آن سرزمین او را نشناخته بودند، و کارش قوت نگرفته و به آرزوهایش نرسیده بود، از سختیها و شدائد روزگار می‌نالید و اظهار غربت می‌کند و می‌گوید:

در دست زمانه سخت مظلوم من ورنه چه سزای خطه روم من
با صد هنرم هزار غم باید خورد یارب که چه محروم و چه محروم من
رباعی ذیل را نیز در همین اوان و در خطاب به غیاث‌الدین کیخسرو در نظم کشیده است:

قیصر که زمین به پای حشمت فرسود قصرش به بلندی زفلک برتر بود
ای کیخسرو که جاش داری بنگر کو قصر کجا قیصر گوئی که نبود
به نقل جامی در نفحات الانس (در شرح حال خواجه یوسف همدانی)^(۵۰۹) و تصریح محی‌الدین عربی در فتوحات مکّیه، اوحدالدین در سال ۶۰۲ هجری در قونیه بوده و با ابن عربی در منزل وی دیدار کرده است. (مقدمه مناقب ص ۲۶)

شیخ محی‌الدین ابن عربی: شیخ محی‌الدین محمد بن علی بن محمد، العربی، الطائنی اشبیلی، از اجلّه عرفا و بزرگان مشایخ صوفیه، و قدوة قائلان به وحدت وجود است، که اصول تصوّف و عرفان را صورت علمی بخشیده، و آن را بر اصول علمی و قواعد عقلی

استوار ساخته است.

نوشته‌اند که نسبش به حاتم طائی می‌رسد.

هانری کوربن در کتاب صدرالدین شیرازی معروف به ملاحظه‌ها نوشته است: "...ملاحظه‌ها در کهک در جلسه درس خود گفت که اسم کامل ابن عربی: ابوبکر محمد بن العربی الحاتمی الطائی می‌باشد، و اجدادش از قبیله معروف طائی بوده‌اند..." (۵۱۰)

پدرش در شهر مورسیه واقع در اندلس اسپانیا می‌زیسته، و ابن العربی در همین شهر، در شب دوشنبه هفتم رمضان سال ۵۶۰ دیده به جهان گشوده است. نایب‌الصدر معصوم‌علی شاه شیرازی تاریخ ولادت او را به نقل از نفحات‌الانس، هفدهم رمضان ثبت کرده و می‌گوید: "...و ولد شیخ رضی‌الله عنه بمرسیه من بلاد اندلس لیلة الاثنين السابع عشر من رمضان سنة ستین و خمسمائة." (طرائق الحقایق ج ۲، ص ۲۸۲)

مؤلف حبیب‌السیر نیز همین تاریخ را نوشته است.

چنانکه پیشتر گذشت، مولد و منشأ او اندلس اسپانیا بوده، و بهمین سبب نحوه اندیشه‌اش با صوفیان مشرق زمین تفاوت کلی داشته است.

ما ایرانیان، ابن عربی را به اسم «محمی‌الدین» می‌شناسیم و اسم شیخ اجل محمی‌الدین معروفتر از ابن عربی است. (۵۱۱)

ابن عربی در شهر مورسیه به مکتب رفت و خواندن و نوشتن و قرآن را فرا گرفت، پس از آن پدرش او را به مدرسه شهر سویل فرستاد، تا در آن مدرسه فقه و حکمت را فرا گیرد. (۵۱۲)

ابن عربی را در کشورهای عرب به اسم شیخ‌الکبیر می‌خوانند. وی یکی از بزرگان متصوفه اسلام و مؤسس طریقه مخصوصی است که ایشتر در سوریه و دیار مغرب انتشار دارد. مؤلف مناقب شیخ اوحدالدین کرمانی از او چنین یاد می‌کند: «شیخ اکبر قطب‌العارفین برهان‌المحققین حجة الحق علی الخلق کاشف الاسرار و المشکلات شیخ محمی‌الحق و الملة و الدین ابن العربی رضی الله عنه ...».

ابن عربی پس از اتمام مراحل مقدماتی نزد دانشمندانی بزرگ، مانند ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن مسعود قُرطبی معروف به ابن بشکوال (۵۷۸ - ۴۹۴ هـ) و ابومدین مغربی

(متوفی به سال ۵۹۰) که نام او شعیب بوده به تکمیل معلومات خویش پرداخت (۵۱۳). ابومدین مغربی را شیخ مغرب نام داده‌اند، همانطور که شیخ عبدالقادر گیلانی را شیخ مشرق خوانده‌اند. محی‌الدین در فتوحات مکیه و فصوص الحکم مکرر نام ابومدین مغربی را برده و به اقوال او استشهاد جسته است. ابن عربی در تصوف مرید شیخ ابوالحسن علی از خلفای شیخ محی‌الدین عبدالقادر گیلانی بود که سلسله ایشان بواسطه معروف کرخی به حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می‌رسید. (۵۱۴)

در آن زمان در شهر کرد و، واقع در اسپانیا دانشمندی می‌زیست، موسوم به ابوالولید و معروف به ابن الرشد اندلسی (متوفی به سال ۵۹۵ هجری). او چون آوازه محی‌الدین را شنید، تصمیم گرفت تا وی را ببیند، و با او صحبت کند. ملاقات این دو دانشمند که در سال ۵۸۰ و در خانه ابن الرشد، در شهر کردوی اسپانیا اتفاق افتاد؛ یکی از بزرگترین برخورد‌های علمی دنیای قدیم است؛ و در حقیقت برخورد عرفان است با علم یا برخورد عقل است با عشق. چه فضلالی غرب، ابن العربی را مظهر عرفان اسلامی و ابن الرشد را مظهر علم مسلمین می‌دانند. (صدرالدین شیرازی معروف به ملا صدرا، ص ۱۴۸)

بعد از این ملاقات، محی‌الدین به مسافرت پرداخت، و در اقطار اندلس (اسپانیا) از شهری به شهر دیگر رفت. در سال ۵۹۵ ابن الرشد در مراکش به لقاء الله پیوست و جسدش را برای تدفین به شهر کردو آوردند. محی‌الدین گوید: "هنگامی که جسد ابن الرشد را به کردوی اندلس آوردند، من حضور داشتم... جسد ابن الرشد را وزن کردند و تألیفاتش را هم وزن کردند، وزن تألیفاتش بیشتر بود." (۵۱۵)

محی‌الدین پس از این تاریخ عازم شمال افریقا شد، و مدتی با دانشمندان این ممالک به مذاکره پرداخت. او سفرهای خود را به ۳۴ شهر مختلف، در مواضع متعدد در فتوحات مکیه آورده است. در سال ۵۹۸ هجری به زیارت بیت‌الله الحرام شتافت و در حدود سال ۵۹۹ شروع به تصنیف کتاب معروف خود "فتوحات مکیه" نمود. سپس در ممالک مشرق به سیاحت پرداخت. در سال ۶۰۱ در شهر موصل از دست عازف نامی، علی بن جامی خرقة پوشید. در سال ۶۰۲ در قوتیه در منزل خود با شیخ اوحدالدین کرمانی ملاقات کرد. و در همین شهر صدرالدین قونیوی در سلک مریدان وی درآمد.

او در سال ۶۰۳ به مصر مسافرت کرد. در فتوحات مکیه آورده است: "... و لقد اخبرني ابو العباس الحريري بمصر سنة ثلاث و ستمائة عن ابي عبدالله القرياقی..." (۵۱۶)

حکایت ۲۱ و ۲۷ و ۳۸ و ۶۷ مناقب اوحدالدین دلالت دارد بر اینکه اوحدالدین به مصر سفر کرده و با ابن عربی در این کشور ملاقات نموده است. در صورت صحت این روایات، ملاقات این دو عارف در مصر باید میانه سالهای ۶۲۰ و ۶۳۲ اتفاق افتاده باشد. به دلیل آنکه در این ملاقات صدرالدین قونیوی حاضر بوده، و ابن عربی مادر صدرالدین را در حباله نکاح خود داشته است.

توضیح آنکه وفات مجدالدین اسحاق، پدر صدرالدین قونیوی، و ازدواج ابن عربی با زوجه او بعد از سال ۶۰۸ هجری اتفاق افتاده است - جامی نیز به صراحت در نفحات الانس می‌گوید: بعد از ولادت صدرالدین قونیوی و وفات پدرش مجدالدین اسحاق، مادرش به عقد نکاح شیخ محی‌الدین عربی درآمد. و چون اوحدالدین بدون شک از سال ۶۳۲ تا پایان عمر در بغداد اقامت داشته، و از طرفی به احتمال قوی، صدرالدین قونیوی سالهای ۶۲۰ تا ۶۳۲ را در مصاحبت اوحدالدین بسر می‌برده است، بنابراین باید ملاقات ابن عربی با اوحدالدین در مصر، در حدود سال ۶۲۰ اتفاق افتاده باشد. هر چند این سفر دوم را ابن عربی در فتوحات قید نکرده است.

ابن عربی در سال ۶۰۸ در بغداد با شهاب‌الدین سهروردی، شیخ الشیوخ بغداد ملاقات کرد و سهروردی او را ستود و بحر الحقایق خواند. (۵۱۷) پس از مدتی محی‌الدین از بغداد به حلب رفت و مدتی در آن شهر اقامت نمود.

محی‌الدین در حدود سال ۶۲۰ و یا ۶۲۱ به دمشق رفت و در آن شهر رحل اقامت افکند، و تا پایان عمر فقط یک مرتبه از این شهر خارج شد. در سال ۶۲۸ وی را در حلب می‌یابیم که همچنان مشغول افاده و ارشاد مریدان می‌باشد.

ابن عربی پس از مدتی مجدداً به دمشق برگشت و تا سال ۶۳۸ که زندگی را بدرود گفت، از این شهر خارج نگردید. شهر دمشق در این عهد از مراکز مهم تعلیمات اسلامی به شمار می‌رفت، و عده بیشتری از علما و دانشمندان ایران، پس از هجوم مغول به دمشق و حلب پناه برده، و به نشر علوم پرداخته‌اند.

در این عصر عده بسیاری از عرفا در شام و لبنان اقامت گزیده بودند، و دمشق و حوالی جبل لبنان را مکانی مقدّس می‌شمردند، و عقیده داشتند که این اماکن مقدّسه موقف ابدال و هفت مردان یا هفت تنان و تجلیگاه بوارق غیبی است. و بهمین دلیل عده‌ای از صوفیان به انتظار دیدار رجال الغیب در کوه‌های لبنان بیتوته می‌کردند و شب را به روز می‌آوردند.

به استناد بعضی روایات محی‌الدین با جلال‌الدین محمد مولوی نیز ملاقات کرده است، و چون مسافرت‌های مولانا از حدود سال ۶۳۰ هجری شروع گردیده، بنابراین به احتمال قوی باید این ملاقات بعد از سال ۶۳۰ روی داده باشد. کمال‌الدین حسین بن حسن خوارزمی عارف قرن نهم در شرحی که بر مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد نوشته، آورده است: "دیگر وقتی که حضرت خداوندگار در محروسه دمشق بود، چند مدّت با ملک العارفين موحد محقق کامل الحال والقال، شیخ محی‌الدین عربی، و سید المشایخ والمحققین، شیخ سعدالدین الحموی، وزبدة السالکین، عمدة المشایخ، عثمان الزّومی، و موحد مدقق عارف کامل، فقیر ربّانی، اوحدالدین الکرمانی، و ملک المشایخ والمحدثین، شیخ صدرالدین القونوی صحبت فرموده‌اند، و حقایق و اسرار که شرح آن طولی دارد، با همدیگر بیان کرده..." (۵۱۸)

باید بدانیم که علم تصوّف از قرن هفتم به بعد، بر طریقه ابن عربی مبتنی است، و بدون آشنائی کامل به احوال و اقوال این صوفی و عارف اندلسی، بحث در تصوّف ممکن نیست. و تعلیمات او در فصوص الحکم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تصوّف و مخصوصاً در تصوّف ایران داشته است.

فاضل محترم، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب «دنباله جستجو، در تصوّف ایران» گوید: "... مسافرت‌های ابن عربی در شرق که او را با بعضی مشایخ ایرانی چون شهاب‌الدین عمر سهروردی، شیخ سعدالدین حموی، و شیخ اوحدالدین کرمانی ارتباط داد و ارتباط با خانواده شیخ مکین الدین اصفهانی در مکه... و بالاخره مصاحبت طولانی با مجدالدین اسحق که ارادت پسر وی صدرالدین قونوی و خانواده او را به وی ارمغان نمود، نفوذ فکر و فرهنگ شرقی و ایرانی را در وی قابل ملاحظه ساخت و البته غیر از این عوامل، تأثیر

اجتناب ناپذیر آثار و اقوال متصوّفه عراق و خراسان هم که از این آشنائیه‌ها نمی‌توانست جدا باشد، بیشک در مجموع - یا قسمتی از تعلیم او بی‌انعکاس نیست... " (۵۱۹)

محمّد الدّین عربی اصول تصوّف و عرفان را بر قواعد عقلی و اصول علمی استوار ساخت (۵۲۰)، و سخنان عرفانی را با توجیهات و تعبیرات حکمی به هم پیوست و آنها را به طریقه استدلال بیان داشت، و درحقیقت باید او را بنیادگذار اصول عرفانی و شارح کلمات متصوّفه نامید. این صوفی اندلسی تصوّف را که تا زمان او منحصر به وجد و حال و ذوق و شعر و عمل و مقرون به سادگی بود، بصورت علوم درسی درآورد. به عبارت ساده‌تر آن را از صورت حال به قال برگردانید. (۵۲۱) او اول کسی است که مسأله وحدت وجود را به طریق علمی و با قواعد عقلی و استدلال بیان کرد، و آن را اساس اصول تعلیم و نظر خویش قرار داد، و برای اثبات آن طریقه‌ای خاص وضع کرد. و بهمین مناسبت محمّد الدّین را قدوة قائلان به وحدت وجود خوانده‌اند.

محمّد الدّین عربی کتابهای بسیار در تصوّف و تفسیر و حدیث نوشته است که از میان آنها دو کتاب «الفتوحات المکّیّه» و «فصوص الحکم» را می‌توان نام برد. فتوحات مکیه را ابن عربی از سال ۶۲۷ یا کمی پیش از آن شروع کرده، و در سال ۶۳۵ یا اندکی پس از این تاریخ آن را به پایان برده است. تاریخ اتمام کتاب دیگر یعنی فصوص الحکم را سال ۶۲۷ نوشته‌اند.

فتوحات مکیه ظاهراً مفصل‌ترین و کامل‌ترین کتاب عرفانی است، که در دنیای اسلام نوشته شده، و حاوی افکار و مطالعات ابن عربی است، و مشتمل بر ۵۶۰ فصل می‌باشد. یکی از کبار مشایخ بغداد در مناقب محمّد الدّین عربی، کتابی تدوین کرده، و در آن آورده است که مصتفات این عارف بالغ بر ۵۰۰ جلد کتاب و رساله می‌باشد. محمّد الدّین خود بنا به خواهش بعضی از اصحاب رساله‌ای در فهرست مؤلفات خویش ترتیب داده، و در آن رساله از ۲۵۰ کتاب نام برده که بیشتر آنها درباره تصوّف است (۵۲۲).

مؤلف مرآة الزّمان درباره او نوشته است: "... وکان فاضلاً فی علوم الحقایق و له المصتفات الكثيرة المشهورة و حکى لى انه كان يقول انا اعرف الاسم الاعظم و اعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب..." (مرآة الزّمان، قسم دوم از جزء هشتم ص

(۷۳۶)

در بين سخنان ابن عربى مطالبى يافت مى شود كه از آنها بوى الحاد استشمام مى گردد، و محل انكار بسيارى از علما و فقهاست، و بهمين سبب عده اى وى را ملحد و زنديق خوانده و در مذهب او طعن ها كرده اند. زيرا عده اى از علما و فقهاى متعصب و برخى از متصوفه، قدرت درك گفته هاى او را نداشتند، و معانى كلمات وى را به درسى نمى فهميدند، و وى را مرتد مى خواندند، و تكفير مى كردند. چون خطر مرگ ابن عربى را تهديد مى كرد، بناچار از بيم علمائى كه مى خواستند وى را به قتل برسانند، به مكه گريخت، و مدتى در آن شهر مجاور گرديد. (۵۲۳) از جمله كسانيكه ابن عربى را قذح كرده اند، صوفى معروف، علاءالدوله سمنانى (متوفى ۷۳۶ هـ) و ابن قيم الجوزيه (۷۵۱-۶۹۱ هـ) و حافظ ذهبى (۷۴۸-۶۷۳ هـ) و ابن اياس مكتنى به ابوالبركات (۹۲۸-۸۵۲ هـ) و تفتازانى (متوفى در حدود ۷۹۳ هـ) و ابن تيميه حرانى (۷۲۸-۶۶۱ هـ) را مى توان نام برد. اما با وجود اين مخالفتها، تعاليم او در مدت يك قرن بعد از وى تمام دنياى اسلام، از روم تا هند را فرا گرفت، و آراء عرفا و دانشمندان قرون اخير به تدريج از مذهب وى برخوردار شد، و كتابهاى او مخصوصاً فصوص الحکم و فتوحات مكيه از قرن هشتم به بعد در عداد كتابهاى درسى عرفان درآمد. بطوريكه گفته اند، در دنياى اسلام، پس از مرگ ابن عربى صوفى و عارفى نمى يابيم كه از آراء و نظريه هاى او استفاده نكرده باشد. بر تأليفات محى الدين عربى مخصوصاً بر فصوص الحکم شرحهائى نوشته اند، مانند: شرح مؤيدالدين جندى و شرح عبدالرزاق كاشانى و شرح عبدالرحمن جامى و شرح داود قيصرى.

ابن العربى دو سال بعد از فراغت از كتابت فتوحات مكيه در ليله جمعه بيست و هشتم ربيع الاخر سال ۶۳۸ هجرى در سن هشتاد سالگى، در شهر دمشق، در خانه قاضى نجى الدين بن محمد، ملقب به زكى الدين در ميان خويشان و پيروانش از دنيا رفت. مؤلف مرآة الزمان گويد: "... و كانت وفاته بدمشق فى دار القاضى نجى الدين بن زكى الدين ... و حمل الى قاسيون، فدفن بتربة القاضى محى الدين ... " (مرآة الزمان - قسم دوم از جزء هشتم ص ۷۳۶) (۵۲۴)

مقبره‌اش در شمال شهر دمشق، در دامنه جبل صالحیه قرار دارد. جبل صالحیه کوه معروفیست نزدیک شهر دمشق، که در دامنه آن قبرستان وسیع و کهنه‌ای است، و قبر محی‌الدین عربی یکی از زیارتگاههای معروف آنجاست.

سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی بر مقبره‌اش بارگاهی ساخته، که هنوز برجاست و در جوار آن مسجد و مدرسه بزرگی بنا نهاده است.

استاد فروزانفر در رساله شرح حال مولانا جلال‌الدین محمد مولوی نوشته است: "...ظاهراً مراد مولانا از کان گوهر در این بیت:

اندر جبل صالح کانیست ز گوهر زان دهر ما غرقه در یای دمشقیم
مدفن محی‌الدین و «صالح یا صالحه» تحریفی از صالحیه باشد. (زندگی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی ص ۴۲).

مولانا محمد حامد جمانی کنبوه دهلوی در اثر معروف خود "سیر العارفین" درباره قبر فخرالدین عراقی نوشته است: قبر فخرالدین و قبر محی‌الدین عربی قریب قریب واقع و عزیزان آن نواحی بدین عبارت اشارت نمایند که "هذه بحرالجم و هذه بحرالغرب".
عده‌ای از عرفا و صوفیان بزرگ در جوار محی‌الدین عربی مدفونند که از آنجمله فخرالدین عراقی و فرزندش کبیرالدین ملتانی را می‌توان نام برد.

محی‌الدین عربی و اوحدالدین کرمانی: اوحدالدین کرمانی معاصر ابن عربی بوده، و با وی ارتباط داشته است. چنانکه در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم، محی‌الدین عربی در مؤلفات خود مکرر نام اوحدالدین را برده، و از وی حکایات و احادیث مختلفی نقل کرده است. (فتوحات مکیه ج ۱ ص ۱۶۵ - ج ۲ ص ۵۵ و ۵۶ و در سایر مؤلفات)

علاوه بر تصریح ابن عربی و مؤلف گمنام مناقب شیخ اوحدالدین کرمانی، مؤلفین نفحات الانس، خزینة الاصفیاء، قصر عارفان، روضات الجنان، ریاض الشعراء، خلاصة الافکار، هفت اقلیم، آتشکده آذریگدلی، تذکره روز روشن، مجمع الفصحاء، ریاض العارفین و طرائق الحقایق به ارتباط این دو صوفی و ارسته، یعنی شیخ اندلسی و شیخ کرمانی

اشارتهائی کرده، و روایاتی نقل کرده‌اند.

به روایت جامی در نفحات الانس، در سال ۶۰۲ هجری اوحدالدین با ابن عربی ملاقات کرده، و این دیدار در قوتیه و در خانه ابن عربی اتفاق افتاده است. (۵۲۵)

گرچه در مناقب ذکر از دیدار ابن عربی و اوحدالدین در قوتیه به میان نیامده، اما با نقل حکایاتی دیگر از قبیل: ملازمت اوحدالدین در خدمت رکن الدین سجاسی و فرستادن سجاسی اوحدالدین را به نزد امیر حاج، و یا ملاقات اوحدالدین و ابن عربی در مصر و یا ملاقات ایشان در دمشق، شدت علاقه و فرط دوستی و محبت این دو عارف بزرگ را ثابت و تأیید می‌نماید و می‌رساند که بین آن دو اخوت و دوستی کامل وجود داشته، و اوحدالدین مورد تأیید و اعتماد ابن عربی بوده است. مؤید این گفتار، روایت مؤلف مناقب است در اثبات تعشق و محبت و دوستی و صداقت این دو عارف به یکدیگر، و آن حکایت اینست: "... اتحاد و محبت و صداقت و تعشق در مابین بدان حد می‌باشد که باری در دمشق می‌باشند، خدمت شیخ از شیخ محی الدین سؤال می‌فرماید که خاطر شما بر محل خود برقرار معهود مشاهده نمی‌کنم، کدورتی و انحرافی و تغییری در وجود شما می‌بینم موجب چیست؟ شیخ محی الدین می‌گوید: از بندگی شیخ هیچ چیز پوشیده و مخفی نیست، بنور باطن و کمال معرفت مشاهده می‌فرماید، بعد از آن خدمت شیخ زمانی مشغول می‌شود و استخاره می‌کند، سبب معلوم می‌شود. خدمت شیخ محی الدین می‌فرماید سبب انفعال کتبی چند است که در ملطیه بازمانده است، شیخ می‌گوید آمَنَّا وَ صَدَّقْنَا همچنانست که خدمت شیخ می‌فرماید، چون خدمت شما را بجهت آن تردد و تغیر خاطر است، بروم و بیاورم. چندانکه شیخ محی الدین منع و دفع می‌کند، خدمت شیخ اجابت نمی‌فرماید از دمشق به مَلَطِیْه می‌آید و تمامت کتب را می‌ستاند و باز عودت می‌فرماید، محبت و مقام و منزلت شیخ محی الدین در خاطر مبارک شیخ تا این حد بود، این معنی بجهت تصدیق محبت تحریر رفت." (مناقب اوحدالدین ص ۸۶ و ۸۵)

بسبب همین اعتقاد و اعتماد است که ابن عربی نام اوحدالدین را مکرر در مؤلفات و آثار خود آورده، و از او حکایاتی نقل کرده است. از جمله در فتوحات مکیه در باب هشتم ضمن بحث "فی معرفة الارض التي خلقت من بقية خميرة آدم عليه السلام و تسمى

ارض الحقیقه و ذکر بعض مافیها من الغرائب و العجائب. "حکایتی که خود شفاهاً از اوحدالدین کرمانی شنیده روایت کرده است. عین آن حکایت چنین است:

"... و منه ما حدثنی به اوحدالدین حامد بن أبی الفخر الکرمانی وفقه الله حیث قال کنت اخدم شیخاً و أنا شاب فمرض الشیخ وکان فی محارة^(۵۲۶) فأخذه البطن فلما وصلنا تکریت قلت له یا سیدی اترکنی اطلب لک دواء ممسکاً من صاحب بیمارستان سنجار من السبیل فلما رأى احتراقی قال لی رح الیه فرحت الی صاحب السبیل و هو فی خیمته جالس و رجاله بین یدیه قائمون و الشمعة بین یدیه و کان لا یعرفنی و لا اعرفه فرآنی واقفاً بین الجماعة فقام الی و اخذ یدى و اکرمنى و سألتنی ما حاجتک فذکرت له حال الشیخ فاستحضر الدواء و اعطانی اياه و خرج معی فی خدمتی و الخادم بالشمعة بین یدیه فخفت ان یراه الشیخ فیخرج فحلفت علیه ان یرجع فرجع فجئت الشیخ و أعطیته الدواء و ذکرت له کرامة الامیر صاحب السبیل بی. فتبسم الشیخ و قال لی یا ولدی اتی اشفتک علیک لما رأیت من احتراقک من اجلی فأذنت لک فلما مشیت خفت أن ینجلك الامیر بعدم اقباله علیک فتجردت عن هیکلی هذا و دخلت فی هیکل ذلک الامیر و قعدت فی موضعه فلما جئت اکرمتک و فعلت معک ما رأیت ثم عدت فی هیکلی هذا و لا حاجة لی الی هذا الدواء و لا استعمله. فهذا شخص قد ظهر فی صورة غیره فکیف اهل تلك الارض..."^(۵۲۷)

متن فارسی این حکایت را از نفحات الانس جامی و خزینه الاصفیاء نقل می‌کنیم:

"در باب ثامن از فتوحات می‌گوید که شیخ اوحدالدین الکرمانی رحمه الله گفت که در جوانی خدمت شیخ خود می‌کردم در سفر بودیم و وی در عماری نشسته بود، و زحمت شکم داشت. چون به جائی رسیدم که آنجا بیمارستانی بود، درخواست کردم که اجازت ده که دارویی بستانم که نافع باشد، چون اضطراب من بدید، اجازت داد، برفتم، دیدم که شخصی در خیمه نشسته و ملازمان وی به پا ایستاده و پیش وی شمع افروخته‌اند، و وی مرا نمی‌شناخت، و من وی را نمی‌شناختم. چون مرا در میان ملازمان خود دید برخاست و پیش من آمد و دست مرا بگرفت، و گفت حاجت تو چیست؟ حال شیخ را با وی بگفتم، فی الحال داروی حاضر کرد و به من داد و با من بیرون آمد و خادم شمع را همراه می‌آورد. ترسیدم که شیخ آنرا ببیند و بیرون آید. سوگند بر وی دادم که باز گردد، باز گشت.

پیش شیخ آمدم و دارو آوردم و از آن اکرام و احترام که آن شخص کرده بود، با شیخ بگفتم. شیخ تبسم کرد و گفت: ای فرزند چون اضطراب ترا دیدم مرا بر تو شفقت آمد، لاجرم ترا اجازت دادم، چون آنجا رسیدی ترسیدم که آن شخص که امیر آن موضع است به تو التفات ننماید و شرم‌نده شوی از هیکل خود مجزء شدم و به صورت وی برآمدم، و در موضع وی بنشستم، چون تو آمدی ترا گرامی داشتم و کردم آنچه دیدی... (نفحات الانس ص ۵۸۸) (۵۲۸).

داستان دیگری نظیر این حکایت در فتوحات مکیه ج ۳ ص ۵۵ آمده است که برای رعایت جانب ایجاز و احتراز از تطویل کلام از ذکر آن خودداری می‌شود. مؤلف مناقب اوحدالدین نیز در تألیف خود، به نقل از فتوحات مکیه این حکایت را از وی روایت کرده است: "در فتوحات مکی شیخ اکبر... ابن العربی رضی الله عنه روایت می‌فرماید که شیخ معظم رکن الدین السُّجَاسی رضی الله عنه به سفر حجاز می‌رفت و شیخ ما رضی الله عنه در خدمت شیخ ملازم بود، قلت معاش و ضرورت عظیم روی نمود، چنانکه محل خطر بود و ضعفی و انزعاجی در اصحاب ظاهر شد، چنانکه از راه و مقصد می‌ماندند، چون ضرورت عظیم شد به خدمت شیخ ما می‌فرماید که حامد! نزد امیر حاج برو، و سلام ما برسان و بگو که به کرات تقریر می‌دادی که اگر چنانکه احتیاج به مالا بدآت افتد و ضرورتی شود اعلام فرماید، تا به قدر وسع و امکان طاقت به هرچه رجوع کنند مدد و معاونت کرده آید و درین باب مبالغه کرد، اکنون این حال واقع گشت، از افتقاد و توشه و زواده بدانچه از دست برمی‌آید تقصیری نفرماید.

حالی که شیخ نزدیک خیمه امیر حاج می‌رسد، امیر حاج می‌گوید: عجب آن شیخ از خدمت شیخ رکن الدین نمی‌رسد، برمی‌خیزد و استقبال می‌کند و معزز و مکرم می‌دارد، و شیخ را بالای خود می‌نشاند و عظیم نوازش و رعایت می‌کند، آشربه و مأکول الوان حاضر می‌کند و سفره می‌کشد، بعد از آن می‌پرسد چه خدمت و بندگیست، فرماینده خدمت شیخ ما سلام می‌رساند و مصدوقه عرضه می‌دارد. از آن سخن امیر حاج مفتخر می‌گردد و مباحات می‌کند و بشاشتی و ابتهاجی در وی ظاهر می‌شود، فی الحال زر و سیم بسیار و از مالا بد آنچه مطلوب بود حاضر می‌کند و بخدمت شیخ ما تسلیم می‌کند و به عذرخواهی

روانه می‌کند. شیخ می‌آید و به خدمت شیخ رکن‌الدین می‌آورد، تمامت را بر اصحاب تفرقه می‌کند و به مصرف استحقاق می‌رساند.

بعد از مدتی بسیار این معنی فاقه و بینوایی باز حادث می‌شود، شیخ می‌گوید چه محتاج است که باز خدمت شیخ با من اشارت فرماید، ما را با وی انبساطی شد و شناختی حاصل گشت، بروم و باز استدعا بکنم و مبالغ چیزی بستانم و به خدمت شیخ آورم، برمی‌خیزد، بی‌مشورت شیخ رکن‌الدین نزد امیر حاج می‌رود و سلام می‌دهد، امیر حاج جواب سلام به کدّ می‌دهد و می‌گوید که خدمت شیخ رکن‌الدین سلام می‌رساند و باز ضرورت احوال و قلت معاش عرضه می‌دارد، به هیچوجه التفات نمی‌کند و می‌گوید چند زحمت می‌دهید، ما را نیز آخر حاجت و افراست و چندین خلق به ما محتاج، و رعایت تمامت بر ما لازم است، اگر تکلیفی و تعهدی باشد، یکبار باشد، چند زحمت دهید و ابرام آورید. خدمت شیخ ازین سخن متغیر می‌شود، دیگر هیچ نمی‌گوید، زمانی بایستاد و می‌گوید باشد! که از سر خشم و غضب درگذرد باز اعاده کنم. بعد از زمانی سخن را باز اعاده می‌کند، از سر رنجش هرچه تمامتر می‌گویدهای درویش زحمت مده و به کار خود رو و جواب یکبار باشد، خدمت شیخ خجل و شرمسار می‌شود و عودت می‌سازد، چون به خدمت شیخ می‌آید، سؤال می‌فرماید که حامد! کجا بودی؟ شیخ می‌گوید جایی نبودم، باز اعاده می‌کند بگو تا کجا بودی؟ مصدوقه حال و امیر حاج و ضرورت را عرضه می‌دارد. شیخ رکن‌الدین می‌فرماید که حامد ترا در و هم چنانست که استدعاء اول که کردی تقریر سخن و قوت جاذبه تو آن را حاصل کردی، آن ترا خیال افتاده است و هنوز معلوم نشده است که آن قوت جاذبه من است و تصرف من، احوال خود را در ارتباطی کرده بودم و قوت باطن خود را در کالبد تو نهاده و هیأت و شکل خود را در ظاهر تو مشخص کرده و آن اعزاز و اکرام داشت و قول تو که مقبول داشت و اجابت کردند، از قوت من بود نه سبب تقریر و بیان کلام و تصرف تو، این زمان چون به نفس خود رفت و من با تو به معنی نرفته‌ام، مقام و منزلت تو آن مقدار بود که مشاهده کردی، پس بی‌گفتن و تقریر و بیان تو این معنی میسر نشده باشد، شیخ می‌گوید این معنی را تحقیق کنیم که چنین است. خدمت شیخ رکن‌الدین می‌فرماید یعنی هنوز تحقیق احوال معلوم نشده است، چون معلوم نیست

برخیز و همین لحظه باز نزد او برو و سلام برسان و آنچه محتاج است التماس کن و استدعا نمای.

شیخ می‌گوید همان لحظه عودت ساختم و رنجش کرد و طیره شد و مرا راند، چگونه باز توانم رفتن، وجهی خواستن، شیخ رکن‌الدین می‌فرماید تو برخیز و برو و آنچه احتیاج است در خواه تا احوال تحقیق مشاهده کنی. شیخ برمی‌خیزد و باز نزد امیرحاج می‌رود، باز چون نظر سوی شیخ می‌افتد برمی‌خیزد و استقبال می‌کند و به عزت هرچه تمامتر باز شیخ را بر بالای خود می‌نشاند و رعایت و نوازش می‌کند و می‌گوید خدمت و بندگی که هست فرماید، شیخ سلام شیخ رکن‌الدین را می‌رساند و باز قلت معاش و ضرورت را می‌گوید، امیرحاج می‌گوید هزار خدمت و بندگی کنم و شکرانه آنرا به کدام زبان تقریر کنیم، خدمت شیخ بر جان حاکمست هرچه محتاج است فرماید حاضر کرده آید، ازین سخن متعجب می‌گردد و می‌گوید چون بود پیشتر ازین آمدم و سلام شیخ رسانیدم و استدعایی که فرموده بود کردم، خدمت شما طیرگی فرمود و رنجش عظیم کرد و مرا به خلافت هرچه تمامتر براند، این ساعت ازین طریق می‌فرمایند! امیرحاج می‌گوید کلاً و حاشاکه از من این معنی صادر شده باشد و هرگز ازین بی‌ادبی کرده باشم، مگر خدمت شما را خیالست، من امروز شما را ندیده‌ام و این معنی که می‌فرمایند مرا معلوم نیست، هزار عذر می‌خواهد و آنچه ملتزم بود حاضر می‌کند و به خدمت شیخ تسلیم می‌کند و گسیل می‌کند.

چون به خدمت شیخ می‌آید و می‌آورد می‌فرماید احوال را مشاهده کردی و ظنّ درست گشت که نه به قوت جاذبه و سخن و تقریر تست و این تصرف و قوت منست، هنوز شیخ را مقامات و مرتبه نشده می‌باشد چون توفیق رفیق می‌باشد، به اندک مدّت خدمت شیخ را همان قوت و تصرف حاصل می‌شود. ("مناقب اوحدالدین ص ۵۲-۵۳-۵۴-۵۵") و نیز جامی در نفحات الانس در شرح احوال خواجه یوسف همدانی حکایتی از یکی از مؤلفات ابن عربی نقل کرده و نوشته که محی‌الدین عربی آن حکایت را از اوحدالدین کرمانی شنیده است، بدین شرح:

"شیخ محی‌الدین بن العربی در بعضی از مصنفات خود می‌گوید که در سنه اثنین و ستمایه

شیخ اوحدالدین حامد کرمانی در شهر قونیه در منزل من بود. وی گفت در بلاد ما خواجه یوسف همدانی که زیاده از شصت سال بر سجاده شیخی و ارشاد نشسته بود؛ روزی در زاویه خود بود که خاطر بیرون رفتن در دل وی خطور کرد و عادت وی آن نبود که در غیر جمعه بیرون آید و آن بر وی گران آمد، و نمی دانست که کجا باید رفت و بر مرکبی سوار شد و سروی را بگذاشت تا هر کجا که خدای تعالی (خواهد) وی را ببرد، آن مرکب او را از شهر بیرون برد و به بادیه در آمد تا وی را به مسجدی ویران رسانید و بایستاد، شیخ فرود آمد و به مسجد در آمد، دید که شخصی سر در کشیده است، بعد از ساعتی سر بالا کرد، جوانی بود با هیبت، گفت یا یوسف مرا مسأله یی مشکل شده است و ذکر کرد، شیخ آن را بیان فرمود، بعد از آن گفت ای فرزند هرگاه که ترا مشکلی شود به شهر در آی و از من پیرس و مرا در رنج میفکن. شیخ گفته است که آن جوان به من نظر کرد و گفت هرگاه مرا مشکلی شود، هر سنگی مرا یوسفی است مثل تو، شیخ ابن العربی می گوید که من از آنجا دانستم که مرید صادق به صدق خود تحریک شیخ خود به جانب خود می تواند کرد. (نفحات الانس جامی ص ۳۷۵)

برخی از محققان اشتهاً اوحدالدین را مرید و شاگرد ابن عربی پنداشته اند. ادوارد برون خاورشناس معروف انگلیسی در «تاریخ ادبیات ایران» نوشته است که: «... اوحدالدین کرمانی مانند عراقی یکی از پیروان، بلکه بنا بر آنچه صاحب مجمع الفصحا گفته یکی از اصحاب خاص، یا از شاگردان مقرب شیخ کبیر محی الدین العربی است.»^(۵۲۹) مرحوم وحید دستگردی نیز در مقدمه جام جم او را مرید شیخ محی الدین عربی می داند، و حال آنکه بطور قطع و یقین اوحدالدین به عنوان یک عارف و صوفی بزرگ همواره مورد نظر محی الدین بوده، و ابن عربی با دیده تکریم و احترام به او نگریسته است. بعلاوه از مجموع روایات صاحبان تراجم احوال و تذکره نویسان هم آنچه مستفاد می شود اینست که اوحدالدین هم صحبت ابن عربی بوده، نه مرید و شاگرد او.

حافظ حسین کربلانی تبریزی مؤلف روضات الجنان در بزرگی شأن و مقام والای اوحدالدین گفته است: «... و اعتلای شأن و رفعت مکان شیخ اوحدالدین از آن ارفع و اعلی که احتیاج به بیان آن باشد، همین حکایت کافی و این روایت وافی است که در وقت

توجه به حرمين شريفين زاده‌الله تشریفأ، حضرت شيخ محى‌الدين محمد بن العربى قدس الله سره تربيت حضرت شيخ صدرالدين محمد قونيوى را قدس الله تعالى سره رجوع به حضرت شيخ اوحدالدين کرده...» (۵۳۰)

براى اطلاع بيشتر از زندگاني و شرح احوال ابن عربى رجوع كنيد به: شرح حال مولانا جلال الدين محمدص ۴۲ - ارزش ميراث صوفيه ص ۱۳۹ - صدرالدين شيرازى معروف به ملاصدرا ص ۱۴۶ - روضات الجنان ج ۱ ص ۶۰ - شذالازار ص ۱۱۰ - نفحات الانس ص ۳۷۵ - بحيره ص ۳۲۲ - خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۲۶۵ - مرآة الزمان قسم دوم از جزء هشتم طه ص ۷۳۶ - طرائق الحقايق ج ۲ فصل ۶ ص ۲۸۲ - حبيب السير، جزو سيم از ج ۲ ص ۱۲۱ - محى‌الدين عربى چهره برجسته عرفان اسلامى - دنباله جستجو در تصوف ايران ص ۱۱۹ تا ص ۱۵۷

بابا فقيه احمد اسبستى: مدت اقامت شيخ اوحدالدين كرماني در قوتيه به درازا كشيده، و طولاني شدن مدت اقامت، او را با بعضى از مشايخ بزرگ مقيم قوتيه ارتباط داده است. از جمله اين مشايخ، بابا فقيه احمد اسبستى را مى‌توان نام برد، كه در حقيقت يكي از عرفاء بزرگ و متألّهين معروف مى‌باشد.

اسبست قريه‌اى است بين سرد رود و اسكو، نزديك قريه اسفهلان از نواحى تبريز. (۵۳۱)
اصل و منشأ فقيه احمد از قوتيه است. از احوال او اطلاع كافى در دست نيست و هرچه هست رواياتيست مبالغه‌آمیز و آكنده به كرامات. مؤلف گمنام مناقب داستاني مبنى بر حمايت و داوري اوحدالدين از وي نقل كرده است. به روايت حافظ حسين كربلائي تبريزي در روضات الجنان، او صاحب فضائل و كمالات صوري و مفتي عصر خود بود و در علم فقه تبخر كامل داشت، و مشايخ آن زمان در مسائل شرعى به او مراجعه مى‌کردند و اشكالات خود را مرتفع مى‌ساختند. او در زمرة مشايخ و بزرگان صوفيه بشمار مى‌رفت. به گفته افلاكي در مناقب العارفين، وي شاگرد سلطان العلماء بهاء ولد پدر مولانا جلال الدين محمد مولوى بوده است.

فقيه احمد با آنكه صاحب كمالات صوري و معنوي بود، و از مجذوبان و متألّهان شمرده

می‌شد، رفتارش با ظواهر شرع و رسوم مشایخ تصوف موافق نبود، و مولانا جلال‌الدین محمد مولوی روش او را نمی‌پسندید. بالعکس اوحدالدین کرمانی با وی نظر موافق داشت و وی را تأیید می‌نمود و در اعتلای شأن و رفعت مکان او می‌گفت: "... او از اصحاب حق است و او را دو عالم است، یک، عالم سکر و دیگر عالم صحو و بیشتر عالم سکر غالبست از عالم صحو، و اکثر در سکر است و واله و متحیر مانده، از جمله اصحاب طبقاتست، مقام و منزلت عالی دارد، شما در وی به چشم حقارت نظر نکنید، از آنچه شما را التفات نکرد در عالم سکر بود، به احوال دیگر مشغول بود، از کون و مکان در آن حالت، او را فراغت بود..." (۵۳۲)

ملای حشری در روضه اطهار حشری فقیه احمد را منسوب به شیخ شهاب الدین اهری می‌داند، و می‌گوید وی از جمله ۷۲ بابا است، اما حافظ حسین کربلائی تبریزی، موضوع انتساب او را با شک و تردید تلقی کرده و نوشته است: «چنین استماع افتاده که وی منسوب به سلسله شریفه قطب‌الابرار شیخ شهاب الدین محمود اهری قدس الله سره است...». ولی آنچه مسلم است او از پیرو مرشد بخصوصی پیروی نمی‌کرده. مولانا جلال‌الدین محمد مولوی در مقایسه او با کامل تبریزی می‌فرمود: "... کامل تبریزی از ابدال شهر قوتیه است، و چند درجه از فقیه احمد برتر است...". (مناقب افلاکی ص ۶۳۴) این فقیه احمد ما نحن فیه همانست که شمس الدین احمد افلاکی به کرات از وی یاد کرده، و داستانها و روایاتی چند از او در مناقب العارفین آورده است، از جمله گوید: "... روایت کرده‌اند که روزی حضرت سلطان ولد فرمود که ملک المتألهین فقیه احمد ما رحمه الله علیه نزد بهاء ولد به تحصیل علم فقه مشغول بود، و او مردی بود ترک و ساده‌دل، و هم مریدش بود و از یک نظر جذم، بی‌نظیر عالم گشته، درو حالتی پدید آمد که کتاب را از دست بینداخت، و شوریده حال گشته، راه کوهستان در پیش گرفت و در دریای حیرت و قدرت مستغرق گشته، سالهای بسیار در کوهها می‌گشت و ریاضتها می‌کرد و عاقبت حال سر او پس قرنی رضی الله عنه به فقیه نبیه متمثل گشته بکلی مجذوب و مسلوب گشت، جماعتی از حضرت بهاء ولد از احوال و جنون او سؤال کردند، فرمود که از آن رطلهای گران‌ما که سردان می‌کشید قطره‌ایست که بدین مرد رسیده است، و همچنان حضرت

پدرم نیز روزی فرمود که از دریای مستی مولانا شمس‌الدین تبریزی مستی فقیه احمد بوئی بوده باشد لاغیر. شعر:

تو از شراب مستی من هم ز بوی مستم بو نیز نیست اندک دربزم کیقبادی
همچنان خدمت ولد مدرّس روایت کرد، که روزی حضرت مولانا فرمود: که خواجه فقیه احمد رحمه‌الله علیه پیوسته گفتی که چهل سال تمام لیلاً و نهاراً مجاهدات پی‌حدّ کردم و ریاضت بسیار کشیدم تا مگر علّت دانشمندی از من برود، و از آن حجاب بیرون آییم؛ می‌بینم که هنوز اثری باقیست و چندانک لوح دل ساده‌تر، قربت بیشتر، همانا که لوح محفوظ از لوح حافظ اعلاست... همچنان از کبار اصحاب منقولست که خدمت قدوة‌الابدال خواجه فقیه احمد رحمه‌الله علیه از جمله شاگردان بهاء ولد بوده، درس هدایه^(۵۳۳) می‌خواند و آن روز سلطان العلما چندان معانی گفت و نمود که جانهای مقدّس حیران شدند؛ فقیه آشفته‌وار برخاست و کتب خود را در آتش انداخته و بجانب کوهستان روانه شد؛ چندانک حضرت شیخ در قید حیات بود، بشهر قوتیه نیامد، بعد از آنک رحلت فرمود بشهر بیامد و در دروازه احمد^(۵۳۴) تقاعد نموده و آنگاه شهرت گرفته، کرامات می‌نمود و مغیبات می‌گفت، اما در متابعت نبود و اوقات که در جوانی حضرت مولانا را بروگذر افتادی، نعره‌ها زدی و غریوها کردی و گفتی که راه دهید که گنج روان می‌آید و از دور سجده کردی و مجموع خلائق که بروهنگامه بودند، چندین نوبت این گواهی را ازو شنیدندی، و کیفیت حال و اسرار آن قال معلوم ایشان نشدی و گویند حضرت مولانا چندانک فقیه (احمد) را دیدی، تاگذشتن چشمها بهم کردی و فرمودی که او اهل اقتدا نیست؛ مقتدی مخلص آنست که من جمیع الوجوه بطریق متابعت به مقتدای خود اقتدا نماید، و این مردیست یکسواره که گلیم خود را از غرقاب برهانیده است و نجات یافته و ایشان را در عالم غیب اهل فتور خوانند تا حضرت ماشاءالله چه فرماید و چه معامله کند... (مناقب افلاکی ص ۴۰-۴۱۳-۴۱۹)

به روایت افلاکی، وفات فقیه احمد در سال ۶۱۸ و در قوتیه اتفاق افتاده و همانجا مدفون گردیده است. اما این تاریخ درست نیست، به دلیل آنکه بهاء ولد در سال ۶۱۸ هنوز به قوتیه نرسیده بود. استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین تاریخ وفات او را تصحیح

کرده و چنین نوشته است: "در نسخه چاپ آنقره تاریخ وفاتش ثمان عشر و ستمائة ضبط شده و بی گمان غلط است و ثمان و عشرین و ستمائة (۶۲۸ هـ) درست است." حافظ حسین کربلانی تبریزی در روضات الجنان و ملای حشری در روضه اطهار حشری قبر او را در حوالی تبریز نوشته‌اند. ملای حشری تصریح می‌کند که قبرش در قریهٔ أسپست معلوم و معروفست. چون روایات افلاکی غالباً مبنای تاریخی ندارد، و چندان مورد اعتماد نیست، به ظنّ قوی می‌توان گفت که فقیه احمد در پایان عمر از قوتیه به تبریز رفته و در حدود سال ۶۲۸ هجری در حوالی تبریز در قریهٔ أسپست وفات یافته است. (۵۳۵)

۶ - مسافرت به قیصریه: اوحالدین کرمانی زمانی نسبتاً طولانی و شاید چند سال در قیصریه زیسته، و مدت اقامتش در این شهر ظاهراً دیر پاییده است. قیصریه یا قیساریه (قیصاریه) شهر است بزرگ، که در آسیای صغیر و در جنوب شرقی آنکارا قرار دارد.

به احتمال قریب ییقین اوحالدین چند بار به این شهر مسافرت کرده و در رفت و آمد بوده است. خواجه شمس الدین تفلیسی از کبار اصحاب اوحالدین روایت می‌کند که: چون در شهر سیواس به طلب شیخ اوحالدین رفتم، گفتند به شهر قیصریه رفته است. با زحمت زیاد خود را بدان شهر رسانیدم و پرسیدم که شیخ در چه محله‌ای نزول کرده است؟ در جواب گفتند: بعضی از اصحابش در زاویه‌ای که در محلهٔ دباغانست (۵۳۶) اقامت کرده‌اند، و شیخ داخل شهر و در محلهٔ کلاه‌دوزان (۵۳۶) در خانه‌ای که در جنب مسجد قرار دارد سکنی گزیده است.

از روایات مناقب اوحالدین که بدون شک خالی از مبالغات معهود مناقب نویسان نیست، چنین استنباط می‌گردد که اوحالدین کرمانی در قیصریه زاویه و خانقاه داشته، و اصحاب خود را چندین مرتبه در این شهر به خلوت نشانده است.

مؤلف مناقب، در حکایت سی و نهم روایت می‌کند که: "... شیخ ما روزی می‌گوید که مرا تیت چنان مستحکم شده است که در کنار میدان موضعی هست آن جایگاه زاویه بنیاد کنم

و درین یک دو روز به عمارت خواهم مشغول شدن و در استعجال، اهمال نخواهد بودن، ان شاء الله تعالی به زودی به اتمام رسد و بجهت اصحاب، خلوت خانه‌ای چند که درخور آنست ساختن، چون تمام شده باشد اصحاب به خلوت خواهند نشستن..." (مناقب شیخ اوحدالدین ص ۱۶۰).

از حکایت سی و یکم مناقب (داستان عاشق شدن پسر بازرگان بر دختر وزیر استانبول). چنین مستفاد می‌شود که مدت اقامتش در این شهر ظاهراً دیر پائیده، و بیش از سه سال به درازا کشیده است. و نیز از حکایت بیستم چنین برمی‌آید که او در شهر قیصریه از بازار نخاسان کنیزی سیاه، بدخو، بدخلق، کج طبع و بدزبان خریده، و از او صاحب دختری به نام فاطمه گردیده است.

در واپسین سفر که اوحدالدین از آسیای صغیر به بغداد عزیمت نمود، فاطمه را در این شهر گذارد، و چند سال بعد این دختر به اسارت لشکر مغول درآمد. (مناقب اوحدالدین ص ۶۸ و ۱۰۶)

اوحدالدین در قیصریه با کامل تبریزی دیدار کرده و با او در ارتباط بوده است. کامل تبریزی یکی از سالکان و مؤلفان آسیای صغیر و بسیار متنفذ و قوی حال بود، و مخصوصاً در بلاد روم نفوذ کاملی داشت، و سلطان علاءالدین کیقباد و تمامت امرا وی را عظیم محترم می‌داشتند.

درباره این صوفی وارسته اطلاعات روشن و دقیقی در دست نیست، و آنچه در باب وی نقل شده، روایاتی است مشحون از کرامات و مبالغات.

در مقالات شمس تبریزی چند جا به نام وی برمی‌خوریم؛ از جمله: "... پیر محمد را پرسیدند که خرقة کامل تبریزی، این پیش او چه بودی؟ گفت: چون عصفوری که زیر پنجه باز آمدی..." (۵۳۷)

شمس‌الدین احمد افلاکی نیز در مناقب العارفین از او نام برده است: "... کامل تبریزی که از ابدال شهر قونیه است، و چند درجه از فقیه احمد، برتر است. چه بسا وقت که کامل تبریزی، بسر وقت سلاطین و امرا درمی‌آمد و او را اصلاً حُجَّاب و بَوَّاب سرا نمی‌دیدند، و می‌گذشت و بر تخت سلطان می‌نشست، و در مجالس ایشان درمی‌آمد، و آلات مجلس

را می‌ستد و بیرون می‌رفت، و کسی را زهره و یارا نبودی، که چیزی گفتی..." (مناقب افلاکی ص ۶۳۴) در مناقب اوحدالدین کرمانی، صفحات ۱۹۱-۱۹۲ و ۲۶۵ نام کامل تبریزی به چشم می‌خورد. مؤلف مناقب در صفحه ۱۹۱ در تعریف او گفته است: "... شخصی می‌باشد او را کامل تبریزی گفتندی، مردی شوریده و ربوده بود و سلطان علاءالدین بیض الله غرّته و تمامت امرا، او را عظیم محترم و معزز داشتندی و اعتقاد و ارادت نمودندی، مردی صاحب باطن بود و قوت جاذبه عظیم، و استدعا و سخن او مقبول خلق بودی، مثلاً اگر کسی را هزار دینار التماس کردی منع نبودی، به ارادت و صدق تمام اجابت کردند..."

این کامل تبریزی را نباید با شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی، مراد مولانا جلال الدین محمد مولوی اشتباه نمود. توضیح آنکه شمس تبریزی را نیز کامل تبریزی می‌گفته‌اند. البته قرائن و شواهدی در دست است که شمس الدین تبریزی تنها در شهر تبریز معروف به کامل تبریزی بوده، نه در سایر شهرها. مؤید این سخن روایت افلاکی است که می‌گوید: "... از پیران قدیم منقول است: شمس الدین تبریزی را در شهر تبریز پیران طریقت و عارفان حقیقت کامل تبریزی خواندندی، و جماعت مسافران صاحب‌دل او را پرنده گفتندی جهت طیّ زمینی که داشته است."

مؤلف مناقب اوحدالدین داستان دیگری از ملاقات کامل تبریزی با اوحدالدین کرمانی نقل کرده، و نوشته است، که این ملاقات در مسجد بطل قیصریه رخ داده. مسجد بطل در حال حاضر برجاست و در نزدیکی قلعه کهن قیصریه قرار دارد.

در قیصریه عده‌ای از امرا و رجال مشهور دربار سلاجقه روم با اوحدالدین در ارتباط بوده، و به وی ارادت ورزیده‌اند، از آنجمله جلال الدین قراطائی را می‌توان نام برد. او از امراء بزرگ سلجوقیان آسیای صغیر بود، و در دوران سلطنت علاءالدین کیقباد و عزالدین کیکاوس و رکن الدین قلج ارسلان، مناصب مهمی از قبیل امارت، خزانه‌داری خاص، طشت‌داری، دوات‌داری، نیابت وزارت و اتابکی سلطان را برعهده داشت، و در روزگار سلطان عزالدین و رکن الدین قلج ارسلان کلیه امور مملکت در کف باکفایت او قرار داشت. (مختصر الدول ص ۴۶۱)

قراطائی در دربار حکمرانان سلاجقه روم، قدرت و نفوذ فوق‌العاده داشت. کریم‌الدین محمود آقسرائی مؤلف "مسامرة الاخبار و مسایرة الاخيار" درباره او چنین نوشته است: "... القصه معلوم و مصور دارند که چون سلطان غیاث‌الدین کیخسرو... وفات یافت. از و سه فرزند ماند: عزالدین کیکاوس، رکن‌الدین قلیج ارسلان و علاءالدین کیقباد که کوچکترین برادران بود، او را ولیعهد کرده بود... اما چون حاکم مملکت جلال‌الدین قراطای بود... روا ندید که برادر کوچک بر تخت نشیند، و دو برادر بزرگ معزول و مخلوع مانند، به اتفاق یوتاش بگلربیگی و دیگر امرا هر سه برادر را بر تخت سلطنت نشاندند و نوبت پنج زدند و سکه دراهم و دنانیر ضرب کردند و خطبه به نام هر سه خواندند."، و درباره مقام روحانی او روایت کرده است که: "... چنین گویند که چون آن رباط را که در ولایت زمند و بر شارع آبلستان ساخته است، تمام شد از قیصریه عزم کرد و بیرون آمد، که برود و نظر بر آن اندازد، نزدیک رسید، نادم شد و بازگشت بر اندیشه آنکه مبادا که آن عمارت عالی مشاهده کند، و عجبی در خاطر آرد، و بواسطه آن عجب از ثواب فروماند، و اولاً الی آخره آنچنان عمارت عالی که در بسیط عالم نیست، تمام کرد و در نظر نیاورد، و چون دفتر اصل و خرج عمارت نزد او آوردند، و آنچنان مال وافر صرف شده متضمن بقایاء بسیار، فرمود که تمامت اوراق او را بسوختند، تا به جهت بقایا، معتمدان و عمله و اساتذہ و ارباب اجور را زحمتی نرسد و از ایشان مطالباتی ننمایند..." (۵۳۹)

جلال‌الدین قراطایی علاوه بر تصدی مناصب دولتی، از زهاد عصر بشمار می‌رفت و در علوم باطنی و مقامات روحانی مرتبه‌ای بس ارجمند داشت، و جامع مناصب صوری و معنوی بود. گفته‌اند در دوران زندگانش زن نگرفته و گوشت نخورده است.

او در ایجاد مساجد و مدارس و خانقاهها سعی وافیه مبذول می‌داشت. مدرسه قراطائی در قوتیه از بناهای معروف اوست. گویند که پس از اتمام همین مدرسه بود که جلال‌الدین قراطائی اجلاس عظیم کرد و در همین مجلس بود که میان اکابر علماء بحث در گرفت، که صدر کدام است و "آن روز حضرت مولانا شمس‌الدین به نوبت آمده بود، در صف نعال میان مردم نشست و به اتفاق از حضرت مولانا پرسیدند که صدر چه جای را گویند؟ فرمود که صدر علما در میان منقه است و صدر عرفا در کنج خانه و صدر صوفیان بر کنار صفا و

در مذهب عاشقان صدرکنار یار است، همانا که برخاست و برکنار مولانا شمس‌الدین بنشست، و گویند همان روز بود که مولانا شمس‌الدین در میان مردم و اکابر قوتیه مشهور شد. (۵۴۰)

قراطائی به سالکان و طلاب علوم و صوفیان کمک‌های بیشمار می‌کرد، و از اعطای جوایز و صلات‌گرانمایه هیچ مضایقه نمی‌نمود. مؤلف مناقب اوحدالدین روایت می‌کند که: "... هر سال وظیفه بود که دوازده هزار عدد به خدمت شیخ اکبر حاضر باشد، هر کجا که باشد بفرستد و ده هزار عدد به خدمت شیخ شهاب‌الدین سهروردی قدس‌الله سره و هفت هزار عدد به خدمت شیخ سیف‌الدین باخرزی قدس‌الله سره (۵۴۱) البته فرستادی..." (مناقب اوحدالدین ص ۱۸۶)

جلال‌الدین قراطائی از مریدان و معتقدان شیخ اوحدالدین بود، و در قیصریه بطور مرتب به خدمت شیخ می‌رسید. اوحدالدین نسبت به او محبتی عظیم داشت و در توصیه‌ها و سفارشنامه‌هایی که در باب اصحاب حاجات به وی می‌نوشت، او را "ولی‌الله" خطاب می‌کرد. (۵۴۲)

قراطائی به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی نیز ارادتی خاص داشت و نسبت به او باکمال خضوع و فروتنی رفتار می‌نمود. افلاکی چندین حکایت در رابطه با مولانا از او نقل کرده است. در مجموعه مکاتیب مولانا نیز دو نامه به عنوان او دیده می‌شود، مکتوب شماره ۸۱ و ۲۳ مکتوب اول با این مقدمه شروع می‌شود: "سعادت دو جهانی و امداد رحمت آسمانی قرین روزگار همایون مشرف مزین گزیده سید الامرا مفخر الکبرا عالی‌الهمم ملکی الاخلاق کزوبی الاوصاف معدن الخیر والانصاف مختص الملوک والسلاطین ملجاء الضعفا، مونس الفقراء، مغیث المظلومین جلال‌الملّة والدین ادام الله علوه... باد و ایزد جلّ جلاله در کمال احوال معین و ناصر و مؤید و مسدّد و مرشد و مونس و راعی و شاکر مساعدی، بحق‌التبی محمد و اله..."

اوحدالدین کرمانی قوت تصرف و نفوذ کامل در جلال‌الدین قراطائی داشت. مؤلف مناقب اوحدالدین در این باب نقل می‌کند که: "... روزی در قیصریه (جلال‌الدین قراطائی) به خدمت شیخ می‌آید، بعد از حکایت طعام، شربتی پیش می‌آورند و به تناول

مشغول می‌شوند هر کسی بر عادت آب تناول می‌کنند. جلال‌الدین هیچ آب نخورد. خدمت شیخ مُجِس می‌شود می‌فرماید تمامت خوردند عجب شما هیچ آب نخوردید؟ جلال‌الدین می‌گوید که مذتبیست که آب نمی‌خورم. خدمت شیخ می‌فرماید مگر مرضی باشد که احتمای کنید، می‌گوید احتما نمی‌کنم، می‌فرماید چرا پس آب نمی‌خوری؟ می‌گوید این ساعت پنج شش سال باشد که آب را ترک کرده‌ام و نمی‌خورم، می‌فرماید مقصود چیست؟ می‌گوید ریاضتی می‌کشم خدمت شیخ سر می‌جنباند و می‌فرماید آب نمی‌خوری و ریاضت می‌کنی، بعد از آن می‌فرماید به عوض آب چه چیز تناول می‌کنی؟ گفت میوه می‌خورم. می‌فرماید از میوه‌ها بر کدام مواظبت می‌نمائی؟ گفت انار. خدمت شیخ می‌فرماید آن ارشاد و تربیت را که کرده است؟ می‌گوید کسی نگفت اما من بر نفس حکم کردم، جهت آنکه از آب لطیف‌تر غذایی نیست، لطافت و مزه آن را از نفس منع کردم. خدمت شیخ می‌فرماید خرواری انار به چند می‌خوری؟ می‌گوید به چهل عدد دست می‌دهد. گفتند پس فایده این ریاضت کدام است که آب را به ده پول می‌خرند، ترک کرده‌ای و چیزی که به چهل عدد، می‌خوری تناول می‌کنی. اگر ریاضت می‌خواهی، ریاضت آنست که مؤنت بسیار را به اندک آورند نه اندک به بسیار، و دو درم را به یک درم آور و چهل عدد را به چهل درویش مستحق سایل برسان تا فایده یابی. اما درنا خوردن چه ریاضت است، آری چون کسی ریاضت کشد بر آن منوال که انبیا صَلَّواتُ اللّٰهِ علیهم اجمعین کرده‌اند اگر بکند جایز باشد، از طعام و غذاء نیکو احتراز کردند و آنچنانکه پیغامبر ما علیه الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ همیشه نان جوین خوردی و در بند طلب گندم و نان نبود، شخصی و اما فقیری چون جامه می‌دوزد هفت هشت جامه را برهم می‌نهد و می‌دوزد، مقصود آن می‌باشد تا بقایای بکند و او دائماً در طلب جامه و دوختن و ساختن مشغول شود از اوقات خود باز آید اگر چه آن ثقیل و نامناسب می‌باشد، اما چون او را از تشویش و زحمت و طلب هر مدّت باز می‌دارد بدان ریاضت راضی باشد، و فارغ به احوال خود مشغول می‌شود.

فی الحال جلال‌الدین آب می‌ستانند و به تناول مشغول می‌شود، بعد از لحظه‌ای می‌گوید: تا آب خوردم صفایی در من ظاهر شد که من در مدّت شش سال این مقدار هرگز مرا صفایی

واقع نشده بود، خدمت شیخ می‌فرماید هر آینه تا امروز فرمان شیطان می‌بردی و مطاوعت امر او می‌کردی چون دفع آن کردی و مخالفت نفوس شیطانی واقع شد، شیطان هلاک شد، ترا صفاء ظاهر گشت و چندین علما و فضلا به خدمت جلال الدین گفته بودند، هرگز مسموع نمی‌داشت چون خدمت شیخ ارشاد و تربیت فرمود اجابت کرد و از دست شیطان خلاص یافت." (مناقب اوحدالدین ص ۱۸۶)

یکی دیگر از اکابر امراء و دبیران نامور دربار سلاجقه روم که در قیصریه به خدمت اوحدالدین کرمانی رسید، و مرید و معتقد وی گردید، کمال الدین کامیار است. او از اکابر امرا و صدور دولت آل سلجوق بود و در اغلب از علوم و فنون عصر خویش دست داشت و از فضائل نفسانی و کمالات معنوی نیز بهره‌ور بود. در فقه از مقتبسان جمال الدین حصیری^(۵۴۳) و در حکمت از مستفیدان شهاب الدین مقتول^(۵۴۴) بشمار می‌رفت، و صاحب السیف والقلم بود. او در روزگار سلطنت علاءالدین کیقباد (۶۳۴ - ۶۱۷ هـ) مورد عنایت و توجه قرار گرفت و به اوج ترقی رسید، و در بیشتر فتوحات این سلطان دست داشت و افتخاراتی کسب کرد.

کمال الدین کامیار همچنین از جانب علاءالدین به سفارت نزد سلطان جلال الدین خوارزمشاه (۶۲۸ - ۶۱۷ ق هـ جلوس) رفت و در بازگشت، سلطان را به حرب خوارزمشاه برانگیخت و عاقبت در آغاز سلطنت سلطان غیاث الدین کیخسرو (۶۴۴ - ۶۳۴ جلوس) در حدود سال ۶۳۴ هجری بقتل رسید.^(۵۴۵)

این امیر بزرگ با وجود بهره‌ور بودن از علوم مختلفه و فضایل نفسانی، در ترفیه خاطر حکما و دانشمندان و شعرا می‌کوشید و صلوات گرانمایه بر ایشان ارزانی می‌داشت و همواره آستانش ملجأ و پناهگاه فضلاء عصر بود.

کمال الدین کامیار از مریدان و معتقدان اوحدالدین کرمانی بود، و خاطر او را عظیم محترم می‌شمرد، و نسبت به وی ارادتی خاص مبذول می‌داشت.

به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین در یکی از سفرها، به هنگام ورود اوحدالدین کرمانی به قیصریه، جاولی چاشنی گیر و کمال الدین کامیار خبر ورود او را به اطلاع علاءالدین کیقباد که در آن زمان در قیصریه بود رساندند و وی را تشویق به زیارت شیخ کردند و

علاءالدین جهت اظهار بندگی به خدمت شیخ شتافت. (مناقب اوحدالدین ص ۲۶۰)

۷ - مسافرت به سیواس: بی‌شک و بظن قوی، اوحدالدین چند بار به سیواس سفر کرده، و برسبیل تناوب، مدتی در آن شهر اقامت گزیده است.

سیواس شهریست در ترکیه، که در کنار رود قزل ایرماق قرار دارد. به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین در سیواس نام و آوازه‌ای بلند یافته، و مورد احترام عامه مردم، خصوصاً عرفا و اهل علم قرار گرفته است.

او روزهای جمعه، در مسجد قزوینیان نماز می‌گزارد. استقبال اهالی سیواس از او در این مراسم مذهبی غیر قابل توصیف بود.

خواجه شمس‌الدین تغلیسی که یکی از معتبرترین خلفاء اوحدالدین است، درباره اولین ملاقات خود با شیخ خویش چنین روایت می‌کند: "... (من) از جماعت پیشتر به مسجد می‌روم و در قرب محراب مقام می‌گیرم. بعد از لحظه‌ای جماعت درویشان متمیز ظاهر و لباس پاکیزه پوشیده می‌آیند و سجاده‌ها می‌اندازند و دوگانه می‌گزارند، و به حضور هرچه بیشتر می‌نشینند و تمامت جماعت مترصد و منتظر می‌باشند که خدمت شیخ کی بیاید.

از ناگاه آواز تکبیر و صلوات برخاست و تمامت خلق اقدام کردند و پیش رفتند، بعضی در پای می‌افتند و بعضی دست می‌بوسند، من نیز پیش رفتم و دست مبارکش را بوسیدم، به هزار ازدحام به محراب آمدم... چون از نماز فارغ می‌شوند خلقی بسیار بدین تمنا بردر جامع جمع شده‌اند تا به شرف دستبوس مشرف گردند، به هزار زحمت خود را بردرمی‌اندازم، چندان خلق منتظرند و در فرصت آنکه به دستبوس مشرف شوند، به صد بلا و زحمت من نیز باز دستبوس می‌کنم. اصحاب پیش می‌روند و راه می‌سازند فی‌الجمله به هزار الف و جهد از میان غلبه بیرون می‌تواند رفتن...". (مناقب اوحدالدین ص ۱۵۴)

در اواخر سلطنت سلطان غالب عزالدین کیکاوس، در حدود سالهای ۶۱۶ یا ۶۱۷ اوحدالدین را به دستور اکید سلطان و از روی اجبار، از ملطیه به سیواس می‌آورند.

عزالدین کیکاوس بن غیاث الدین کیخسرو، معروف به غالب، از سلاجقه آسیای صغیر بود. به روایت ابن بی‌بی، او از سال ۶۰۷ تا سال ۶۱۷ و یا به قول ابن اثیر تا سال ۶۱۶

سلطنت نمود^(۵۴۶). شرح حال او در مختصر تاریخ سلاجقه ابن بی بی آمده است. قبرش در سیواس است.

به روایت مؤلف مناقب شیخ اوحدالدین، جماعت منافقان به سلطان عزالدین گفتند که در ملطیه شیخی است بزرگ و صاحب کشف و کرامات و اکسیر و کیمیا می داند. عزالدین که عظیم مال دوست بود و برای هزینه لشکرکشی و تصرف ولایات همجوار احتیاج به پول داشت، به بهانه های واهی امر به احضار اوحدالدین داد. به دستور وی مأموران دیوانی به ملطیه رفتند و اوحدالدین را برخلاف میل و از روی اجبار به سیواس آوردند. در بدو ورود به این شهر امراء دربار نسبت به اوحدالدین اعزاز و اکرام عظیم بجا می آورند و او را مورد لطف و محبت قرار می دهند. سلطان شبانه با یک غلام به خدمت شیخ می رود و اظهار بندگی و تقاضای کمک می کند. اوحدالدین در پاسخ اظهار می دارد: "... ما را اگر کشف و تحقیق هست، در طریق الهیت و دانش حق است و مقصود ما از این فقر، طریق معرفت حق است نه معرفت و کشف دفاین، تا اموال دفاین ترک نکردیم در اسرار خزینه الهی راه نبرسیم، این چه خیال و اندیشه فاسد است که شما را واقع شده است. ایشان به جدّ می گیرند و مبالغه می کنند، خدمت شیخ اجابت نمی کند... سلطان را از این معنی غضبی و خشمی می شود و می گوید که خدمت شیخ را قید برمی نهند و در خانه ای تاریک و ناپاک می اندازند... مدّتی خدمت شیخ محبوس می باشد، سلطان را با امرا و خواص خود واقعه ای صادر می شود و بعضی را قصد می کند، ایشان را معلوم می شود، می روند و اتفاق می کنند... و روزی در طعام زهر می کنند و به زهرش می کشند و کار سلطان را به اتمام می رسانند...". سلطان علاءالدین کیقباد پس از جلوس بر تخت سلطنت (۶۱۶ یا ۶۱۷ هـ) به زندان می رود و بند و قید را با دست خویش از پای اوحدالدین بیرون می آورد و در تکریم و اعزاز و احترام او سعی وافق می بذول می دارد، و اصرار می ورزد تا شیخ را در سیواس نزد خویش نگاهدارد، ولی او اجابت نمی کند و مجدداً به خانقاه خود در ملطیه برمی گردد.^(۵۴۷)

۸- مسافرت به ملطیه: اوحدالدین مدّتی در ملطیه زیسته است. ملطیه شهر کوچک و کوهستانی است، در غرب رودخانه فرات و در جنوب سیواس، که کوهها از اطراف آن را

احاطه کرده است. این شهر را در ازمنه قدیم ملیطن (Mélitène) می‌نامیدند و در حال حاضر در حدود ۳۰۰۰ تن سکنه دارد. در دوران حکومت سلاجقه نیز این شهر کوچک بود، و اهمیت چندانی نداشت.

نقل است که چون قاضی سراج‌الدین ابوالثناء محمود بن ابی‌بکر ارموی (۶۸۲ - ۵۹۴) از مصر به قوتیه پایتخت سلاجقه رسید، علاءالدین کیقباد مقدم وی را گرامی داشت و به او پیشنهاد شغل قضاوت کرد، و وی را مختیر ساخت تا قضاء هر شهری را که طالب است پیشنهاد کند، تا به او محول شود. قاضی سراج‌الدین گفت: قضاء شهر ملطیه. سلطان می‌گوید: او لایق مناصب بزرگ و سواد اعظم است و ملطیه شهری کوچک و مختصر است، چگونه بدین شهر کوچک قناعت می‌کند؟ او در پاسخ می‌گوید: منظور و مطلوب من درک فیض حضور شیخ اوحدالدین کرمانی است که در این شهر اقامت دارد. علاءالدین کیقباد دستور می‌دهد، تا بهمین ترتیب عمل شود.

ظاهراً مدت اقامت اوحدالدین در این شهر دیر پائیده و یا برسبیل تناوب اقامت گزیده است.

در مسطورات پیشین گفتیم که به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین جهت اظهار محبت و صداقت، به خواهش محی‌الدین عربی از دمشق به ملطیه رفت و کتابهای او را با خود به دمشق برد.

اوحدالدین در ملطیه صاحب خانقاه و زاویه بود. خانقاه او در بیرون شهر قرار داشت و کسانی که قصد دیدار و زیارت او را داشتند بایستی مسافتی طولانی پیمایند تا به دیدارش نائل آیند. علت انتخاب و ترجیح شهر ملطیه بر سایر شهرهای روم و ساختن خانقاه را در بیرون شهر، مؤلف مناقب از زبان اوحدالدین توجیه کرده و گفته است: "... شهرهای بزرگ بسیار است در روم، و در آن شهرها خلق مختلف، چون جایی مردم مختلف بسیار باشد، البته در پوست و عریض همدیگر افتند و به غیبت و مساوی مشغول شوند، اما چون در شهری باشند که آن شهر مختصر باشد، علی‌الخصوص چون در آن شهر آرامنه بسیار باشند و مسلمانان اندک، چون با ما مناسبت و خویشی ندارند البته با ما هیچ کارشان نباشد و ما را هم با ایشان هیچ کاری نباشد، و دیگر آنکه زاویه چرا دور از شهر است، سبب

آنست که فضول زاویه و زایر زحمت ندهد، هرکه طالب باشد تواند از شهر تا اینجایگاه آمدن و هرکه طالب نیست خود زحمت و ایرام دور دارند." (مناقب اوحالدین ص ۹۵) چنانکه پیشتر گذشت، اوحالدین در حدود سال ۶۱۶ یا ۶۱۷ مقيم ملطیه بود و او را به اجبار به سیواس بردند و دربند کردند. اما مدت زندان او دوامی نیافت و پس از کشته شدن عزالدین کیکاوس و به سلطنت رسیدن علاءالدین کيقباد از زندان آزاد گشت. سلطان علاءالدین کيقباد از معتقدان اوحالدین بود و از مقامات معنوی او آگاهی کامل داشت و به وی تقرب می نمود، و اعتقاد و ارادت می ورزید.

علاءالدین کيقباد: پس از مرگ عزالدین کیکاوس، برادرش علاءالدین کيقباد اول، دوازدهمین تن از سلاجقه آسیای صغیر، به تخت نشست^(۵۴۸). او یکی از اعظم شهریاران روم بود، و مدت هفده سال سلطنت کرد.^(۵۴۹)

این شهریار بیشتر اوقات خود را به گشادن قلاع و فتح بلاد سپری گردانید، و در عهد زمام داری او مملکت از تجاوز بیگانگان در امن و امان ماند.

در سال ۶۱۸ شیخ شهاب الدین سهروردی از جانب خلیفه عباسی الناصر بالله (۶۲۲ - ۵۷۵ هـ) برای علاءالدین کيقباد خلعت و منشور فرمانفرمائی آورد. سلطان شخصاً پذیره شد، و دست سهروردی را بوسید، و به همراه امراء و بزرگان دربار وی را به قونیه وارد کردند. (مختصر تاریخ سلاجقه ابن بی بی ص ۹۵)

شهاب الدین سهروردی مقرعه حدود را که چهل ضربه چوب باشد به پشت سلطان علاءالدین کيقباد کوفت.^(۵۵۰) ابن بی بی در شرح احوال این شهریار می نویسد: "... علاءالدین کيقباد ذکر سلاطین قدیم به تعظیم بر زبان راندی، و از سلاطین محمود بن سبکتکین و قابوس بن و شمگیر را معتقد بودی و به اخلاق ایشان تشبیه کردی و همواره کتاب کیمیای سعادت و سیرالملوک نظام الملک را در مطالعه داشتی، نردو شطرنج بی نظیر، گوی و نیزه خوب باختی، در جمله صناعات از عمارت و صنعت و سگاکي و نخاتی و رسامی و سراجی و نجاری مهارت و حذاقت بی نهایت یافته بود و قیمت جواهر نیکو کردی..." (مختصر تاریخ السلاجقه ابن بی بی ص ۹۵)

در قرن هفتم بر اثر هجوم بیرحمانه مغول به کشور ایران و قتل عام مردم بیگناه، کسانی که قادر به ترک یار و دیار خویش بودند، بتدریج فرار را بر قرار ترجیح دادند، و خود را به بلاد دوردستی که تا آن تاریخ از دستبرد قبایل خون آشام مغول درامان مانده بود، افکندند تا مگر مدتی از طوفان جنگ و خونریزی برکنار باشند.

یکی از کشورهایی که تا این هنگام از دست اندازی و دستبرد اقوام مغول درامان مانده بود و محل امن و آزاد و آرامی برای طبقه دانشمندان و متفکران بشمار می آمد، آسیای صغیر بود.

توجه و علاقه سلاطین سلجوقی روم به علما و دانشمندان، مخصوصاً علاءالدین کیقباد که پادشاهی دانا و صاحب بصیرت و عالم پرور بود و به نوشته صاحبان تراجم احوال، باران انعام و اصطناع را سزا و علانیه برزهاد و عباد و صلحا و متصوفه و ائمه و علما فائض می داشت و جانب آنان را محترم می شمرد، موجب گردید تا قوتیه پایتخت سلاجقه روم مرکز اجتماع متفکران و شعراء و متصوفه بنام گردد، و عرفا و دانشمندان از هر جاکه آواره می شدند، بدین شهر پناه بیاورند. در اینجا بی مناسبت نیست به معرفی بعضی از این بزرگان که در دوران سلطنت علاءالدین کیقباد در قوتیه بسر می بردند پردازیم:

۱- مولانا محمد بن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد مولوی: بهاء ولد پس از ترک خراسان از راه بغداد به مکه رفت و از آنجا به ارزنجان و ملطیه سفر کرد و چهار سال در آن شهر اقامت گزید و سپس به لارنده عزیمت نمود و هفت سال در آنجا روزگار گذاشت و پس از خروج از این شهر به دعوت علاءالدین کیقباد به قوتیه رفت و در آنجا متوطن گشت. سلطان به زیارتش شتافت، و پس از بهره گرفتن از مجلس وعظ وی، از سر صدق و صفا، دست ارادت در دامن او زد و یکی از مریدان مخلص وی گردید.

۲- ابوبکر عبدالله بن محمد رازی معروف به نجم الدین رازی و نجم الدین دایه از مشایخ بزرگ تصوف (متوفی ۶۵۴ هـ): او از ماوراءالنهر به ری و از آنجا به سیواس و ملطیه و قوتیه رفت، و در ملطیه شیخ شهاب الدین سهروردی را که از قوتیه به بغداد باز می گشت ملاقات نمود.

نجم‌الدین در سیواس، در سال ۶۲۰ کتاب مرصاد العباد را که یکی از بهترین کتب تصوّف و به زبان فارسی است، و آن را سحر مطلق خوانده‌اند، به اتمام رسانید، و آن کتاب را به بغداد نزد شیخ شهاب‌الدین سهروردی فرستاد. سهروردی پس از مطالعه مرصاد العباد نامه‌ای در تعریف و تحسین آن کتاب برای نجم‌الدین دایه فرستاد، و نجم‌الدین آن نامه را به همراه کتاب مرصاد العباد تقدیم علاء‌الدین کیقباد نمود و آن پادشاه پس از رؤیت مکتوب سهروردی مالی وافر به نجم‌الدین اعطا کرد. (۵۵۱)

به روایت مؤلف مناقب در حکایت هشتم که ظاهراً خالی از مبالغات معهود نیست، اوحدالدین کرمانی در اثناء مسافرت در یکی از شهرها به خانقاه نجم‌الدین دایه رفته و با او ملاقات کرده است. (مناقب اوحدالدین ص ۳۸)

۳- امیر بهاء‌الدین احمد بن محمود قانعی طوسی: قانعی طوسی از بیم مغول جلای وطن گفت و به مکه رفت و از مکه به بغداد سفر گزید و سپس آهنگ بلاد روم کرد و در آن سرزمین متوطن گردید، و به مذاحی سلاطین سلجوقی روم پرداخت و هدایای بیکران از ناطق وصامت و گوهرینه و زرینه و سیمینه دریافت داشت.

قانعی در دربار سلاجقه روم بنظم سلجوقنامه و کلیه و دمنه پرداخت. این ابیات از آغاز کلیله و دمنه اوست:

وز آنسجا روان تا بدین مرز روم به شادی رسیدم به آباد بوم
در آن بی‌نوائی دلم گشت شاد به دیدار شاه جهان کیقباد (۵۵۲)
۴- مجدالدین محمد ترجمان‌گور سرخی جرجانی و همسرش بی‌بی منجمه، (۵۵۳)

والدین ابن بی‌بی، که در حدود سال ۶۳۰ هجری به خدمت علاء‌الدین کیقباد رسیدند.

۵- نظام‌الدین احمد ارزنجان از شعراء بزرگ و افاضل کتاب عهد عزالدین کیکاوس و علاء‌الدین کیقباد بود، و منصب طغرا داشت. ابن بی‌بی در اعتلای شأن و رفعت مکان او گفته است که او از سادات و ذرّیه رسول اکرم (ص) بوده و به سبک و طریقه فردوسی، به بحر متقارب شعر نیکو می‌سروده، و در آغاز سلطنت علاء‌الدین کیقباد، سمت عارضی لشکر را بر عهده داشته است (تاریخ ابن بی‌بی، چاپ عکسی ص ۲۰۲)

۶- شمس‌الدین محمد اصفهانی صاحب دیوان: او از اکابر کتاب و شعراء عهد سلاجقه

روم بود، و علاوه بر شاعرى در فنّ انشاء مراسلات ديوانى مهارتى كامل داشت، و سرآمد اقران به شمار مى رفت.

شمس الدين مناصب مهمى از قبيل طغرا و نيابت وزارت و وزارت برعهده داشت. او در پايان عمر از وزارت معزول گرديد و در حدود سال ۶۴۷ در زندان به قتل رسيد. (تاريخ ابن بى بى، چاپ عكسى ص ۵۹۷)

علاءالدين كيقباد علاوه بر گرامى داشت و اعزاز علما و دانشمندان، به فرط دين دارى و تعفف موسوم بود، و بر اثر خوابى كه ديده بود، به طايفه صوفيّه دلبستگى خاص داشت، و به سبب همين دلبستگى و علاقه مفرط به اين طايفه بود، كه هنگاميكه شيخ شهاب الدين سهروردى از جانب التاصر خليفه عباسى (۶۲۲ - ۵۷۵ هـ) فرمان شهرىارى برايش آورد، شخصاً پذيره شد و دست او را بوسيد، و سهروردى را با توقيير و احترام بسيار به قوتيه وارد كرد. ابن بى بى در تاريخ سلاجقه آورده است: "... تا در قوتيه بود، سلطان به كزات به زيارت مباركش استسعاد يافت، و از تأثير نفس او چنان شد كه مى خواست چون ابراهيم ادهم طريق عيسى مريم پيش گيرد، و شيخ او را منع فرمود و بر اثر نصايح و ترغيب او به عدل و دادگستري، سلطان از لباس نخوت و غرور و عجب و غفلت به كلى منسلخ شده بود و چون جان فرشته همه خير گشته..." (۵۵۴).

علاءالدين كيقباد مدت هيجده سال سلطنت راند و در سال ۶۳۴ به دستور غياثالدين كيكسرو مسموم گرديد. (۵۵۵)

علاءالدين كيقباد و اوحدالدين كرمانى: علاءالدين كيقباد نسبت به سالكان راه طريقت و عرفا دلبستگى و علاقه اى بيحد از خود ابراز مى داشت و نسبت به اين طايفه مخصوصاً به شهاب الدين سهروردى و اوحدالدين كرمانى دلبستگى خاص داشت، چنانكه روايت كرده اند كه در قيصرتیه بطور ناگهانى و بدون اطلاع به زيارت اوحدالدين شتافت.

اوحدالدين مشغول پند و نصيحت اصحاب و مريدان بود. در آن مجلس سلطان آنچنان تحت تأثير و نفوذ بيانات اوحدالدين قرار گرفت، كه از خود بيخود شد و گريه بسيار كرد،

وازنآگاه برخاست و بدون خدا حافظی از خانقاه شیخ بیرون رفت. ندیمان و درباریان علت را جویا شدند. سلطان علاءالدین در پاسخ گفت: من دیگر به خدمتش نخواهم رفت. گفتند چرا؟ گفت: اگر باری دیگر بروم، از پادشاهی و مملکت داری بدرآیم، و دست از ملک بشویم، و ترک سلطنت گویم. مرا دیگر مصلحت نیست به خدمت او رفتن. (مناقب اوحدالدین ص ۲۶۰)

حکایت شصت و پنجم مناقب اوحدالدین دلالت دارد بر اینکه: چون امراء سلطان عزالدین غالب، اوحدالدین را از ملطیه به سیواس می بردند، بین راه، در رهگذر ایشان، بر ساحل رودخانه، قلعه‌ای بود موسوم به منشار، که علاءالدین کیقباد در آن قلعه زندانی بود، چون علاءالدین به وسیله محافظین و زندان بانان خویش بر آن احوال اطلاع می یابد، به اوحدالدین پیغام می فرستد و از او طلب استعانت و دعای خیر می کند و بدین طریق ارادت و اعتقاد و تقرب خود را اظهار می دارد.

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین، در این باب نوشته است: "هرچند مصطف درین حکایت اشتباهاتی کرده است. از جمله اینکه محبس علاءالدین کیقباد را در قلعه منشار می داند در صورتیکه او درین هنگام در قلعه گذر بیروت زندانی بود و او را از قلعه منشار که نخست در آنجا حبسش کرده بودند بدین قلعه آورده بودند." (مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی ص ۲۸)

استناد مرحوم فروزانفر روایت ابن بی بی است در الاوامر العلائیه. این بنده اضافه می کند که چون مدت حبس و توقیف علاءالدین کیقباد در قلعه منشار و قلعه گذر بیروت به تصریح و بطور یقین ثبت نگردیده، و معلوم نیست در چه زمانی او را از قلعه اول به قلعه دوم برده اند، به ظن قوی می توان گفت که او مدتی در قلعه منشار توقیف بوده، پس از تبادل پیغام و اظهار ارادت به اوحدالدین کرمانی و بردن اوحدالدین به سیواس، او را ازین محبس به قلعه گذر بیروت انتقال داده اند، که در آن صورت روایت مؤلف مناقب نیز دور از حقیقت نمی نماید، و بطور قطع نباید از طرف مصنف مناقب در اینمورد اشتباهی رخ داده باشد.

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین پس از دریافت پیغام سلطان علاءالدین، به او نوید

سلطنت می‌دهد و می‌گوید: "...خاطر مرقه و آسوده دارد که کارها بر نسق مرادات و تسلی دل خواهد بود، بعد از آن سفره را التماس می‌فرماید و برسیل تبرک پنج پاره گوشت و پنج بَقْسَمَاط^(۵۵۶) و پنج پاره حلوا می‌فرستد و می‌فرماید که سلطان علاءالدین را بگو... که این تبرک میان ما و شما نشانی باشد از آن روز که به سیواس خواهیم در آمدن بر عدد هر جنسی تا پانزده روز حساب کنند، بعد از آن منتظر باشند که ثمره اعتقاد را مشاهده کند و خاطر خوش دارد." (مناقب اوحدالدین ص ۲۵۶)

ناصرالدین حسین بن محمد بن علی معروف به ابن بی‌بی رهایی علاءالدین کیقباد را از زندان به شهاب‌الدین سهروردی نسبت داده و گفته است که علاءالدین کیقباد شبی شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن محمد سهروردی را در خواب دید، و او بند از پایش برگرفت و به سلطنت مژده داد. (الاوامر العالیه ص ۲۷۸ و ۷۹۸)

استاد فروزانفر در مورد اخیر چنین اظهار نظر کرده است: "...و چنان پندارم که رهایی علاءالدین کیقباد را که به علل و اسباب طبیعی صورت پذیرفت هر یک از این دو راوی منوط به کرامت پیری فرض کرده که بدو معتقد بوده است." (مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۲۸)

این مطلب اظهر من الشمس است، زیرا راویان و بخصوص مناقب‌نویسان بر قاعده معهود، اغلب روایاتشان مبالغه آمیز و دور از حقیقت است و چندان مورد اعتماد نیست، علی‌الخصوص که اکثر مریدان و معتقدان مشایخ بزرگ صوفیه، برای اعتلای شأن و رفعت مکان و ارج نهادن به پیر و مرشد خویش، به کزات نظیر این داستانهای بی‌اساس و مجعول و آکنده از کرامات را ساخته و پرداخته و به پیر خویش نسبت داده‌اند.

علاءالدین کیقباد به اوحدالدین دلبستگی کامل داشت و به او با نظر احترام و توقیر تمام می‌نگریست، و بسیار شائق بود که وی را در پایتخت خویش نگاه دارد، تا از انفاس قدسیه‌اش استسعاد یابد و از همت و برکت خدمتش، مستفیض گردد، ولی اوحدالدین دعوت او را نپذیرفت و به ملطیه بازگشت. بعد از این ملاقات چندانکه سلطان زر و سیم و تکلف به خدمتش فرستاد قبول نکرد. مایه بسی شگفتی است که با آنکه به روایت مؤلف مناقب در این هنگام اوحدالدین در ملطیه در کمال فقر و فاقه بسر می‌برده و هزین

نگهداری بیش از پنجاه فقیر و سالک را برعهده داشته، و خود در باب تنگی معیشت خویش در این هنگام گفته است که:

سیرم ز حیات محنت آکنده خویش وین روزی ریزه پراکنده خویش
صاحب نظری کجاست تا بنمایم صدگریه زار زیر هر خنده خویش
معذک از قبول هدایای سلطان امتناع ورزیده است.

در پایان این مقال بسیار بجاست که آخرین ملاقات این دو را از زبان مؤلف مناقب بشنویم: "... بعد از مدتی سلطان را داعیه آن می شود که خدمت شیخ را دعوت کند و سماع دهد. خدمت شیخ بهیچ وجه قبول نمی فرماید و اجابت نمی کند و سلطان چون هوس زیارت شیخ می کند شیخ را معلوم می شود از خانه غیبت می فرماید، فی الجمله بهیچ نوع ملاقات میسر نمی شود و سلطان می خواهد که خدمت شیخ را دریابد و چون میسر نمی شود سؤال می کند که خدمت شیخ روز جمعه به کدام مسجد می رود گفتند که به مسجد قلعه. از سرای سلطان دری می باشد به راهگذر جمعه، باب السّر می گویند، سلطان می رود به روز جمعه و در آن باب السّر می نشیند و می سپارد که چون خدمت شیخ بیاید، به من اعلام دهند. حالی که خدمت شیخ می رسد، به سلطان اعلام می کنند. سلطان بدر می جهد و به خدمت شیخ سلام می دهد و دستبوس و زیارت می کند و دامن شیخ را می گیرد و دعوت می کند که در سرای در آیند، چندانکه لابه والاحاح می کند قبول نمی کند و اجابت نمی فرماید.

سلطان و امرا تعجب می کنند و سؤال می کنند چرا در نمی آید و اجابت نمی کند، مقصود چیست و به جدّ می گیرد، خدمت شیخ می فرماید که ما را هر مصلحتی و حکایتی که واقع می شود تا اذن و اشارت از حضرت حق تعالی نرسد ما در آن مهمّ اقدام نتوانیم کردن، اکنون بهیچ وجه اشارت نمی رسد اگر چنانکه بی اجازت و رخصت حق تعالی در کاری اقدام نمایم نه ما مستفید شویم و نه شما مرتفع گردید، اکنون سلطان راضی باشد که کار او نه بر نسق مراد باشد؟ چون خدمت شیخ ازین طریق می فرماید سلطان می گوید مقصود من آن بود که نظر مبارک شیخ بر سر پسر من غیاث الدین افتد و ذکر تلقین فرماید و از جمله بندگان خود می شمرد تا به اوقات شریف از دعا فراموش نفرماید، خدمت شیخ می فرماید

مصلحت باشد، سلطان می‌گوید که اول مرا ذکر تلقین فرمایند، سلطان را ذکر تلقین می‌فرماید، بعد از آن غیاث‌الدین را می‌آورند و دستبوس شیخ می‌کند او را هم ذکر تلقین می‌دهد و از آنجا به مسجد جمعه می‌رود. دیگر در مابین ملاقات نیفتاد و از سلطان هیچ چیز قبول نکرد و اجابت نمود. (مناقب اوحدالدین ص ۲۶۰).

مدت اقامت اوحدالدین در ملطیه به درازا انجامید و در آن شهر بزرگانی چون قاضی سراج‌الدین ارموی، شیخ عمادالدین ملطیه‌ای، اخی احمد (شحنة ملطیه)، جمال‌الدین واسطی، احمد تبریزی، خواجه شمس‌الدین ثنعلیسی، شیخ نورالدین لرستانی، شیخ فخرالدین حسن، شیخ صدرالدین قونیوی، و شیخ زین‌الدین صدقه که اغلب خود نیز به فضائل نفسانی آراسته بودند، از سر صدق و از روی ارادت هر روز در محضرش حاضر می‌شدند و مستفید و مستفیض می‌گردیدند.

اوحدالدین آخرین ایام اقامت خود در آسیای صغیر را در ملطیه گذرانیده، و از همین شهر رهسپار بغداد گردیده است. مؤلف مناقب علت عزیمت او را چنین روایت می‌کند: "... خدمت شیخ در حوالی شهر (ملطیه) باز مقامی می‌طلبید که خانه‌ای (خانقاهی) از نو بسازد. چون در میانه باغها و کوچه‌ها می‌گردد و جائی می‌طلبد بر سر زمینی می‌رسد که آن معطل و خراب می‌باشد اما جوی آب بزرگ در آن خرابه می‌گذرد و مقام و موضع خوش می‌باشد. می‌پرسد که این زمین از آن کیست؟ می‌گویند از آن فلان کس. خدمت شیخ او را طلب می‌دارد، می‌گوید این زمین به درویشان بفروش تا مقامی بسازند، ترا هم در آنجا ثواب و حسنات باشد. آن شخص عظیم ارادت می‌نماید که زمین چه باشد، اجان و خان و مان من از آن بندگان شیخ است، فروختن چه باشد و به ارادت و اعتقاد تمام به محکمه شریعت می‌رود و خط مبیاعه می‌سازد و می‌آورد و به خدمت شیخ می‌دهد. خدمت شیخ اصحاب را می‌ستاند و هر روز آن جایگاه می‌رود و به عمارت مشغول می‌شوند، بنا و رسم زاویه می‌نهند و بیل و تبر و اسباب آن حاصل کرده هر روز عمارت می‌کنند و خدمت شیخ به دست مبارک خود گل و سنگ می‌دهد و تمامت اصحاب عمارت می‌کنند این معنی را چون استماع می‌کنند این مقام را یک دیوار باغ از آن شرابسلار سلطان علاءالدین می‌باشد. جماعتی معتمدان نزد شرابسلار مکتوبی می‌فرستند که شیخ در جنب باغ، زاویه

بنا نهاده است و عمارت می‌کند. او می‌فرستد که تمکین ندهند که عمارت کند و نگذارند اگرچه مسموع ندارد با الزام و حکم منع کنید. جماعت معتمدان... می‌آیند و مانع می‌شوند چندانکه خدمت شیخ به مدارا و رفق و تَلَطُّف و مکرمت به ایشان می‌گوید ممکن نمی‌شود که تمکین دهد تا حدی که روزی می‌آیند و سفاقت عظیم می‌کنند و درویشان را می‌رنجانند و عمارتی که کرده می‌باشند آغاز می‌کنند که خراب کنند.

خدمت شیخ را ازین معنی انفعالی عظیم می‌شود و متردد و متغیر می‌شود، اصحاب را دستها در گل و کار بوده، می‌ستانند و از سر حدّت و غضب راه بغداد می‌گیرد همچنان پیاده، بی‌زاد و قافله و مرکوب، جماعتی معتبران و اهالی مَلَطِیْه چون این معنی استماع می‌کنند در عقب و اثر شیخ می‌روند و چون می‌رسند چندانکه دفع می‌کنند و لابه و تضرّع می‌نمایند بهیچ وجه عودت نمی‌سازد بعد از آن استدعا می‌کنند که یک امروز این جایگاه که هست توقّف فرمایند که اسباب و مرکوب راه ترتیب داده عزیمت فرمایند. به جهت خواطر ایشان آن جایگاه توقّف فرمود، می‌روند و هرکسی بر قدر ارادت و اعتقاد از مالا بدّات راه به خدمت شیخ می‌آورند و خدمت شیخ را روانه می‌کنند... ”(مناقب اوحدالدین ص ۲۳۸- ۲۳۹- ۲۴۰)

۹- مسافرت به خراسان و خوارزم: ظاهراً اوحدالدین کرمانی سفری هم به خراسان کرده، و در آن سر زمین جماعت انبوه مریدان و اصحاب را به حال خویش گذارده، و خود به تنهایی به خوارزم رفته است. به روایت مؤلّف گمنام مناقب، در این شهر اوحدالدین بطور ناشناس به خانقاه نجم‌الدین کبری راه یافته، و با وی ملاقات کرده است.

نجم‌الدین کبری: احمد بن عمر بن محمد خیوقی، ملقب به نجم‌الدین و طامة الکبری و مکتی به ابوالجناب و معروف به شیخ نجم‌الدین کبری مؤسس فرقه کبرویه است. او یکی از مشاهیر عرفا و اکابر صوفیان قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری است، که چون نسبت تعلیم عده بیشماری از مشایخ صوفیه و عرفاء بنام، مانند: نجم‌الدین رازی معروف به دایه (متوفی به سال ۶۴۵) و مجدالدین بغدادی (مقتول به سال ۶۰۷ یا ۶۱۶) و سعدالدین

حموی (متوفی به سال ۶۵۰) و سیف الدین باخرزی (متوفی به سال ۶۵۸) و بهاء الدین ولد پدر مولانا جلال الدین مولوی (۶۲۸-۵۴۳) و عین الزمان جمال الدین گیلی (متوفی به سال ۶۵۱) و بابا کمال جندی و شیخ فریدالدین عطار نیشابوری (۶۱۸-۵۴۰) که همه از مریدان و شاگردان او می‌باشند، بدو منتهی می‌شود، به شیخ ولی تراش معروف گشته است. روایت کرده‌اند که او در مدت عمر دوازده کس را به مریدی برگزیده، که تماماً در زمره مشایخ بزرگ و اولیاء معتبر بشمار می‌روند. جامی درنفحات الانس درباره او گفته است: "... و وی را شیخ ولی تراش نیز گفته‌اند به سبب آنکه در غلبات وجد نظر مبارکش بر هر که افتادی به مرتبه ولایت رسیدی." (نفحات الانس ص ۴۱۹)

چنانکه پیشتر گفتیم: او طامة الکبری لقب داشت و نیز گاهی با حذف کلمه "طامة" ویرا "کبری" خوانده‌اند. به روایت جامی: "... وی را کبری از آن لقب کردند که در اوان جوانی که به تحصیل علم مشغول بود، با هر که مناظره و مباحثه کردی بر وی غالب آمدی." (نفحات الانس جامی ص ۴۱۹).

اما ابوالجناح خواندن او به علت اجتناب بیش از حد او از دنیا بوده است. (۵۵۷)

نجم الدین کبری مانند غالب مشایخ صوفیه در جوانی به علوم شرعی و مخصوصاً علم حدیث علاقه‌ای وافر داشت و برای تحصیل و فراگیری این علوم به خراسان و عراق و آذربایجان و همدان و اسکندریه سفرگزید، و اجازت حدیث حاصل کرد، سپس تغییر حال داد و به تصوف روی آورد.

او چندی در تبریز نزد بابافرج تبریزی و سپس در دزفول نزد شیخ اسمعیل قصری از مریدان شیخ ابونجیب سهروردی به مریدی پرداخت و از خدمت عمّار یاسر بدلیسی^(۵۵۸) و شیخ روزبهان کازرونی (۶۰۶-۵۲۲هـ) مشهور به شیخ شطّاح کسب فیض کرد و سرانجام به خوارزم بازگشت و در آنجا دستگاه ارشاد چید و به تعلیم و تربیت مریدان و سالکان پرداخت. طریقه وی به طریقه کبرویه معروف است. (۵۵۹)

نجم الدین کبری دارای تصانیف متعددی است که در آنها بعضی از مبانی و مبادی تصوف و آداب صوفیه و عرفا را مورد بحث قرار داده است. معروفترین آثار او، کتب و رسالات زیر است:

رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم، فواتح الجمال و فواتح الحلال، الاصول العشرة، رسالة في السلوك، طوابع التنوير، هداية الطالبين، رسالة الطريق، آداب المريدين، سكينه الصالحين، وصول الى الله، همچنين تفسيرى در ۱۲ جلد و تعدادى رباعيات نيز بدو منسوب است.

نجم‌الدین تا حدود سال ۶۱۷ یا ۶۱۸ در خوارزم اقامت داشت و در گيرودار حمله مغول چون حاضر به ترک ديار و مريدان و مرکز تعليم خويش نگردید، مانند بسيارى از مشايخ بزرگ صوفيه به قتل رسيد.

حمدالله مستوفى در تاريخ گزيده درباره قتل او چنين روايت کرده است: "... چنگيزخان پيش شيخ نجم‌الدین کبرى فرستاد که فرموده‌ام که در خوارزم قتل عام کنند، بايد از آنجا بيرون آئى تا کشته نشوى، شيخ جواب داد که هشتاد سال در زمان خوشى با خوارزميان بودم، در وقت ناخوشى از ايشان تخلف کردن بى مروتى باشد... در فتره مغول در خوارزم شهيد شد در سنه ثمان و عشر و ستمائة. مزارش ناپيداست." (۵۶۰)

علامه محمد قزوینى در حواشى شذالازار در شرح اين روايت چنين نوشته است: "...اولين کسيکه به اين فقره اشاره نموده تا آنجا که اطلاع داريم رشيدالدین فضل‌الله وزير است، در جامع التواريخ که در حدود ۷۱۰هـ تأليف شده و عين عبارت او از قرار ذيل است: "چنگيزخان چون آوازه شيخ نجم‌الدین شنیده بود، کس فرستاد که من خوارزم را قتل عام خواهم کرد و آن بزرگ بايد که از میان ايشان بيرون رود و به ما بپيوندد، شيخ رحمه‌الله عليه در جواب گفت که هفتاد سال با تلخ و شیرين روزگار در خوارزم با اين طایفه بسر برده‌ام، اکنون که هنگام نزول بلاست اگر بگريزم از مروت دور باشد، بعد از آن او را از میان کشتگان باز نيافتند، والسلام."

پس از آن در تاريخ گزيده و تاريخ يافعى و نفحات و روضة الصفا و حبيب السیر و ساير کتب تواريخ و تذکرها اين فقره را متدرجاً با شاخ و برگهاى بسيار تکرار کرده‌اند - و همچنين زکريّا بن محمد قزوینى در آثار البلاد که آن نيز قريب چهل سال قبل از جامع التواريخ تأليف شده در ذيل «خيو» ترجمه احوال ممتعى از نجم‌الدین کبرى نگاشته ولى مطلقاً و اصلاً از حکايت شهادت او در وقعه خوارزم ذکرى در میان نياورده سهل

است، تاریخ وفات او را هم در حدود ۶۱۰ ضبط کرده، یعنی هشت سال قبل از واقعه خوارزم. درخصوص مرقد شیخ نجم‌الدین کبری نیز مابین بعضی مورّخین تناقض عجیبی مشاهده می‌شود، در تاریخ گزیده که در سنه ۷۳۰ تألیف شده پس از ذکر شهادت او گوید "مزارش ناپیدا است." و حال آنکه در سنه ۷۳۳ یعنی فقط سه سال بعد از تألیف تاریخ گزیده که ابن بطوطه در آن سال به خوارزم رسیده بود، مرقد او را به عبارت ذیل وصف می‌کند: "... و بخارج خوارزم زاویه مبنیه علی تربة الشیخ نجم‌الدین الکبری و کان من کبار الصالحین و فیها الطعام للوارد والصادر." و مرحوم رضا قلی‌خان هدایت در سفر خوارزم خود در سنه ۱۲۶۷ نیز مرقد او را در گرگانج، مشهور به اورگنج، زیارت کرده است. (۵۶۱)

شیخ نجم‌الدین کبری و شیخ اوحدالدین کرمانی: به گفته مؤلف مناقب، اوحدالدین کرمانی در سفر خراسان، به خوارزم رفت و در آن شهر بطور ناشناس به خانقاه نجم‌الدین کبری راه یافت و چون خادم خانقاه او را نمی‌شناخت، سجاده‌اش را در مقامی نازل انداخت. اوحدالدین دوگانه به درگاه یگانه گزارد و به حاضران سلام داد. شیخ نجم‌الدین از قحطی و تنگدستی و گرانی که گریبانگیر درویشان بود نالید و اظهار ناراحتی کرد و اوحدالدین در پاسخ وی گفت: "احوال درویشان همواره برین نسق باشد، تفاوت نیست ...". مؤلف مناقب اوحدالدین، پس از شرح مفصل این ملاقات، داستانی ساخته و پرداخته که قابل تأمل است، و ماقبل از آنکه درباره صحت و یا سقم آن داستان بحث کنیم، عیناً روایت او را در ذیل نقل می‌کنیم:

"... خدمت شیخ می‌فرماید درویشان را خادمی هست؟ گفتند بلی هست. می‌فرماید کدام است؟ درویشی پیش می‌آید، می‌فرماید زنیل هست؟ گفتند هست. می‌فرماید زنیل را بدست گیر و راست به سرای سلطان محمد خوارزم برو، ترا بر در منع خواهند کردن، تو توقف نساز و بگو مرا به خدمت سلطان کاری و مهمتی هست، خواهم که بگویم، هرکه پیش آید که بگو، ما به خدمت سلطان عرضه داریم، تو بگو مرا چنان گفته‌اند که به غیر از خدمت سلطان بکس مگو. خواهند آوردن و پنج عدد دادن، تو قبول مکن بعد از آن

گوسفندی خواهند آوردن هم قبول مکن هرچه بیاورند قبول مکن، ترا پیش سلطان خواهند بردن، سلام کن و بگو به خدمت شیخ مسافری رسیده است سلام می‌کند و می‌گوید زنبیل درویشان را پرز رکن و بفرست، خادم می‌گوید این کار را نتوانم کردن، مرا کی گذارند که پیش سلطان در آیم. شیخ می‌فرماید تو نیروی منت می‌فرستم، شکل و هیأت خود و قوت جاذبه که مراست، تصرف می‌کنم.

از تقریر خدمت شیخ متعجب می‌شوند و ادراک نمی‌کنند و مُحِس نمی‌گردند، خادم زنبیل می‌ستاند و بر در سرای می‌رود و این حکایت را می‌گوید که مرا بخدمت سلطان مهمتی هست می‌گویند برو، زرق مفروش، تو از کجا و لایق هم سخن سلطان شدن از کجا؟! می‌گوید شما دانید، مرا با سلطان مهمتی هست، اگر منع کنید و فردا اگر خللی ظاهر گردد جواب در عهده شما باشد، ازین سخن تعجب می‌کنند، می‌گویند به جهت امتحان چهار پنج عدد بدهیم، می‌آورند و پنج عدد می‌دهند، قبول نمی‌کند می‌گوید مرا سخن هست، به چهار و پنج عدد نیامده‌ام، می‌روند و این معنی را به امیر داد می‌گویند. می‌گوید درویشان را ضرورتست و قحط است گوسفندی بدهید، گوسفند هم می‌آورند، قبول نمی‌کند و همین سخن می‌گوید. امیر داد به خدمت وزیر عرضه می‌دارد، وزیر به خدمت سلطان عرضه می‌دارد می‌فرماید تا بیاید درویش زنبیل در دست می‌آید، سلام می‌کند و زنبیل را پیش می‌نهد و می‌گوید شیخ را مسافری رسیده است، شما را سلام می‌فرستد و گفت این زنبیل را پرز رکن و به درویشان بفرستد.

ازین پیغام سلطان در فکر می‌افتد که عجب چه کس باشد که با ما چنان پیغام فرستد. وزیر را پیش می‌خواند و می‌فرماید که این مرد چه کس باشد که چنین پیغام فرستد، وزیر مردی عاقل و کافی می‌باشد می‌گوید این عجب سخنی است، مرا در دل اثری عظیم کرد، خدمت سلطان را چو نیست؟ سلطان نیز می‌گوید مرا هم در دل چیزی بنشست، وزیر می‌گوید این عجب مردی شگرف است یا صاحب ولایت است و اما سخت دیوانه است. اگر دیوانه بودی سخن او مؤثر نبود و گیرایامدی، مردی عظیم بزرگست. سلطان می‌گوید بر چه وجه جواب او بدهیم، زمانی متفکر می‌شوند. سلطان می‌فرماید ملک جلال‌الدین که پسر سلطان است بیاورند، چون می‌آورند یکهزار دینار دیگر، التماس می‌فرماید، می‌آورند

پسر را در زنبیل می‌کنند و یک‌هزار دینار زر هم در زنبیل می‌کند و می‌فرماید که به مسافر از ما سلام برسان و بگو که استدعا کرده بودی که زنبیل را پرزر کنیم، حقیقت که زر عظیم عزیز و محترم است اکنون بر من از زر عزیزتر، فرزندم ملک جلال‌الدین او را به خدمتش فرستادم. درویش زنبیل را می‌ستاند و خادمی دیگر با هم می‌فرستد و بر سر زنبیل میزری می‌پوشاند. تا خادم آمدن، خدمت شیخ مراقب شده می‌باشد، زنبیل را به خدمت شیخ می‌نهد خدمت شیخ می‌فرماید که بردار و به خدمت شیخ نجم‌الدین ببر، زنبیل را چون به خدمت شیخ نجم‌الدین می‌نهند می‌گویند پیش آن درویش نهید، هنوز احساس نمی‌کند و نمی‌شناسد، خدمت شیخ به خادم الحاح کرد که بخدمت شیخ نجم‌الدین بیه، چون به خدمتش می‌نهند دست می‌کند و میز را بر می‌دارد و نظر می‌کند که ملک جلال‌الدین را در زنبیل نهاده‌اند. شیخ نجم‌الدین می‌گویند پیش آن درویش ببر که او زبان کودکان را نیک داند چون زنبیل را می‌آورند خدمت شیخ نظر می‌کند و می‌فرماید هان سلطان ملک جلال‌الدین چون در زنبیل درویشان درآمدی و به خدمت آمدی از حق تعالی ترا دولتی همراه کردیم و پادشاهی عظیم بزرگ نامزد کردیم، شش نوبت ترا با کفار مقابلگی شود و ایشان منهزم و مخدول گردند و تو مظفر و منصور شوی و غذاهای بسیار ترا میسر گردد که هیچ پادشاهی را میسر نشده باشد و دست می‌کند و از زنبیل بدر می‌آورد، نظر می‌فرماید که کیسه هم در آن زنبیل است آنرا هم بیرون می‌آورد و جلال‌الدین را بر سر زانو می‌نشانند و سر همیان را می‌کشاید و بر سرش نثار می‌کند و بر سنت رسول علیه الصلوة والسلام که روایح را جایز فرموده است خدمت شیخ را دائماً عنبرینه با خود می‌باشد، دانه چند عنبرینه از گردن بیرون می‌آورد و در گردن سلطان می‌افکند و می‌فرماید این نشانی باشد برین سخن ما، اما دریغا در عنفوان جوانی چشم زخمی در راه است و خاتمت عمر بر درجه شهادت خواهد بود.

این همه کرامات و معجزات و اظهار باطن و نور معرفت ظاهر می‌کند شیخ نجم‌الدین خدمت شیخ را نمی‌شناسد، بعد از زمانی شیخ نجم‌الدین قدس الله سیره به مقالات آغاز می‌کند و طریق معرفت می‌سپرد و می‌گویند درویشان را همیشه سیر وقت و زمان و قوت باطن و جاذبه بوده است و در عراق ما را یاری هست نام او شیخ اوحدالدین است این

رباعی از آن اوست به استشهاد و قوتِ تقریر و بیان شرح می‌کنم.
چندین مخور افسوس که نتوان دانست می‌باش به ناموس که نتوان دانست
خالی شو و از سر تکلف برخیز پای همه می‌بوس که نتوان دانست
حالی که خدمت شیخ این رباعی را می‌شنود اشک در چشمهاش ظاهر می‌گردد. شیخ
نجم‌الدین را نظر بر آن می‌افتد، می‌پرسد درویش شما از مریدان شیخ اوحدالدین اید؟
می‌گوید بلی. می‌پرسد ولادت از کدام شهر است؟ می‌گوید از کرمان، نعره می‌زند و
برمی‌خیزد و از در خانقاه بدر می‌رود و درین سخن می‌باشد که نتوان دانست، نتوان
دانست، نتوان دانست.

شیخ نجم‌الدین مُجَسِّس می‌شود و برمی‌خیزد و بر عقب می‌رود و با اصحاب می‌گوید
دریابید که خدمت شیخ اوحدالدین کرمانی بوده است و ما ندانستیم، در عقب و اثر
می‌روند، نمی‌یابند... " (مناقب اوحدالدین ص ۲۰۲-۲۰۶). بطور مسلم این روایت درخور
اعتماد نیست و با قرائن تاریخی وفق نمی‌دهد و از بیخ و بن جعلی و نادرست است.
درحقیقت این روایت از جمله همان داستانهای است که مریدان ساده لوح و خوش باور،
برای اثبات کرامات اولیاءالله و بزرگان تصوف ساخته و پرداخته‌اند. زیرا از پادشاه
مقتدری چون سلطان محمد خوارزمشاه، با آنهمه عظمت و حشمت که نام خلیفه عباسی،
التاصر بالله را از خطبه می‌افکنند، و به شیخ شهاب‌الدین سهروردی، شیخ الشیوخ بغداد، که
در سال ۶۱۴ هـ (۵۶۲) از جانب آن خلیفه به رسالت به درگاه او آمده بود، به چشم حقارت
می‌نگرد و از غایت تکبر لب به جواب نمی‌گشاید و حتی اجازه نشستن نمی‌دهد و
سهروردی به ناچار بر پای می‌ایستد (۵۶۳)، بعید می‌نماید که فرزند خود جلال‌الدین
خوارزمشاه را در زنبیل بگذارد و برای تبرک نزد نجم‌الدین کبری و اوحدالدین کرمانی
بفرستد.

۱۰ - مسافرت به اربیل: اوحدالدین کرمانی مدتی در اربل یا اربیل، بساط ارشاد را
گسترده و به تعلیم و هدایت عده‌ای از فقرا پرداخته است.
اربیل (اربیل) شهر است نزدیک موصل، در میانه زاب بزرگ و زاب کوچک، که رودخانه

دجله از میان آن می‌گذرد و به شهر سامره می‌رسد. (۵۶۴)

شمس‌الدین ابی عبدالله محمد بن ابی طالب انصاری مؤلف کتاب نخبة‌الدهر فی عجایب البر والبحر درباره این شهر گوید: "... شهر اخیر دژی بزرگ است و پیش از این از شهرهای سواد به شمار می‌آمد که از آن پس به موصل پیوست و انگاه تنها ماند و به صورت مملکتی استوار و مستقل درآمد. این شهر دژهایی سر به فلک کشیده دارد که گردان در آن جای گرفته‌اند و در میانه زاب بزرگ و کوچک قرار دارد..." (۵۶۵)

در این شهر که اکثریت سکنه آن کرد بودند، اوحدالدین مورد تکریم و احترام صاحب اربل، مظفرالدین کوکبوری (۶۳۰ - ۵۸۶ هـ) از ملوک بکتکینی اربل و حرّان قرار گرفت. (۵۶۶)

ابوسعید کوکبوری بن ابی الحسن علی بن بکتکین بن محمد الملقّب به الملك المعظم مظفرالدین از سال ۵۸۶ تا سال ۶۳۰ هجری حکمران اربل و شهرزور بود. (۵۶۷) پدرش زین‌الدین علی معروف به کچک (زین‌الدین کوچک علی) (۵۶۸) اصلش از ترکمان بود و بیش از صدسال عمر کرد و در آخر عمر نابینا گردید. مظفرالدین کوکبری (کوکبوری) مردی نیکوکار و رعیت‌پرور بود و در آبادانی ملک سعی وافیه مبذول می‌داشت. یا قوت حموی در معجم البلدان گوید: "... در ربض این قلعه در عصر ما شهر بزرگ و عریض و طولی است که امیر مظفرالدین کوکبری ابن زین‌الدین کوچک علی به عمارت آن و بناء سور و ساختن بازارها و قیساریه‌ها اقدام کرده است و او بدانجا مقیم شد و با ملوک مقاومت ورزید و شأنی حاصل کرد و عرفاء نزد او شدند و بسیاری بدانجا مقیم شدند و بدین وجه شهر بزرگ گردید و گروهی از اهل علم و حدیث بدان منسوبند، از جمله ابواحمد القاسم بن المظفر الشهرزوری الشیبانی الاربلی."

کوکبوری به طایفه صوفیه و عرفا دلبستگی خاص داشت و به آنان بیش از حد تکریم و انعام روا می‌داشت و در مجالس سماع ایشان شخصاً شرکت می‌جست. در شرح احوال او نوشته‌اند که تنها لذت او شرکت در مجالس سماع صوفیه بود. (تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص ۷)

مؤلف مناقب در توصیف احوالش روایت می‌کند که: "... حضرت شیخ رضی‌الله عنه در

اریبل می‌باشد و سلطان سعید شهید مظفرالدین را بی‌ض الله غرته اعتقاد و ارادت عظیم می‌شود که لحظه و ساعتی از بندگی خدمت شیخ غیبت نمی‌کند و ملازمت و تردد عظیم می‌کند و بر سبیل خادمی روز و شب به خدمت مشغول می‌باشد تا آن حد که به وقت طعام و سفره خویشتن کوزه به دست می‌گیرد و سقایی می‌کند و چون سفره بر می‌گیرند، جاروب می‌ستانند و موضع سفره را پاک می‌کند و خرده پاره‌های نان که به جاروب جمع می‌کند، محافظت می‌کند و او دائماً روزه می‌باشد، شب بدان افطار می‌کند و بدان مباحثات می‌کند که این لقمه از دهان موحدی و ذاکری افتاده است تا به برکت آن صلاحی در من ظاهر گردد و خانقاهی به جهت خدمت شیخ می‌سازد...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۲۵)

او در قلمرو خویش بجهت صوفیان دو خانقاه ساخت و اوقاف کثیری بر آن دو تعیین نمود. ابن خلکان نوشته است: "... ولم یکن له لذة سوى السماع... و بنی للصوفیة خانقاهین فیهما خلق کثیر من المقیمین والواردین و یجتمع فی ایام المواسم فیهما من الخلق ما یعجب الانسان من کثرتهم و لهما اوقاف کثیرة تقوم بجمیع ما یحتاج الیه ذلک الخلق و لا بد عند السفر کل واحد من نفقة يأخذها و کان ینزل بنفسه الیهم و یمثل عندهم السماعات فی کثیر من الاوقات...» (تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص ۷)

کوکبوری یکی از این دو خانقاه را برای اوحدالدین و مریدانش ساخت و در حق آنان تعظیم و تکریم فوق العاده روا داشت. این خانقاه موسوم به «جنینه» بود. پس از آنکه بنای این خانقاه پایان رسید، کوکبوری دهی بر آن وقف کرد و امور هر دو را به اوحدالدین محول نمود.

مؤلف مناقب نیز اشاره به ساختن این خانقاه و سپردن آن به اوحدالدین کرده است.

در همین مناسبت اوحدالدین رباعی ذیل را سروده است:

یا رب تو مرا به هیچ مغرور مکن وز خویشتنم به هیچ مهجور مکن
از بهر رباطی و دهی ویرانه درویشی را از دل من دور مکن
در این رباعی منظور از رباط وده ویرانه، همان خانقاه جنینه وده وقف بر آن می‌باشد.

جنینه مصغر کلمه جنة به معنی بستان کوچک است. به نوشته محمد کردعلی در خطط الشام^(۵۶۹) این خانقاه را مظفرالدین کوکبوری در حلب در محله‌ایکه به سهیله

مشهور بود ساخت و سپس آن محله معروف به "سویقه حاتم" گشت. خانقاه جینه سالها پس از کوبوری تا اواخر قرن هفتم برپای بود و قطب‌الدین بدل بن خلیل الاربلی الصوفی^(۵۷۰)، از بزرگان مشایخ صوفیه تصدی امور آن را برعهده داشت. اوحدالدین پس از مدتی از کوبوری رنجیده خاطر گردید، و اربل را ترک گفت و دیگر به آن شهر برنگشت.

زکریا بن محمد بن محمود قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ هـ) در اثر معروف خود، آثارالبلاد و اخبارالعباد، در ذیل شهر کرمان (ص ۱۶۵-۱۶۴) بدین مهم اشارت نموده و چنین گفته است: "...وکان صاحب اربل معتقداً به (اوحدالدین) و بقى عنده مدة، ثم تأذی منه و فارقه و هو يقول:

با دل گفتم خدمت شاهی کم گیر چون سر بنهاد کلاهی کم گیر
دل گفتم مرا ازین سخن کمتر گو کردی و دهی و خانقاهی کم گیر^(۵۷۱)

علت آزرده‌گی خاطر و عزیمت اوحدالدین از اربیل را هیچیک از صاحبان ترجمه و مورخین ذکر نکرده‌اند. تنها مؤلف گمنام مناقب در ضمن حکایت سی و دوم به این موضوع اشاره کرده، و علت اعتراض اوحدالدین و رنجیدگی خاطر وی و ترک اربیل را شرح داده است؛ گرچه نوشته‌های مؤلف مناقب درخور اعتماد نیست و به ضرس قاطع نمی‌توان آنها را پذیرفت، و روایات وی اغلب مبالغه‌آمیز و آمیخته با کرامات است، اما در اینمورد خاص از ذکر آن‌گزیری نیست، که مالا یدرک کله لا یتدرک کله. و آن روایت چنین است: "... اتفاقاً سلطان را قلعه می‌باشد که تمامت اموال و خزاین و اسباب پادشاهی در آن قلعه می‌باشد و همگی اعتماد بر آن قلعه می‌داشت و از مقریان خود امیری کوتوال کرده بود، اتفاق را صاحب غرضی از سلطان با وی نقلی می‌کند که قصد تو دارد، این کوتوال مخالفت می‌کند و از سلطان رو می‌گرداند، سلطان می‌فرستد و از خزاین چیزی طلب می‌دارد، تمکین نمی‌دهد و آن جماعت را در قلعه نمی‌گذارد و می‌گوید بعد از این نه مال و نه قلعه می‌دهم، می‌آیند و به خدمت سلطان می‌گویند که کوتوال مخالفت کرد و تمرد نمود. سلطان را حدت و غضب پادشاهی ظاهر می‌شود، امرا را می‌فرماید که لشکرها برنشانید و به محاصرت قلعه روید، امرا چون در کمین می‌باشند که فرصتی یابند و خبث

کنند و مساوی گویند و در حق شیخ طعن زنند، اتفاق می‌کنند و پیغام می‌فرستند که آن جماعت را بفرستید که روز و شب مصاحبت و موافقت با ایشان می‌کند و هم کاسه و هم نشین ایشان شده است و سلطنت و مملکت بدو می‌دهد و در احوال امرا و لشکر نظر نمی‌کند و رعایت و نوازش نمی‌فرماید و بی‌برگ و عُدّت و ساز مانده‌اند و سلطان دربند رعایت و محافظت خاطر ایشان است و امرا و لشکر خود را هرگز روزی یاد نمی‌کند و در بند نوازش ایشان نیست.

سلطان را از مخالفت کوتوال حدّت و غضب شده بود، چون این معنی از امرا و لشکر هم می‌شنود بکلی منفعل و متردّد می‌گردد و پریشان می‌شود که مخالفتی در امراء خود مشاهده می‌کند به خدمت شیخ می‌آید، خدمت شیخ می‌فرماید: چون است که روزی چندست که در خدمت سلطان تغییری می‌بینم و انفعالی، سلطان اظهار این معنی نمی‌تواند کردن، اما با خود اندیشه می‌کند که لازم است به خدمت شیخ اظهار کردن تا بر چه وجه تدارک آن مهمّات تقدیم رود، احوال کوتوال و خیانت کردن و مخالفت نمودن و بعد از آن تمرّد کردن امراء لشکر و مطاوعت ناکردن لشکر به خدمت شیخ می‌گوید. شیخ می‌فرماید سهل باشد چون با ما مفوض کردید ما نیز توانیم از عهده آن بیرون آمدن، اصحاب خود را تمامت جمع می‌کند و در شهر منادی می‌کنند که هر کجا درویش و خرّقه‌پوش هست فردا بامدادی در میدان با سجاده و عصا و ابریق حاضر باشند، خدمت شیخ نیز بامدادی اصحاب را جمع کرده می‌ستاند و به میدان می‌روند و تمامت درویشان و اصحاب فقر به میدان مجتمع می‌شوند قریب سیصد نفر می‌شوند، سلطان چندانکه دفع می‌کند خدمت شیخ اجابت نمی‌فرماید، راه قلعه را می‌پرسد و روانه می‌شود پیاده، و تمامت اصحاب در خدمتش.

چون به قلعه می‌رسند خدمت شیخ می‌فرماید که سه روز صف بنشینند، سجاده می‌اندازند و دوگانه می‌گزارند و سه روزه تبت می‌کنند و مستقبل قبله می‌نشینند و به ذکر مشغول می‌شوند از سر حضور، به هیچ چیز دیگر اقدام نمی‌نمایند و جائی نمی‌روند و حرکت نمی‌کنند مگر به وقت تجدید وضو، باقی به حضور نشسته‌اند و ذا کر، به وقت نماز صبح و نماز شام ذکر بلند می‌گویند و در باقی روز به حضور نشسته، در اوقات نماز خدمت شیخ

امامت می‌کند و در عقب شیخ نماز می‌گزارند و دیگر هیچ حرکت نمی‌کند و چیزی نمی‌خورند، چون سه روز برمی‌آید آن کوتوال متعجب می‌شود گویا چه قوم‌اند و چه مردم‌اند امروز سه روز است که درین زیر قلعه نشسته‌اند، جایی حرکت نمی‌کنند و نمی‌روند و پنج وقت را محافظت می‌کنند و هیچ چیز نمی‌خورند یکی برود و احوال ایشان را متفحص گردد، و سؤال کند که چه قوم‌اند و از کجا می‌آیند و کجا می‌روند و چه مقصود و مطلوب دارند.

شخصی می‌آید و تفحص می‌کند و می‌گویند که پیشوای و مقتدای ما شیخ اوحدالدین است، به خدمتش برو و متفحص شو، ما را وقوف نیست. به خدمت شیخ می‌آید و سؤال می‌کند که امیر قلعه می‌پرسد که شما چه قوم‌اید و از کجا می‌آیید و کجا خواهید رفتن و مقصود و مطلوب چیست، خدمت شیخ می‌فرماید ما لشکر خدای تبارک و تعالی‌ایم و سلطان مظفرالدین را دو نوع لشکر است یکی لشکر روز است که ایشان اصحاب رزم و معرکه‌اند و ما لشکر شبیم که از ارباب نماز و ذکریم، اکنون به جهت آن آمدیم که قلعه را بستاییم اگر تسلیم می‌کنند فبها و نعما والا ازینجا حرکت نخواهیم کردن و همچنان مُسْتَقْبِلِ قبله خواهیم نشست و به نماز و ذکر مواظبت نمود تا به یمن همت و برکت نماز و ذکر و عبادت این فتح میسر شدن.

آن قاصد مراجعت می‌کند و پیش کوتوال رفته، این معنی را تقریر می‌کند، کوتوال را عظیم مؤثر می‌آید و متعجب می‌گردد، جماعت مستحفظان و اصحاب قلعه را حاضر می‌کند و این سخن خدمت شیخ را به ایشان می‌گوید، درین باب چه می‌گویند و چه مصلحت می‌بینند، این بزرگ آمده است، به جنگ و محاربه نیامده است که ما نیز با او مقابلگی کنیم، می‌گوید که به برکت نماز و ذکر و همت خواهیم ستن و او مرد عظیم بزرگست و صاحب ولایت و کشف است و از اصحاب طبقات و خواص حضرت حق تعالی است، به نور معرفت و قوت باطن و تصرف جاذبه، البتّه این قلعه را خواهد ستن، آن بهتر است که به طریق احسن با او ما در میان آییم اگر چنانکه التزام می‌کند و متعهد می‌شود که غضب و خشم سلطان را از ما دفع کند فبها، ما قلعه را بدو سپاریم و اگر نمی‌تواند کردن تا تدبیر و فکر دیگر اندیشه کنیم که البتّه این قلعه را خواهد ستن، مردی که لایق

باشد باز به خدمت شیخ می‌فرستند که ما را به خدمت سلطان اعتمادی نیست، از دست ما این چنین حرکت در وجود آمد اگر چنانکه خدمت شیخ التزام می‌فرماید و متعهد می‌گردد و عهد و میثاق می‌بندد که از خدمت سلطان سوگندنامه بیاورد و سلطان را سوگند دهد و عهد و میثاق کند، ما به خدمت شیخ بیاییم و کلید قلعه تسلیم کنیم.

قاصد چون به خدمت شیخ می‌رسد و ازین سخن یاد می‌آورد خدمت شیخ مستحسن می‌دارد و قبول می‌فرماید و متعهد می‌گردد، قاصد باز عودت می‌سازد و کوتوال را می‌ستاند و به بندگی شیخ می‌آورد و عهد و میثاق مؤکد می‌شود.

بعد از آن خدمت شیخ قاصد نیکو و لایق از خلفاء خود به خدمت سلطان می‌فرستد و سلطان را سوگند می‌دهد که قصد کوتوال و مستحفظان و اصحاب قلعه نکند و سوگندنامه می‌آورد. چون سوگندنامه می‌آورند کلید قلعه را به خدمت سلطان می‌فرستد و پیام می‌فرماید که این قلعه راستدیم دیگر جای قلعه دارد، بگوید تا رویم و بستانیم و کوتوال و مستحفظان را می‌ستاند و احتیاط قلعه می‌فرماید چون عودت می‌سازد سلطان با ترتیب و اساس نیکو استقبال خدمت شیخ می‌کند، و اسبان می‌برد و تمامت اصحاب و درویشان را سوار می‌کند و به عزّت و احترام هرچه بیشتر به شهر درمی‌آرد، جماعت اعدا و اصحاب اغراض تمامت ازین قضیه متعجب می‌گردند و نادم و پشیمان می‌شوند و انکاری که در حق خدمت شیخ می‌داشتند به اعتقاد و ارادت متبدل می‌گردد و می‌آیند و مرید... خدمت شیخ می‌شوند و استغفار می‌آورند و خدمت شیخ کوتوال را به خدمت سلطان می‌آورد و در مابین عهد و میثاق مؤکد می‌کند و مستحکم می‌گرداند و سلطان استمالت و تشریف نیکو می‌دهد، هم به کوتوال و هم به مستحفظان.

بعد از مدتی خدمت شیخ بر سبیل سیر و فرجه طوافی می‌کند، سلطان را هنوز کدورت و غضب از دل زایل نشده بود، چون فرصت می‌یابد کوتوال را قصد می‌کند و به قتل می‌آورد، چون خدمت شیخ این معنی را استماع می‌کند عظیم متردد و پریشان و منفعل می‌گردد، به سلطان اعتراض و معاتبه بسیار می‌فرستد و می‌رنجاند و دیگر به اربیل نمی‌رود و این رباعیات را از سر رنجش، شیخ به خدمت سلطان مظفرالدین می‌فرماید:

با دل گفتم صحبت شاهی کم گیر چون سر بنهادۀ کلاهی کم گیر

دل گفت تو خوش باش که من آزادم کردی دیکسی و خانقاهی کم گیر

چون سر بنهاده‌ام کلاهی کم گیر وز خر من بی‌فایده کاهی کم گیر
ای هیچ ندیده چند ازین گفت مگوی شیخی و دونان و خانقاهی کم گیر

از خوان زمانه نیم نانی کم گیر چون مایه بود سود و زیانی کم گیر
تاکی گویی حشمت اربل مگذار ای هیچ ندیده کرد خوانی کم گیر

ما را چه پلاس و چه طرازی اکنون چه عیش و نشاط و چه غم گوناگون
چون همت من فرو نیاید بدو کون چه خانقه جنینه ما را و چه تون
(مناقب اوحدالدین کرمانی ص ۱۳۰-۱۲۶)

تاریخ وفات کوبوری را سبط ابن جوزی (متوفی به سال ۶۵۴ هـ) در مرآة الزمان، ضمن وقایع و رویدادهای سال ۶۳۰ هجری ضبط کرده است. (۵۷۲)

۱۱ - مسافرت به حلب: اوحدالدین کرمانی در سال ۶۰۹ و یا در میانه سالهای ۶۰۹ و ۶۱۳ هجری در حلب بوده، و با شیخ سعدالدین حموی که برحسب اتفاق مقارن همان ایام به حلب رسیده بود، دیدار کرده است.

به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین، چون آوازه ورود این دو عارف ربّانی در شهر حلب پیچید، ملک الظاهر، حاکم حلب به مناسبت ورود آن دو، مجلس سماعی ترتیب داد و ایشان را به آن مجلس دعوت کرد. شیخ اوحدالدین و شیخ سعدالدین حموی دعوت وی را اجابت کردند و با جمیع اصحاب و مریدان خود در آن مجلس شرکت جستند.

غازی غیاث‌الدین بن صلاح‌الدین یوسف بن ایوب، ملقب به الملک الظاهر و مکنی به ابوالفتح و ابومنصور در سال ۵۸۲ بجای عم خود به حکومت حلب رسید و مدت سی و یک سال حکومت راند. (۵۷۳)

او علما و شعرا و عرفا را می‌نواخت و در گرامی داشت اهل تصوف و دانشمندان و رفع

نیازمندیهای ایشان سعی وافیه مبذول می‌داشت. وفاتش به سال ۶۱۳ هـ در حلب اتفاق افتاد. (۵۷۴)

سعدالدین حموی: سعدالدین محمد بن مؤید بن ابی‌بکر بن حسن از مشاهیر صوفیه نیمه اول قرن هفتم هجری است که او را گاه به مناسبت انتساب خود و خاندان بزرگ و مشهورش به جدّ اعلایشان حمویه بن علی (از امراء بزرگ سامانی، متوفی بعد از سال ۳۰۹) حموی، و گاه به صورت اضافه، حموی و گاهی نیز حمویه یا حمّو می‌گویند. (۵۷۵)

سعدالدین حموی در سال ۵۸۶ در خاندانی که از قدیم در خراسان به علم و عرفان موصوف بودند، متولد گردید. او ابتدا در نیشابور به تحصیل علم پرداخت و در حدود سال ۶۰۵ به خوارزم رفت و نزد شهاب‌الدین خیوقی از علمای بنام عصر به تلمذ پرداخت. در سال ۶۰۹ از طریق خراسان به زیارت بیت‌الله الحرام شتافت و در بازگشت از سفر حجاز، در مدرسه سلطانیّه نیشابور، مشغول تدریس شد. اما تدریس وی دیری نپایید، و به خوارزم رفت و به سلک مریدان شیخ نجم‌الدین کبری پیوست و از او اجازه ارشاد گرفت. (دنباله جستجو در تصوّف ایران ص ۱۱۴)

سعدالدین حموی بیشتر عمر خود را در سفر گذراند و هر چند در شهری اقامت گزید، و در آفاق و انفس سیر کرد و تعالیم نجم‌الدین کبری را در ایران و عراق انتشار داد. علّت اصلی این جلای وطن را آشفتگی اوضاع ایران و وضع بیسر و سامان خطّه خراسان، مخصوصاً بعد از حمله مغول ذکر کرده‌اند.

او در حدود سال ۶۱۶ به عزم سفر حجاز از خوارزم به مازندران و از آنجا به عراق و حجاز و شام سفر گزید. در همین سال (۶۱۶ هـ) در اجتماع مشایخ بزرگ در مکه معظمه شرکت جست، و از دست پسر عمّ خود در مسجد اقصی خرقه پوشید. در سال ۶۲۳ به آمل و طبرستان سفر کرد و از آنجا به عراق و دیار بکر و حجاز و شام رفت.

سفر اخیر ۱۷ سال به درازا کشید. در سال ۶۲۶ به مکه و مدینه مشرف شد و سه سال مجاور گردید. در سال ۶۲۹ از مکه و مدینه به بغداد رفت و در سال ۶۳۴ به دمشق سفر کرد.

(مجمّل فصیحی خوافی ج ۲ ص ۲۹۰-۲۹۹-۳۰۲-۳۰۸) سعدالدین حموی در مکه و بغداد به صحبت شیخ شهاب‌الدین ابوحفص عمر بن محمد سهروردی رسید، همچنین در دمشق او را با محی‌الدین عربی اتفاق مصاحبت افتاد، و بعد از این دیدار بود که سعدالدین ابن عربی را بحری بی‌پایان و او هم سعدالدین را گنجی تمام ناشدنی خواند. مدّت توقّف سعدالدین در تبریز به درازا انجامید و بعضی آثارش را در این شهر تصنیف کرد. وی ظاهراً در حدود سال ۶۴۱ بعد از ترک تبریز از طریق گیلان و مازندران به خراسان برگشت. او به ظنّ قوی تا سال ۶۴۹ به کرات بین خراسان و مازندران در آمد و رفت بود و بارها در آمل و چندی نیز در هرات سکونت گزید.

تصانیف او اکثر به صورت رمز و غیرقابل حلّ است و در کتب و رسالات او سخنان غامض و مرموز و کلمات مشکل و ارقام و اشکال و دوایر بالغزها و معماهای گوناگون آمده است. تعداد کتب و رسالاتش را بالغ بر ۴۳ نوشته‌اند. اما عده‌ای از صاحبان تراجم احوال و تذکره‌نویسان، تعداد کتب و رسالاتش را بیش از ۴۳ می‌دانند. مرحوم رضاقلی‌خان هدایت در ریاض العارفین در شرح حال عزیز نسفی شاگرد و جانشین سعدالدین حموی چنین گوید:

"... شیخ سعدالدین حموی مذکور گفته که هر سّری که من در ۴۴۰ جلد کتاب پنهان کرده‌ام، عزیز نسفی در کشف الحقایق اظهار کرده است." (ریاض العارفین ص ۱۰۸)

از جمله تصانیف وی کتب و رسالات زیر را می‌توان نام برد:

رسالة محبوب المحبتین یا محبوب الاولیاء، رساله سجنجل الارواح، رسالة علم الحقایق و حکم الدقائق، شرح الصّاد، الحاح القاصد، رسالة الجمع بین الانفس والاعین. همچنین پاره‌ای اشعار و مخصوصاً رباعیات به او منسوبست. از رباعیات اوست:

دل وقت سماع ره به دیدار برد جان را به سراپرده اسرار برد
این زمزمه مرکبی است مرروح ترا بردارد و خوش به عالم یار برد

فصیح خوافی در مجمّل فصیحی خوافی تاریخ وفات او را سال ۶۴۹ نوشته و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده تاریخ وفاتش را ۶۵۸ ضبط کرده است. سید محمد نوربخش در شجره خود و جامی در نفحات الانس و هدایت در ریاض العارفین تاریخ وفات او را عید

اضحی سنه ۶۵۰ نوشته‌اند. قبر وی در بحرآباد جوین است. بدرالدین جاجرمی در وفات سعدالدین مرثیه‌ای سروده و در ضمن آن چنین گفته است:

برکه خوانم شعر ازین پس قطب عالم چون نماند
با که گویم در ددل چون یار و محرم در گذشت (۵۷۶)

اوحدالدین کرمانی و سعدالدین حموی: در مسطورات پیشین بیان کردیم که اوحدالدین کرمانی با سعدالدین حموی بین سالهای ۶۰۹ و ۶۱۳ هـ در حلب، در مجلس سماعی که حاکم آن شهر، ملک الظاهر به مناسبت ورود این دو عارف بنام ترتیب داده بود با یکدیگر ملاقات کردند.

استاد فروزانفر تاریخ این ملاقات را در حدود سال ۶۱۶ و یا سالهای میانه ۶۲۳ و ۶۳۲ ضبط کرده و عقیده دارد که این مصاحبت در یکی از دو زمان فوق انجام یافته است، بعلاوه معزّی الیه اولین سفر سعدالدین به مکه معظمه را سال ۶۱۶ ذکر کرده است و حال آنکه سعدالدین پس از رها کردن درس و بحث در جمادی الاول سال ۶۰۹ از راه خراسان به عزم حج سفر گزیده است. (دنباله جستجو در تصوّف ایران ص ۱۱۴) از دگر سو، چون مورخان تاریخ درگذشت ملک الظاهر امیر حلب را سال ۶۱۳ هجری ضبط کرده‌اند، بنابراین به احتمال قریب به یقین دیدار و ملاقات این دو عارف شهیر باید بین سالهای ۶۰۹ و ۶۱۳ به وقوع پیوسته باشد، مگر اینکه فرض کنیم این دعوت به دستور ملک الزاهر، (برادر ملک الظاهر) حاکم قلعه بیره بعمل آمده باشد.

در مجلس سماع رفتار این دو صوفی بزرگ نسبت به یکدیگر بسیار محترمانه بود. در کنار صفّه دو سجاده انداخته بودند، و هر یک از آن دو بزرگوار، بر یکی از سجاده‌ها نشسته بود. چون هنگام اقامت نماز مغرب فرا رسید، با یکدیگر جهت امامت نماز، تکلف کردند و اوحدالدین امامت کرد. به هنگام اقامت نماز عشاء اوحدالدین به سعدالدین می‌گوید: «نماز شام را امامت ما کردیم، نماز خفتن خدمت شیخ فرماید تا متبرک و مستفید گردیم.» سعدالدین قبول نمی‌کند و اوحدالدین نماز عشاء را نیز امامت می‌کند و هر دو نماز را بطور سبک (صلوة الخفیف) به پایان می‌برد. پس از ختم نماز،

سعدالدین دستور می‌دهد تا قوالان چیزی بگویند. اوحدالدین می‌گوید: «سنت ما آنست که ابتدا شام خورند، بعد از آن حفاظ قرآن خوانند و آنگاه به سماع مشغول شویم.» سعدالدین در پاسخ می‌گوید: «برگرسنگی و شکم تهی، سماع خوشتر آید، خلو معده صفاء بیشتر دهد.» اوحدالدین می‌گوید: شام خوردن پیش از سماع سه فایده دارد: اول آنکه میزبان که زحماتی تحمل نموده، غذا تهیّه کرده است، آن غذا در وقت مقرر صرف شود، و به فساد نیانجامد و میزبان شرمسار نشود. علی‌الخصوص که آمد و شد خدمه و مردم موجب پریشانی حواس اهل سماع باشد.

دوم آنکه شاید در میان اصحاب و مریدان کسانی روزه‌دار و یا گرسنه باشند و بدین سبب در زحمت افتند و به جهت تردّد ایشان در ما نیز صفاء ظاهر نشود و مقصود از سماع که جمعیت خاطر و ذوق باطن است حاصل نگردد.

سوم آنکه عده‌ای از جمعیت حاضر، صرفاً جهت صرف غذا آمده‌اند، نه به جهت سماع - و چون طعام خورده شود، آن جماعت که ارباب ذلّه و زلّه‌اند متفرّق شوند و آنانکه اصحاب ذوق‌اند به سماع و اجتماع مشغول گردند. شیخ سعدالدین تسلیم نظر اوحدالدین می‌گردد و دستور می‌دهد تا طعام بیاورند و پس از صرف شام، به سماع مشغول می‌شوند. به روایت مؤلف مناقب، روز بعد، شیخ سعدالدین به وسیله یکی از مریدان و اصحاب معتبر خود به نام مجدالدین بغدادی^(۵۷۷) مکتوبی خدمت اوحدالدین می‌فرستد و از وی سه سؤال می‌کند "با لغاتی عجیب و غلیظ و مغلق و مشکل که آن لغات اختصاص به عرب عرب‌ها داشت."

اوحدالدین از دیدن آن نامه تعجب می‌کند و سر می‌جنباند و به طور مفصل آن سه سؤال را پاسخ می‌گوید و در آخر آن مکتوب چنین می‌نویسد: "...اما مرا مقصود خدمت شیخ معلوم شد که چه چیز است و هرگز این دل من دروغ نگفته است و در محلّ دروغ گفتنی نیست، مقصود خدمت شیخ از این عبارات و الفاظ غریب و عجیب و عمیق و تلفیق و ترکیب سخن و معانی این بوده است تا فضایل و علوم خدمت شیخ ما را معلوم شود، چه محتاج تقریر و بیان بود، خدمت شیخ صدچندان است و ما را ارادت و اعتقاد در حق خدمت شیخ اضعاف و آلا ف آنست، اما مثل خدمت شیخ بدان شخص می‌ماند که نزد

طیبی رفته است و به بلاغت و فصاحت آغاز کرده که مولانا دوش عند غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ ضلع حَجَلَةٍ تناول تقدیم رفته است و از آن قبل تَقْرُ قُرَى وَ تَهْرُ هُرَى وَ تَبْزُ بُرَى در احشاء و بطن من منعقد و متعفن شده است حشوات و بلغوم نامرضیه از حنجره حلقوم من تصاعد می‌کند، به تأملی فسیح و بیانی صریح از حکمت مسیح بی معالجه قبیح از اغذیه و اطعمه و اشربه که امزجه ما را نافع آید و دفع آن بکند، به کرم بیان فرماید تا بر آن منوال استعمال به اقامت رسانیده آید، حکیم می‌گوید بحمدالله تعالی شما را وجعی نیست و اما لغتی در خاطر زحمت می‌داد بیرون شد برین منوال کردند و خلاص یافتند و صحت پذیرفتند. مقصود شیخ، نقل آن الفاظ و ترتیب و ترکیب کلام و معانی بود...." (مناقب اوحدالدین ص ۱۰۴)

به گفته فصیح خوافی مؤلف مجمل فصیحی خوافی، اوحدالدین کرمانی و سعدالدین حموی در مکه معظمه نیز با یکدیگر ملاقات کرده‌اند، و مؤلف نامبرده در شرح وقایع سنه ستّ عشرة وستمائة (سال ۶۱۶ هـ) به اجتماع چند نفر از مشایخ بزرگ آن ایام از جمله شیخ شهاب‌الدین ابوحفص عمرالسهروردی و شیخ سعدالدین حموی و شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ مجدالدین ابهری در مکه معظمه و حرم مطهر اشارت کرده است. (مجله فصیحی خوافی ج ۲ ص ۲۹۰)

۱۲ - مسافرت به دمشق: شهر دمشق در نیمه اول قرن هفتم هجری، از مراکز مهم تعلیمات اسلامی به شمار می‌رفت و مرکز تجمع بسیاری از علماء و دانشمندان و ملاذ فراریان فتنه مغول گردیده بود، و عده بیشماری از عرفا و متصوفه در دمشق و حلب و دیگر شهرهای شام اقامت گزیده بودند. (۵۷۸)

چنانکه از مجموع روایات و اخبار واضح می‌شود، اوحدالدین کرمانی نیز مدتی در این شهر اقامت داشته، و ظاهراً به این شهر چند بار سفر کرده و بر سبیل تناوب اقامت گزیده است.

به روایت کمال‌الدین حسین بن حسن خوارزمی (متوفی به سال ۸۰۴) در جواهرالاسرار و مؤلف گمنام مناقب، اوحدالدین کرمانی در دمشق با محی‌الدین عربی دیدار کرده و با او

ارتباط و مصاحبت داشته است. چنانکه پیشتر گذشت، فرط علاقه و دوستی بین این دو عارف به پایه‌ای رسیده بود، که اوحدالدین در دمشق یاران را رها کرد و خود به تنهایی به ملطیه رفت و کتابهای محی‌الدین را از آن شهر به دمشق آورد و او را از نگرانی رهائی بخشید. اوحدالدین در یکی از سفرهایش به حجاز، مدتی در دمشق توقف کرده، و مورد استقبال شیخ عثمان رومی قرار گرفته است. شیخ عثمان رومی یکی از کبار مشایخ صوفیه در اوائل قرن هفتم است که در دمشق خانقاه داشت، و ملک عادل ابوبکر محمد بن ابی‌الشکر ایوب، ملقب به الملك العادل سيف الدين بدو احترام می‌گذاشت و از معتقدان وی به شمار می‌آمد. (۵۷۹)

شیخ عثمان رومی تا حدود سال ۶۲۰ هجری در قید حیات بوده و نام او در کتاب الدارس فی تاریخ المدارس^(۵۸۰) آمده است. (مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۳۲)

در سفر اخیر اوحدالدین را بیش از صد درویش و مرید همراهی و ملازمت می‌کردند و بسبب گرانی‌ارزاق در شهر دمشق و کثرت همراهان، به ناچار او اجازه داده بود تا هر روز سه درویش به دریورگی بروند. مؤلف مناقب نوشته است: "... اگرچه در طریق شیخ، رضوان الله علیه درووزه و سؤال و زنبیل جایز نیست، اما چون ضرورت می‌باشد اجازت و رخصت می‌فرماید که هر روز سه نفر درویش به درووزه بیرون روند." (مناقب اوحدالدین ص ۶۳)

از اتفاقاتی که ظاهراً در این ایام رخ داده و مؤلف مناقب بدانها اشارت کرده، یکی اینست که: «... شیخ عثمان قدس الله سره هر روز به خدمت شیخ ملازمت نمودی و هیچ غیبت نکردی و از خوان ملک هر روز دو نوبت، راتب داشتی که انواع آشها و خورشها به خانقاه شیخ عثمان آوردندی، او آن را بر اصحاب خود حصه کردی و به خدمت شیخ آمدی به وقت سفره و از آن نان و خورش زنبیل و درووزه خوردی. روزی خدمت شیخ سؤال می‌فرماید که چون است خدمت شما از آشها و خورشهای انواع که از خوان ملک می‌آورند می‌گذاری و بدین نان و کُسیره پاره زنبیل و درووزه قانع می‌باشی. شیخ عثمان می‌گوید که آن آش کدورت بخش است و این صفا بخش.» (مناقب اوحدالدین ص ۶۳).

مدت اقامت اوحدالدین در این سفر به تحقیق نییوسته، ولی مسلم است که او در اوائل قرن

هفتم چندی در دمشق زیسته است.

به نوشته ارباب تراجم احوال، اوحدالدین در همین شهر شمس الدین تبریزی را ملاقات کرده، و با او مصاحبت داشته است، این احتمال وجود دارد که با جلال الدین محمد مولوی نیز در همین شهر دیدار کرده باشد. (حواشی رساله فریدون سپهسالار ص ۳۰۲)

چنانکه از مجموع روایات و اخبار واضح می شود، مولانا جلال الدین در ایام جوانی در دمشق، محی الدین عربی و صدرالدین قونیوی و اوحدالدین کرمانی و سعدالدین حموی و شیخ عثمان رومی را ملاقات کرده، و با ایشان در ارتباط بوده است. کمال الدین حسین خوارزمی در شرح مثنوی موسوم به جواهر الاسرار گوید: «دیگر و قتیکه خداوندگار مادر محروسه دمشق بود؛ چند مدّت با ملک العارفین، موحد مدقق کامل مکمل صاحب الحال والقال، شیخ محی الدین عربی، و سید المشایخ والمحققین، شیخ سعدالدین الحموی، و زبدة السالکین، عمدة المشایخ، عثمان الرومی، و موحد مدقق عارف کامل، فقیر ربّانی، اوحدالدین الکرمانی، و ملک المشایخ والمحدثین، شیخ صدرالدین القونوی صحبت فرموده اند؛ و حقایق و اسراری که شرح آن طولی دارد؛ با همدیگر بیان کرده. رضوان الله علیهم اجمعین.» (جواهر الاسرار و زواهر الانوار ج ۱ ص ۱۳۳).

تردید می که در باب صحت این روایت شده، از آنجا ناشی است که به استناد گفته احمد افلاکی در مناقب العارفین، وفات پدر مولانا، محمد بن حسین خطیبی معروف به بهاء الدین ولد، چاشتگاه جمعه ۱۸ ربیع الآخر سنه ۶۲۸ هجری در قوتیه اتفاق افتاد؛ و مولانا دو سال پس از وفات پدر؛ برای اولین مرتبه به جانب شام عزیمت کرد تا در علوم ظاهری ممارست نماید و معلومات و اطلاعات خود را به حدّ کمال برساند. بنابراین ورود مولانا جلال الدین به شام باید در حدود سال ۶۳۰ باشد و در اینصورت ملاقات او با شیخ عثمان رومی در دمشق امری محال می نماید؛ مگر آنکه فرض کنیم شیخ عثمان رومی تا سال ۶۳۰ در قید حیات بوده که آنهم خلاف روایات منقول است و مدرکی که دال بر زنده بودن شیخ عثمان رومی بعد از سال ۶۲۰ هجری باشد، در دست نیست. (۵۸۱)

۱۳ — مسافرت به مصر: اوحدالدین حدّ اقل دو مرتبه به مصر سفر کرده، و مدّتی در این

کشور اقامت گزیده است. یکی از این سفرها ظاهراً میانه سالهای ۶۲۰ و ۶۳۲ هجری اتفاق افتاده، و در همین سفر موفق به ملاقات ابن عربی گردیده است.

چنانچه روایات مؤلف مناقب اوحدالدين در این باب درست و خالی از مبالغات معهود باشد، مدت اقامت اوحدالدين در این سفر به درازا کشیده، و او با محی‌الدين عربی در ارتباط بوده، و بطور مرتب با او ملاقات می‌کرده است. در این هنگام مجدالدين اسحاق، دار فانی را وداع گفته بود و ابن عربی زن او را که مادر شیخ صدرالدين قونوی است، در حباله نکاح خود داشت، و شیخ صدرالدين ملازم خدمت او بود، و در حجر تربیت آن عارف بزرگ پرورش می‌یافت؛ اما پس از اندک زمانی، بسبب آزرده‌گی خاطر و ناخرسندی که بین آن دو پدیدار گردید، ابن عربی شیخ صدرالدين را از خانه راند و با وی قطع رابطه کرد. دوران مفارقت و ناخرسندی به درازا کشید، و وساطت و شفاعت بزرگان و اطرافیان مورد اجابت ابن عربی قرار نگرفت، بناچار شیخ صدرالدين دست در دامان شیخ اوحدالدين کرمانی زد، و از او تقاضا نمود، تا وساطت کند و آتش اختلاف را فرونشاند.

شیخ اوحدالدين آن کدورت و ناخرسندی را از خاطر شیخ محی‌الدين می‌زداید، و شیخ صدرالدين را به خانه ابن عربی برمی‌گرداند.

مجدالدين اسحاق بن یوسف بن علی، پدر صدرالدين قونوی، از علما و دانشمندان عصر خود و از مریدان و معتقدان محی‌الدين عربی بود و با او دوستی و مصاحبت طولانی داشت. عزالدين ابوالمظفر کیکاوس بن غیاث‌الدين کیکسرو (۶۱۷-۶۰۷ هـ) پادشاه سلجوقی آسیای صغیر در سال ۶۰۸ او را به عنوان رسالت نزدالتاصر لدین الله احمد بن المستضی (۶۲۲-۵۷۵ هـ) به بغداد فرستاد و خلیفه هم فرمانی متضمن نوازش عزالدين کیکاوس و اعطاء سراویل فتوت (تاریخ فرمان، رمضان سال ۶۰۸ هـ) به وی صادر کرد و برای او فرستاد. (۵۸۲) (الا و امرالعلایه، چاپ عکسی، ص ۱۵۴ تا ۱۵۸)

بعد از این تاریخ در هیچیک از کتب ترجمه احوال و سایر کتب ذکرى از مجدالدين اسحاق در میان نیست، و به هر صورت وفات او بعد از سال ۶۰۸ هـ اتفاق افتاده است.

به روایت مؤلف مناقب اوحدالدين و تصریح جامی در نفحات الانس، بعد از وفات

مجدالدین اسحاق، زوجه اش (مادر شیخ صدرالدین قونوی) در قوتیه به عقد نکاح شیخ محی الدین عربی در آمده، و شیخ صدرالدین در حجر تربیت محی الدین عربی پرورش یافته است. (نفحات الانس ص ۵۵۶)

دانشمند معاصر، دکتر زرین کوب در رساله «دنباله جستجو در تصوف ایران» در این مورد چنین گفته است: "... تردیدی که در باب صحت این روایت شده است از آنجا ناشی است که گویند محی الدین و صدرالدین هیچ یک به این نکته اشارت نکرده اند، اما شهرت و تواتر خبر و ارتباط بین محی الدین با شیخ مجدالدین اسحاق پدر صدرالدین، صحت خبر را بیشتر قابل تصدیق نشان می دهد تا درخور تکذیب، و اشارت به وجود چنین نسبتی در آثار ابن عربی و صدرالدین ضرورتی نداشته است." (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۲۰)

شیخ صدرالدین قونوی: نام و نسب او را، صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی در الوافی بالوفیات چنین نوشته است: محمد بن اسحاق بن محمد بن یوسف بن علی قونوی یا قونیوی، مکتبی به ابوالمعالی یا ابو عبدالله و مشهور به صدرالدین.

او از بزرگان علماء تصوف و جامع جمیع علوم ظاهری و باطنی بود، و از مشاهیر شاگردان و مریدان محی الدین عربی و اوحدالدین کرمانی بشمار می رفت؛ و اصلاً اهل قوتیه آسیای صغیر بود.

هانری کوربن در اثر مشهور خود موسوم به: «صدرالدین شیرازی معروف به ملا صدرا» در ارتباط بین صدرالدین قونوی و استادش ابن العربی چنین می نویسد: "... محی الدین عربی در شهر قوتیه مریدی به اسم صدرالدین قونیوی یافت، صدرالدین قونیوی طوری به ابن العربی ارادت داشت که می خواست شاهرگهای خود را در پای مرادش قطع کند و خود را فدای او نماید؛ و ابن العربی با خواهش و اصرار او را از آن کار منع می کرد و بعد از مرگ ابن العربی هیچ یک از شاگردان و مریدانش مثل صدرالدین قونیوی برای تفسیر کتابهای ابن العربی جدیت بخرج ندادند..." (صدرالدین شیرازی معروف به ملا صدرا ص ۱۵۳).

در مسطورات پیشین بیان کردیم که شیخ صدرالدین قونوی تربیت یافته محی الدین عربی

و اوحدالدین کرمانی است. مؤلف مناقب در ارتباط صدرالدین با استادش اوحدالدین کرمانی چنین روایت کرده است: "... شیخ صدرالدین طریق سلوک و ارشاد و مداومت ورد و مراقبت بر ذکر و اساس خلوت و تربیت اصحاب خلوت را از خدمت شیخ (اوحدالدین کرمانی) اکتساب کرده است، و این طریق را سپرده، همواره افتخار و مباحثات از خدمت شیخ کردی و به شرف حضور دریافت خدمت شیخ مفتخر بودی و گفתי آنچه ما را حاصل است همگی به یمن همت و ضمن برکت و نظر عالی آن بزرگ است و همیشه فرمودی که شیر از پستان دو مادر مزیده‌ام، مراد حضرت شیخ محی‌الدین و حضرت شیخ اوحدالدین است رضوان الله علیهم اجمعین." (مناقب اوحدالدین ص ۸۷)

مؤید این سخن که شیخ صدرالدین قونوی تربیت یافته محی‌الدین عربی و اوحدالدین کرمانی است، روایت حافظ حسین کربلائی تبریزی معروف به ابن‌الکربلائی در روضات الجنان است؛ و او در ذکر نسبت سلسله توبه و تلقین و خرقه و انابت و ارادت مولانا محمد شیرین مغربی^(۵۸۴) به صراحت بدین مطلب اشارت کرده و گفته است: "... و کذلک اخذ الشیخ محمد المعروف به شیرین، من الشیخ سعدالدین، و هو من ابیه محمود الزعفرانی، و هو من علی بن ابی بکر السیواسی، و هو من الشیخ صدرالدین القونیوی، و هو من الشیخ محی‌الدین العربی، و ایضاً من الشیخ اوحدالدین حامد الکرمانی، و هو من الشیخ رکن‌الدین السجاسی، و هو من الشیخ قطب‌الدین احمد الابهری، و هو من ابی‌التجیب السهروردی... الی آخر." (روضات الجنان ج ۱ ص ۶۸)

پیش از این گفتیم که صدرالدین در حجر تربیت محی‌الدین عربی پرورش یافت و به مشرب و مکتب آن عارف بزرگ در مسائل عرفانی و مخصوصاً مسأله وحدت وجود آشنائی کامل پیدا کرد، و بعدها از طریق تعلیم و تقریر، بزرگترین مروج افکار ابن عربی گردید و به شرح و تقریر عقاید او پرداخت، و طریقه استاد خود را به وجهی که مطابق شریعت باشد، بیان کرد و تقریرات و تصنیفات او موجب گردید تا بزرگان تصوف عقاید او را به صورت اصلی مسلم بپذیرند.

ولادت شیخ صدرالدین قونوی را بین سالهای ۶۰۸ و ۶۱۲ هجری نوشته‌اند. استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین، تاریخ تولد او را حدود سال ۶۱۲ ضبط کرده و

نوشته است: "این تاریخ را دوست دانشمند من آقای دکتر حسن مینوچهر در پشت کتاب نفحات الهیة تألیف صدرالدین قونوی یادداشت نموده‌اند اما اکنون مأخذ آن را بیاد ندارند ولی این تاریخ درست است زیرا صدرالدین در وقت وفات (۶۷۳ هـ) شصت و دو ساله بوده است." صفدی در الوافی بالوفیات تاریخ وفات او را سال ۶۷۲ و مدت عمر او را ۳۲ سال ذکر کرده، و گفته است: «... توقی بقونیه سنة اثنتین و سبعین و ستمائة و اوصی ان یحمل تابوته الی دمشق و یدفن مع شیخه ابن عربی فلم یتهیأ له ذلک و مات و هو ابن اثنتین و ثلاثین سنة تقریباً». به ظن قوی روایات صفدی درباره صدرالدین مغشوش است، زیرا بر فرض صحت این روایت تاریخ تولد او باید سال ۶۴۰ یا ۶۴۱ هجری باشد و حال آنکه او مسلماً از شاگردان محی الدین عربی (متوفی بسال ۶۳۸) و اوحدالدین کرمانی (متوفی بسال ۶۳۵) بوده و با آن دو عارف ارتباط داشته است. چنانچه روایت صفدی را درست بدانیم در آنصورت مصاحبت وی را با ابن عربی و اوحدالدین کرمانی غیرممکن می‌سازد. (۵۸۵)

گروهی نیز عدد «اثنین و ثلاثین» را تحریف «اثنین و ستین» می‌دانند که در آن صورت تاریخ ولادتش باید بین سالهای ۶۰۸ و ۶۱۲ باشد.

امام شعرانی در الطبقات الکبری می‌نویسد: «عاش نیفأ و ستین سنة»، و سال وفات صدرالدین را ۶۷۲ ضبط کرده است. سبکی تاریخ وفات وی را سال ۶۷۳ ذکر می‌کند که به صواب نزدیکتر می‌نماید و در صحت آن نباید تردید داشت زیرا به گفته جامی در نفحات الانس، صدرالدین به هنگام تدفین مولانا جلال الدین محمد مولوی (پنجم جمادی الاخری سنه ۶۷۲ هـ) حاضر بود، و بر جنازه مولانا نماز خواند (۵۸۶)؛ اما به هنگام نماز از شدت تأثر و درد شهنشاه زده و بیهوش شد، و پس از بهوش آمدن به خانه رفت و چند ماه بعد وفات یافت. (۵۸۷)

صدرالدین قونوی در علم تصوف و عرفان بطور کلی و ارث بالاستحقاق محی الدین بود و علاوه بر تصوف در همه علوم روزگار خود دست داشت، و او را در تصوف و تفسیر و حدیث به زبان تازی و پارسی تألیفات بسیار است.

او با خواجه نصیرالدین طوسی (وفات ۶۷۲ هـ) مذاکرات داشت و وقتیکه یکی از رسائل

خود را با مکتوبی نزد وی فرستاد، خواجه نصیر در جوابش نوشت که: "خطاب عالی مولانا الاعظم هادی الامم، کاشف الظلم، صدر الملة والدين، مجد الاسلام والمسلمين، لسان الحقيقة، برهان الطريقة، قدوة السالكين الواجدین، و مقتدی الواصلین المحققین، ملک الحکماء والعلماء فی الارضین، ترجمان الرحمن، افضل و اکمل جهان، ادام الله ظله به خادم دعا و ناشر ثناء، مرید صادق و مستفید عاشق، محمد طوسی رسید، بوسیده برچشم نهاد." (طرائق الحقایق ج ۱ ص ۱۶۶ و ج ۲ ص ۱۶۰).

این رساله که به نام المفاوضات یا اجوبة المسائل معروف است، ارتباط علمی او را با علمای عصر نشان می‌دهد. (۵۸۸) صدرالدین در قوتیه زاویه و مدرسه داشت و مورد تکریم و احترام علما و اکابر وقت بود. مرتبه‌اش در تصوف تالی مرتبه استادش محی‌الدین عربی است. او به وسیله درس و بحث و تفسیر، عقاید متصوفه و مسائل علم تصوف را چنان نظری ساخت که تا مدت‌ها این علم از حیث دقت نظر و غموض فهم، علم فلسفه را تحت الشعاع قرار داد و به همین سبب مسائل عرفانی و تصوف مورد بحث و گفتگوی دقیق دانشمندان متصوفه واقع گردید. (مقدمه شرح گلشن راز به قلم آقای کیوان سمیعی ص ۷۲)

عده‌ای از بزرگان متصوفه مانند مؤیدالدین جندی (۵۸۹) و فخرالدین عراقی با او مصاحبت داشتند و اصول تصوف را از وی فرا گرفتند و عده‌ای دیگر چون سعدالدین حموی با وی در ارتباط بودند. از شاگردان معروف او یکی علامه قطب‌الدین شیرازی است که حدیث را از او آموخت، (۵۹۰) و از دیگر شاگردان معروف او در تصوف، شمس‌الدین ایگی، و سعدالدین فرغانی را می‌توان نام برد. چنانکه پیشتر گذشت با مولانا جلال‌الدین محمد مولوی هم در ارتباط بود، و با او در دمشق و قوتیه مصاحبت و معاشرت داشت. گفته‌اند: «ابتدا شیخ صدرالدین منکر مولانا بود، ولی آخر الامر به وسیلت شیخ سراج‌الدین (از مریدان و شاگردان شیخ صدرالدین) سر به حلقه مخلصان مولانا درآورد و چون از مجلس برآمد گفت: این مرد مؤید من عند الله است و از جمله مستوران قباب غیرت، و بعد از این میانه این دو بزرگ رابطه دوستی برقرار بود.» (شرح حال مولانا ص ۱۱۹ به نقل از مناقب افلاکی)

شیخ صدرالدین ضمن تدریس مؤلفات استاد خود، از جمله فصوص الحکم و فتوحات مکیه،^(۵۹۱) با تألیف کتابهایی از قبیل: فکوک، مفتاح الغیب، نفحات الهیه، تحفه الشکور، تجلیات و تفسیر الفاتحه؛ در توجیه و تبیین و تقریر آراء ابن عربی سعی وافیه مبذول داشت و طریقه او را به وجهی که موافق با شریعت باشد تفسیر و تقریر کرد. مجموع رسائل و کتب منسوب به شیخ صدرالدین را بین ۳۲ تا ۴۵ نوشته اند، که همانطور که گفته شد غالب آنها شرح و تهذیب و تنقیح آثار ابن عربی است.^(۵۹۲)

گرچه صدرالدین تربیت یافته شیخ محی الدین عربی است، مع هذا او صحبت مشایخ عصر خود را دریافته، و از حوزه های علمی زمان خود بهره کافی برده است. ارتباط او با اوحالدین کرمانی نیز مسلم است.

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که محی الدین عربی و اوحالدین کرمانی مدتی در مصر با یکدیگر مصاحبت داشتند و با هم در ارتباط بودند. این ملاقاتها باید میانه سالهای ۶۲۰ و ۶۳۲ اتفاق افتاده باشد. از فتوحات مکیه چنین برمی آید که ابن عربی یکبار در سال ۶۰۳ هجری در مصر بوده است.^(۵۹۳) او با وجود آنکه سفرهای خود را به ۳۴ شهر مختلف در مواضع متعدد و به مناسبت بحث در فتوحات آورده، معذک این سفر دوم را ذکر نکرده است. (مقدمه مناقب ص ۳۱)

صدرالدین قونوی نیز در نفحات الهیه به اقامت خود در مصر اشاره کرده و نوشته است: «... ورد علیّ وارد قوی و انا عابر فی بعض الاسواق القاهرة... الی آخر» (نفحات الهیه ص ۱۸۷)

به روایت مؤلف مناقب، چون اوحالدین عازم سفر حجاز می شود، ابن عربی شیخ صدرالدین را به او می سپارد و می گوید: «... شفقت و دلپستگی که مرا با صدرالدین است، به خدمت معلوم است، او را من ثابت فرزندی صلیبی هست، بلکه بهتر و شریفتر از فرزند صلیبی است، با چند نوع او را با من قربتی هست، اول فرزندی و بعد از آن مریدی و بعد از آن شاگردی و مصاحبت و موافقت چندین ساله، آنچه وظایف پدر فرزندی و شیخ و مریدی و استاد و شاگردی و ثمره مصاحبت و موافقت بود به واجبی به اقامت رساندیم چنانکه هیچ بازبستگی نماند، ظاهر او را به علوم و فضیلت بیاراستم، کار باطن را که افضل

امور اسرار حقيقت است و كيفيت طريق الهيت، به ارشاد و هدايت آن باز بسته است و اين معنى را بارى تعالى؛ به خدمت شما حواله فرمود، به عنايت و رعايت و اجابت خدمت شما متعلق است، مبنى به جهت رعايت خاطر شيخ محى الدين اين معنى را اجابت فرمود و به محل قبول مى افتد.

خدمت شيخ محى الدين شيخ صدرالدين را به خدمت شيخ مى سپارد... چون خدمت شيخ، صدرالدين را قبول مى فرمايد، عزم سفر حجاز مى كنند، شرف و منزلت و مكانت و قرب او بدان حد مى باشد كه بر سر يك اشتر در يك مهاره با هم مصاحب مى باشند، و خدمت شيخ او را عظيم محترم و مكرم مى دارد...» (مناقب اوحدالدين ص ۸۵ و ۸۶)

چنانكه پيشتر گذشت، ارتباط صدرالدين قونوى با اوحدالدين كرمانى و استفاده او از مصاحبت آن عارف بزرگ مسلم است، و حافظ حسين كربلايى تبريزى در روضات الجنان به صراحت بدين مطلب اشارت کرده است. به موجب سندى كه او نقل مى كند؛ صدرالدين به هنگام مرگ وصيت کرده است، تا خرقه ابن عربى را پس از مرگ بر او پوشانند و سجاده اوحدالدين را فرش قبرش سازند؛ و اصل آن روايت چنين است: «... و اعتلاى شأن و رفعت مكان شيخ اوحدالدين از آن ارفع است و اعلا كه احتياج به بيان آن باشد، همين حكايت كافى و اين روايت وافى است كه در وقت توجه به حرمين شريفين زاده‌ها الله تشريفاً، حضرت شيخ محى الدين العربى قدس الله سره تربيت حضرت شيخ صدرالدين محمد قونوى را قدس الله تعالى سره رجوع به حضرت شيخ اوحدالدين کرده و شيخ صدرالدين خرقه تبرك از حضرت شيخ محى الدين پوشيده و سجاده از شيخ اوحدالدين داشته و شيخ صدرالدين در وقت وفات وصيت فرموده تا آن خرقه مذكور را در او پوشانند و سجاده مزبور را فرش قبرش سازند و عبارتش اينست: و يكفونى فى ثياب الشيخ رضى الله عنه، و فى ازار ابيض ايضاً، و يبسطوا فى اللحد سجادة الشيخ اوحدالدين قدس الله سره.» (روضات الجنان ج ۱ ص ۶۰).

وصيت صدرالدين قونوى به هنگام مرگ و اينكه او را با خرقه ابن عربى و با سجاده شيخ اوحدالدين دفن كنند، ارادت و صحبت طولانى او و اوحدالدين را تأييد مى كند.

از صدرالدين قونوى رساله كوتاهى در دست است به نام: «وصية الشيخ صدرالدين

عندالوفات.». عثمان ارگین محقق و دانشمند ترکیه، متن این رساله بسیار کوتاه را در ذیل بحثی در باب آثار صدرالدین قونوی انتشار داده است؛ در این رساله مجملی از اعتقادات صدرالدین ذکر شده، و در همین جاست که وی وصیت می‌کند تا او را با خرقه (ثیاب) شیخ محی‌الدین و با سجاده اوحدالدین کرمانی در لحد بگذارند. (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۲۵) (۵۹۴)

مدّت مصاحبت و همنشینی این دو عارف بنام کاملاً مشخص و معلوم نیست و به تحقیق نپیوسته، آنچه مسلم است، صدرالدین مابین سالهای ۶۲۰ و ۶۳۲ در خدمت اوحدالدین بوده، و چون اوحدالدین سه سال آخر عمر را در بغداد گذرانیده، به ظن قوی بلکه بطور قطع و یقین مدّت این مصاحبت به حدود دوازده سال رسیده است.

مؤلف گمنام مناقب مدّت این مصاحبت را پانزده - شانزده سال تخمین زده و گفته است: «قرب پانزده شانزده سال در خدمت شیخ ملازمت کرد تا او را این مراتب و مقام و منزلت حاصل گشت...». اما همانطور که می‌دانیم روایات مناقب نویسان غالباً مبالغه آمیز است و با حقیقت وفق نمی‌دهد؛ و به هر صورت تصوّر نمی‌رود مدّت این ارتباط و ملازمت بیش از ۱۲ سال به درازا کشیده باشد.

صدرالدین در بسیاری از سفرهای اوحدالدین، مانند سفر حجاز و حلب و ملطیه و قونیه و دیگر شهرهای آسیای صغیر همراه و مصاحب او بوده، و اوحدالدین به مثابه فرزند خود از وی مواظبت می‌کرده است.

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین به مریدان می‌گفت که: «شیخ محی‌الدین را بر ما اعتماد کلی بود و محبت و صداقت و تعشقی که ما را با همدیگر واقع است آخر معلوم است، اکنون مبنی برین احوالات، او فرزندش صدرالدین را به ما تسلیم کرد تا ما او را به وسع طاقت ارشاد کنیم، و به مقصد و مطلوب خود رسانیم...» (۵۹۵)

مدّت اقامت اوحدالدین در مصر ظاهراً دیر پاییده است. حکایت بیست و یکم مناقب دلالت دارد بر اینکه او در مصر به همراه اصحاب و مریدان به زیارت ذوالنون مصری (وفات ۲۴۵ هـ) شتافته و قبر او را زیارت کرده است. (۵۹۶)

و نیز حکایت شصت و هفتم دلالت دارد بر اینکه اوحدالدین در یکی از سفرهایش به

مصر با شيخ على حريرى (متوفى بسال ۶۴۵ هـ) ملاقات و مصاحبت کرده، اما روش و طريقه وى را نپسندیده است.

على بن الحسين بن المنصور حريرى مکتبى به ابوالحسن از عرفا و متصوفه و شيخ فقرای حريريه بود. اصل او حورانى و از قبیله بنى الزمان است. مادرش دمشقى بود، و خود نیز در دمشق بزرگ شد. او به زندقه و ارتکاب محرمات تجاهر مى کرد. حاکم وقت الملك الصالح (متوفى به سال ۶۴۷ هـ) وى را احضار کرد، ولى او فرار نمود، و پس از دستگیرى در سال ۶۴۵ در زندان درگذشت. (۵۹۷)

چنانکه در مسطورات پيشين گفتيم، اوحدالدين طريقه حريرى را نمى پسندید و پس از ملاقات وى در حتام، به اصحاب و مريدان خود گفت:

"... او در آن عالم که هست و دعوى آن مى کند، زيد و عمرو پيش او مى بايد که يکسان باشد، و او هنوز کامل نيست." (مناقب اوحدالدين ص ۲۶۴)

۱۴ - مسافرت به حجاز: اوحدالدين کرمانى با آنکه عقیده دارد که معشوق حقيقى در همین جاست، و نبايد در واديه سرگردان بود، و با آنکه در يکى از رباعيات خویش گفته است:

باطل بينم به سوى کعبه سرفت بى حاصل بينم سفر پرخطر
اينجا که نشسته‌اى در دل بگشا تا يار در آن لحظه درآيد زدرت

معذک به روايت مؤلف مناقب اوحدالدين، او نه بار به زيارت مکه معظمه رفته است؛ شش بار پياده و به تجريد، بى زاد و بى راحله و سه مرتبه با ساز و برگ و با تکلف.

محمى الدين عربى در فتوحات مکتبه روايت مى کند که شيخ رکن الدين سجاسى به مکه مشرف مى شد، و اوحدالدين کرمانى در آن سفر در معيت و مصاحبت پير و مرشد خود بود، و او را ملازمت و همراهى مى کرد. تاريخ اين سفر بطور تحقيق مشخص نيست، اما همانگونه که در مسطورات پيشين به شرح گفته آمد، اوحدالدين پس از وفات قطب الدين ابهرى (سال ۵۷۷ هـ) به حلقه مريدان رکن الدين سجاسى درآمده، و چون رکن الدين سجاسى تا سال ۶۰۶ در قيد حيات بوده است، بنا بر اين اين مسافرت که در حقيقت اولين

سفر اوحدالدین به حجاز می‌باشد، بایستی بین سالهای ۵۷۷ و ۶۰۶ هجری انجام یافته باشد.

به استناد روایت مؤلف مناقب در حکایت پنجاه و سوم، رکن‌الدین سجاسی به هنجام وفات رضی‌الدین قزوینی^(۵۹۸) در مکه بوده است. مورخان، تاریخ وفات رضی‌الدین قزوینی را روز جمعه نوزدهم محرم سال ۵۹۰ نوشته‌اند؛ بنابراین رکن‌الدین سجاسی در تاریخ مذکور مقیم مکه بوده، و به احتمال اغلب می‌توان گفت که وی به سال ۵۸۹ مسکن مألوف را بدرود گفته و به مکه سفرگزیده است. اوحدالدین نیز در همین سال و یا سالهای بین ۵۷۷ و ۵۸۹ در مصاحبت پیر و مرشد خود، برای اولین مرتبه به عزیمت حج بار سفر بسته است؛ چون در این روایت مطالبی بیان شده، که بیانگر دوران سلوک و سالهای اول مریدی اوست. مؤید این سخن روایت مؤلف مناقب است که در پایان آن می‌گوید: «اوحدالدین چون به خدمت شیخ رکن‌الدین می‌آید... می‌فرماید احوال را مشاهده کردی و ظنّ درست گشت که نه به قوّت جاذبه و سخن و تقریر تست، و این تصرف و قوّت منست. هنوز شیخ را مقامات و مرتبه نشده می‌باشد، چون توفیق رفیق می‌باشد به اندک مدّت خدمت شیخ را همان قوّت و تصرف حاصل می‌شود.» (مناقب اوحدالدین ص ۵۵) سفر دیگر اوحدالدین به حجاز از طریق مصر انجام پذیرفت؛ و در همین سفر بود که با محی‌الدین عربی ملاقات کرد و او شیخ صدرالدین قونوی را جهت ارشاد و هدایت به وی سپرد. به احتمال قریب به یقین این سفر در حدود سال ۶۲۰ هجری اتفاق افتاده است.

سفر دیگر اوحدالدین به حجاز به نصّ احمد بن جلال‌الدین محمد فصیح خوافی (۸۴۵-۷۷۷ هـ) به سال ۶۱۶ بوده، و در این سال مشایخ بزرگ صوفیه در مکه معظمه با یکدیگر دیدار کرده‌اند. فصیح خوافی در وقایع سنه ستّ عشرة وستمائة (۶۱۶ هـ) چنین آورده است: "... اجتماع مشایخ در مکه مبارک و حرم مطهر و هم شهاب‌الملّة والدّین ابو حفص عمر السّهروردی البکری و شیخ سعد‌الملّة والدّین الحموی و شیخ اوحدالدین الکرمانی و شیخ مجدالدین الابهری قدّس سرّهم." (مجمّل فصیحی خوافی ج ۲ ص ۲۹۰)

اوحدالدین در یکی از سفرهایش به حجاز، که ظاهراً مابین سالهای ۵۹۶ و ۶۱۵ اتفاق افتاد، به شام رفت و روزی چند در دمشق اقامت گزید. شیخ عثمان رومی که یکی از

مشایخ بزرگ تصوف و از معتقدان اوحدالدین بود از او استقبال کرد و مقدم وی را عزیز و مغتنم شمرد. چون اوحدالدین از دمشق به عزیمت حج بار سفر بست، شیخ عثمان پسر خود شرف‌الدین را به خدمت او سپرد، تا در مصاحبت شیخ سفر حجاز کند - (۵۹۹) عین عبارت مؤلف مناقب در این مورد چنین است: «... شرف‌الدین پسر شیخ عثمان می‌باشد، هر بار از خدمت پدر اجازت خواستی که سفر حجاز کند و دائماً این استدعا کردی و پدر گفتم که هنوز وقت نیست، صبر کن، به خدمت بزرگی موقوف است سفر تو، چون برسد در خدمت او ترا روانه کنم و دو حج حاصل گردانم مرترا، یک زیارت کعبه معظم دوم صحبت آن بزرگ. چون شیخ (اوحدالدین) رضوان‌الله علیه می‌رسد با پسرش می‌گوید هم اکنون سفر حجاز را مستعد باش که موقوف به وجود آن بزرگ بود، چون عزیمت می‌فرماید شیخ عثمان پسر را می‌آورد و به بندگی می‌سپارد، او هم به خدمت شیخ سفر حجاز می‌کند.» (مناقب اوحدالدین ص ۶۳)

اوحدالدین در آخرین سفر خود به حجاز آمنه (ایمنه) خاتون دخترش را همراه داشت و در این سفر صد درویش او را همراهی می‌کردند. مؤلف مناقب این سفر را حجة‌الوداع نامیده است. (۶۰۰)

حکایت سی و ششم مناقب اوحدالدین حاکیست که در بین سالهای ۶۳۲ و ۶۳۵ به هنگامی که اوحدالدین در سمت شیخ‌الشيوخی بغداد سالهای آخر عمر را سپری می‌کرد، از جانب خلیفه عباسی المستنصر بالله (۶۴۰ - ۶۲۳ هـ) به امارت حاج منصوب شد. اوحدالدین از روی اکراه و بناچار این فرمان را پذیرفت و به عزیمت حج بار سفر بر بست. بقیه این داستان را از زبان مؤلف مناقب بشنوید: «... خدمت شیخ روانه می‌شود، چون ده دوازده مرحله رفته می‌باشد، خدمت شیخ در آن شب اتفاق را زمانی مشغول می‌شود، از کمال تحقیق و نور معرفت در واقعه ظاهر می‌گردد که جماعت اعراب بسیار جمعیتی عظیم ساخته‌اند و تمامت چاه‌ها که بر سر راه است مدفون کرده و پوشانیده، و آلت و استعداد محاربه آماده و مهیا داشته، در کمین و قوام‌اند که بر قافله زنند و دست، ایشان را خواهد بود و غالب خواهند گشتن، خدمت شیخ بامدادی به وقت جرکت می‌فرماید که روی علم را باز به طرف بغداد بگردانید. قافله چون این معنی مشاهده کردند

فریادکنان به خدمت شیخ آمدند که موجب مراجعت چراست و چه سبب است؟ حضرت شیخ رضی الله عنه احوال واقعه و کشف تقریر فرمود و می فرماید مصلحت چنانست که قافله مراجعت کنند که بلایی عظیم صعب در پیش است، اعراب جمعیتی عظیم ساخته اند و در کمین اند، هجوم و تاختن خواهند کرد و تمامت علف شمشیر ایشان خواهند شدن، من مصلحت چنان می بینم که باز عودت سازند. فریاد می کنند که این چه سخن و حکایت است خواب چه باشد واقعه چه چیز است، کشف کدام است، ما این ساعت چندین مدت است که در بغداد بدین مصلحت موقوف بودیم و بسیاران، ایشانند که دو سال سه سال برآمد و منتظر این سفر بودند و به امید و امل آمده اند ممکن نیست که مراجعت سازیم. خدمت شیخ می فرماید شما دانید، هر که را بر سخن من اعتقادی و صدقی باشد مراجعت سازد و هر که را نیست اینک راه معین است، تا برود. خدمت شیخ رضی الله عنه عودت می سازد، آن جماعت که بر قول استوار بودند و مرید و معتقد، باز مراجعت ساختند و ایشان که مُصدق نداشتند، اجتماع کردند و امیرحاج دیگر ترتیب دادند و روانه شدند. حضرت شیخ رضی الله عنه باربعی از قافله بوده باشد، مراجعت ساخت.

چون نزدیک بغداد رسید خبر شد که خدمت شیخ رضی الله عنه مراجعت فرمود و این ساعت می رسد، امیرالمؤمنین خلیفه متعجب گشت، امرا و خواص را فرمود که استقبال کنند و راست به حرم نزول فرماید تا کیفیت مراجعت معلوم شود، استقبال کرده، به حرم نزول می فرماید و امیرالمؤمنین خلیفه اقدام می فرماید و پیش می آید، بعد از معانقه و پرسش چون می نشیند، کیفیت مراجعت را تفتیش می کند خدمت شیخ احوال واقعه و کشف را تقریر می فرماید؛ خلیفه متأسف می شود که قافله را چگونه اجازت و تمکین فرمودید که برود، می فرماید چندانکه نصیحت کردم و گفتم، ربعی از قافله باشد که بر قول ما اعتماد کردند و عودت ساختند، ایشان که مسموع نداشتند عزیمت کردند، خلیفه می گوید قَصَاد به تعجیل بفرستیم تا به قافله رسد و باز عودت سازند، خدمت حضرت شیخ رضی الله عنه می فرماید که کار ایشان تمام شد، فرستادن قاصد چه فایده کند، بعد از دو روز خبر می رسد که قافله را زدند و تمامت را به قتل آوردند، عشر از آن قافله خلاص نیافتند و آن جماعت که خلاص یافته بودند برهنه و مجروح، عاجز و مسکین شده، بعد از چندین

روز به شدت و بلا، خویشتن را توانست به بغداد انداختن و هر که می‌آید به حضرت شیخ رضی‌الله عنه می‌آید و مرید و معتقد می‌شود، شیخ می‌فرماید این معنی را آن روز می‌بایست کردن که من منع می‌کردم، شما اجابت نمی‌کردید، ازین قضیه اهل بغداد عظیم معتقد و مرید می‌شوند و خدمت امیرالمؤمنین را اعتقاد و ارادت در حق حضرت شیخ رضی‌الله عنه اضعاف می‌گردد.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۴۳ تا ۱۴۵)

علامه مرحوم فروزانفر در مقدمه مناقب تصریح کرده‌اند که این روایت از بیخ و بن نادرست است، و نوشته‌اند که سبط ابن جوزی در مرآت الزمان نام امراء حج را به روزگار مستنصر، سال به سال یاد کرده و از اوحدالدین کرمانی نام نبرده است. استنباط این ضعیف آنست که به صرف اینکه سبط ابن جوزی نام اوحدالدین را در فهرست امراء حج یاد نکرده، نمی‌توان حکم بر بطلان و نادرستی روایت مؤلف مناقب داد، علی‌الخصوص که سبط ابن جوزی نام امراء حجتی که این سفر را به پایان برده و موفق به زیارت بیت‌الحرام شده‌اند در مرآت الزمان ثبت کرده است، و حال آنکه همانگونه که در پیش گفتیم اوحدالدین کرمانی بدین مهم منصوب شد و بار سفر حجاز بر بست، ولی پس از طی ده - دوازده منزل از ترس راهزنان و دزدان از عزیمت به حجاز انصراف حاصل نمود و با عده‌ای از همراهان به بغداد برگشت، و پس از آن اجل ویرا مهلت نداد، و دیگر موفق به زیارت بیت‌الحرام نگردید.

۱۵ - مسافرت به گنجه: مؤلف مناقب اوحدالدین در اثبات این عقیده که: «هر نامرادی و ناکامی و تعب و زحمت که واقع می‌شود بر حسب ارادت ما نیست و به غیر ارادت واقع می‌شود.» داستانی نقل کرده، و در آن داستان اشارت به سفر اوحدالدین از تبریز به شهر گنجه و تحمّل شداید و سختیهای فراوان نموده است. گرچه روایات مناقب‌نویسان خالی از مبالغات معهود و متداول نیست، و چندان مورد اعتماد نمی‌باشد، ولی چون اوحدالدین به تبریز و بیشتر بلاد قفقاز سفر کرده است، امکان سفر او به گنجه و اقامت وی در این شهر نیز وجود دارد. حکایت هفتم مناقب دلالت دارد بر اینکه او ظاهراً مدتی در شهر گنجه زیسته است و بیشتر اهالی آنجا مرید و معتقد او شده‌اند.

(مناقب اوحدالدین ص ۳۳)

۱۶ - مسافرت به اخلاط: اوحدالدین ظاهراً به شهر اخلاط سفر کرده، و مدتی در این شهر اقامت گزیده است. اخلاط یا خلط از شهرهای بزرگ ارمنیه (ارمنستان) کبری است که در ساحل غربی دریاچه وان قرار دارد.

حکایت دوم و هفدهم و بیست و دوم و سی و نهم و پنجاه و یکم مناقب دلالت دارد بر اینکه اوحدالدین در اخلاط مدت اقامتش به درازا کشیده، و احتمالاً برسبیل تناوب چندین بار به این شهر سفر کرده است.

به روایت مؤلف مناقب، چون اوحدالدین به شهر اخلاط می‌رسد، قاضی و مدرّس و ائمه و فقها و معتبران شهر به استقبال او می‌شتابند و به شکرانه ورود او به شهر اخلاط مجلس سماعی ترتیب می‌دهند؛ در آن مجلس تنی چند از حاضران از پاره‌ای حرکات شیخ اوحدالدین در حالت سماع، تعجب می‌کنند، و قاضی شهر به مدرّس می‌گوید:

"... خدمت شیخ را این وجد و حالات و ذوق که می‌کند خوش است و در طریق و سنن ایشان جایز است، اما آن دستار چه که در میان بسته است در طروق فقر نیست، و خدمت شیخ را دستار چه ای بر بالای فَرَجی در میان بسته می‌باشد. چون این معنی با همدیگر می‌گویند، ازین سخن به کمال معرفت و نور باطن به خدمت شیخ معلوم می‌شود، دستار چه را از میان می‌گشاید و نزد قوّال می‌رود و این بیت و رباعی را بر بدیهه می‌فرماید:

نه هر که میان ببندد از کفّار است یا هر زاهد زسبحه برخوردارست
چون دل به صفاء حق نباشد روشن در گردن شیخ طیلسان زنارست"

(مناقب اوحدالدین ص ۴۰)

اوحدالدین در اخلاط مورد توجه و احترام بزرگان و رجال دربار قرار گرفت و عمادالدین امیر، پسر وزیر اخلاط، آمنه خاتون دختر اوحدالدین را خواستگاری کرد، و او را در حباله نکاح خود درآورد. همچنین ملک اشرف مظفرالدین موسی^(۶۰۱) فرمانروای اخلاط با او ارتباط و مصاحبت داشت و از سر صدق و صفا دست ارادت در دامان او زده بود. ابوالفتح ملک الاشرف، مظفر بن موسی (متوفی ظاهراً به سال ۶۳۵ هـ)^(۶۰۲) برادر

صلاح‌الدین بود که بر شهرهای رها و حرّان و ماردين و نصیبین و سنجار ورقه و اخلاط حکومت می‌راند. زوجه او ترکان خاتون (متوفی به سال ۶۴۰ هـ)، دختر ملک عزالدین مسعود بن قطب‌الدین مودود بن اتابک زنکی نیز در تشویق فضلا و عرفا ممارست و سعی بلیغ مبذول می‌داشت. مدرسه اتابکیه در دمشق به دستور او ساخته شده است. (الدارس فی تاریخ المدارس ج ۱ ص ۱۲۹)

مؤلف مناقب در ارتباط اوحدالدین با ملک اشرف این حکایت را نقل کرده است: «حضرت شیخ رضی‌الله عنه در اخلاط می‌باشد، خواهی‌ای متمول از معتبران شهر از جمله مریدان صادق و معتقدان می‌باشد، بر در شهر دیهی دارد در آنجا باغی عظیم نزه به غایت خوبی طاق و رواق ساخته می‌باشد و دائماً خدمت شیخ را آنجا به دعوت و سماع می‌برد و همیشه آن جایگاه می‌باشد، مرد تیت بر آن مستحکم کرده که آن را زاویه سازد و هرچه دارد بر آنجا وقف کند، اتفاق را روزی ملک اشرف بدان باغ می‌رود، از غایت پاکیزگی باغ طمع بر آن می‌نهد و باغ را خاص می‌کند، بعد از مدتی شبی به عشرت و مناهی مشغول می‌باشد، فاحشه‌ای را به خدمتش می‌آورند، ملک اشرف را با او خوش می‌افتد و در اثناء تناول می‌گوید از من چیزی بخواه تا به تو بخشم. فاحشه می‌گوید اخلاط را به من بخش، ملک می‌گوید بخشیدم دختر می‌گوید این ساعت در حالت مستی بخشیدی اما فردا اعتماد ندارم. ملک اشرف قاضی را حاضر می‌کند و وثیقه شرعی با گواهان عدول و منشور می‌نویسد و بدو می‌دهد چون بامداد می‌شود ملک می‌فرستد که چه می‌گویی در ملک خود ما را اقامت می‌دهی و اما خیمه زنیم و از ملک تو بیرون رویم. جماعت شحنگان به دختر می‌گویند از عهده شهر چگونه توانی بیرون آمدن می‌بایست چیزی دیگر التماس کردن.

اکنون چون بدین منوال شد، باری باز شهر را به وی بفروش. پیش ملک می‌آید و می‌گوید از عهده شهر نمی‌توانم بیرون آمدن، ملک را می‌فروشم ملک می‌گوید به من بفروش. جماعتی متوسط می‌شوند به پنجاه هزار عدد سیم می‌خرند و وثیقه و منشور باز قبض می‌کند و پنجاه هزار عدد را می‌ستانند این معنی به خدمت شیخ معلوم می‌شود رقعہ می‌نویسد و به ملک اشرف می‌فرستد و این رباعی را در آن میان درج می‌کند و به خدمت

ملک می‌فرستد.

آن شاه که او مُلک تواند بخشید جز اشرف دین مَلِک که داند بخشید
شاهی که به سهو می‌بخشد شهری از بهر خدا دهی تواند بخشید
فی الحال دیه را به خدمت شیخ تسلیم می‌فرماید و زمینی دیگر که در جنب آن دیه
می‌باشد آن را نیز اضافت می‌کند و به خدمت شیخ می‌بخشد.» (مناقب اوحدالدین
ص ۲۰۰ و ۲۰۱)

۱۷ — مسافرت به گرجستان: حکایت چهارم مناقب دلالت دارد بر اینکه اوحدالدین
به گرجستان نیز سفر کرده است. مؤلف گمنام مناقب، علت مسافرت او را بدین شهر، اسیر
گردیدن یکی از مریدان اوحدالدین بر دست سپاهیان گرجستان ذکر می‌کند.
اوحدالدین در گرجستان مورد عنایت و توجه رسودان خاتون ملکه آن کشور قرار
می‌گیرد، و ملکه دستور آزادی آن مرید را صادر می‌کند و او را به اوحدالدین
باز می‌گرداند. رسودان خاتون دختر ملکه تا ما را و زوجه مغیث‌الدین طغرلشاه بن قلیج
ارسلان سلجوقی پادشاه ارز روم بود و مدتی بر گرجستان حکومت راند.

۱۸ — مسافرت به موصل: بدون شک اوحدالدین به موصل نیز سفر کرده، و مدتی در
آن شهر اقامت داشته است. حکایت سی و چهارم مناقب دلالت دارد بر اینکه او روزهای
جمعه، در معیت اصحاب و مریدان به جامع عتیق موصل می‌رفته، و نماز می‌گزارده است.
ظاهراً در مسجد جامع عتیق موصل موضع معینی اختصاص به اوحدالدین داشت، و او و
یارانش به هنگام عبادت و انجام فرائض در آن مکان حضور می‌یافتند.
به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین در موصل خانقاه داشته، و اصحاب و یاران را در آن
به خلوت می‌نشاند. در حکایت چهارم مناقب می‌گوید: «... باری در موصل می‌باشد
و خدمت شیخ، زین‌الدین صدقه را اربعینی می‌نشاند، و بر عادت اصحاب خلوت هر روز
به تفحص واقعه و سیر و سلوک و مغایبه و مشاهده می‌رود...» (مناقب ص ۱۶۷)

۱۹ - مسافرت به ماردین: حکایت پنجاه و نهم مناقب دلالت دارد براینکه اوحدالدین به شهر ماردین نیز سفر کرده است. ماردین شهرست کوهستانی که در کردستان ترکیه و در دامنه جنوبی کوههای قراچه داغ قرار دارد. ظاهراً اوحدالدین مدتی در این شهر بسر برده، و به کلیسا و عبادتگاه ارامنه نیز رفته است. (مناقب ص ۲۲۹)

۲۰ - مسافرت به آمد: اوحدالدین به تصریح مؤلف گمنام مناقب، حداقل دو مرتبه به شهر آمد سفر کرده است. آمد یا آمید (Amide) همان دیار بکر است که در شمال بین‌النهرین قرار دارد و رودخانه دجله از کنار آن می‌گذرد.

به موجب حکایت شصت و دوم مناقب، اوحدالدین در این شهر به کلیسای عیسویان می‌رود، و با کشیش اعظم به مناظره و مباحثه می‌پردازد، و بر اثر ارشاد و راهنماییهای او کشیش اعظم به مذهب اسلام مشرف می‌شود. کشیش بزرگ دستور می‌دهد تا کلیسا را خراب و بر جای آن خانقاه برپا کنند؛ و خود با جمعی از ارامنه در آن خانقاه به ریاضت و عبادت می‌پردازند.

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین پس از چند سال مجدداً به آمد سفر می‌کند و به همان خانقاه می‌رود و «در احوال ایشان مشاهده می‌فرماید، اثر صفا از باطنشان ترشح می‌کند و مقام و منزلت نیکو یافته و در طاعت و عبادت مواظبت نموده، و به خلوات نشسته و اصحاب کشف و اسرار شده، روش و کردار ایشان خدمت شیخ را عظیم خوش می‌آید و آن راهب بزرگ صاحب قبول و دعوت گشته و چندین کس را دعوت کرده و ارشاد نموده، مدتی شیخ آن جایگاه می‌باشد و باز مراجعت می‌فرماید.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۳۶)

فصل هشتم - مراجعت اوحدالدین به بغداد

اوحدالدین پس از یک رشته مسافرتهاى طولانى که بیش از سی سال به طول انجامید، سرانجام از ملطیه به بغداد بازگشت. علت عزیمت وی همانا دلتنگی و رنجیدگی خاطر از مخالفتها و آزار درباریان و تنگ حوصلگی از مردم آن مرز و بوم بود.

مؤلف مناقب علت بازگشت اوحدالدین به بغداد را چنین روایت کرده است: "... جماعتی معتمدان نزد شرابسلار مکتوبی می فرستند که شیخ در جنب باغ، زاویه بنا نهاده است و عمارت می کند. او می فرستد که تمکین ندهند که عمارت کند و نگذارند، اگرچه مسموع ندارد با الزام و حکم منع کنند. جماعت معتمدان شرابسلار می آیند و مانع می شوند، چندانکه خدمت شیخ به مدارا و رفق و تطف و مکرمت به ایشان می گوید ممکن نمی شود که تمکین دهند تا حدی که روزی می آیند و سفاهت عظیم می کنند و درویشان را می رنجانند و عمارتی که کرده می باشند، آغاز می کنند که خراب کنند.

خدمت شیخ را ازین معنی انفعالی عظیم می شود و متردد و متغیر می شود، اصحاب را دستها در گل و کار بوده، می ستانند و از سرحدت و غضب راه بغداد می گیرد، همچنان پیاده بی زاد و قافله و مرکوب ... بعد از آن به استعجال هرچه تمامتر روز و شب نا گفته و توقف و اهمال نا کرده به بغداد می رسد، از گرد راه، راست به خانقاه به خدمت شیخ شهاب الدین می رود و نزول می کند و به خدمت شیخ در می آید و بر سر بالین می رود ... خدمت شیخ آن جایگاه اقامت می کند و شیخ شهاب الدین در شب تسلیم می کند، و به جوار حق

می‌پیوندند.^۲ (مناقب ص ۲۳۹) - شهاب‌الدین سهروردی به تصریح ابو الفلاح عبدالحی بن العماد الحنبلی (متوفی به سال ۱۰۸۹ هـ) در شذرات الذهب؛ روز اول محرم سال ۶۳۲ هـ در گذشته، و چون ورود اوحدالدین به بغداد مقارن وفات شهاب‌الدین سهروردی بوده است، ظاهراً او بایستی در اواخر سال ۶۳۱ از ملطیه به صوب بغداد عزیمت کرده باشد (۶۰۳)

به استناد گفته عده‌ای از تذکره‌نویسان و مؤلف مناقب، اوحدالدین به هنگام مرگ سهروردی در رباط مرزبانیته حضور داشت، و بر جنازه سهروردی نماز گزارد و بدست خود کفن برید و بر او پوشانید و وی را به خاک سپرد.

به روایت ابن الفوطی در حوادث الجامعة والتجارب النافعة، (۶۰۴) در وقایع اثنتین و ثلاثین و ستمائة (سال ۶۳۲) اوحدالدین در جامع فخرالدولة بن المطلب (۶۰۵) منزل‌گزید و صوفیان و فقراء و دیگر اصناف مردم به مجلس او روی آور شدند. این مسجد در بخش غربی بغداد قرار داشته است. (تلخیص مجمع‌الآداب، جزء رابع، القسم الاول ص ۴۴۹ و ۶۱۷ و ۶۱۸)

پس از فراغت از مراسم عزاداری، المستنصر خلیفه عباسی (۶۴۰ - ۶۲۳ هـ) اوحدالدین را به حضور طلبید، و به او پیشنهاد کرد تا منصب شیخ الشیوخی، یعنی پیشوائی مشایخ تصوف بغداد را قبول کند. اوحدالدین چون طالب مناصب دنیوی نبود، متشبث به بهانه گردید و گفت: «مرا ارادت آن نیست که درین شهر اقامت سازم. شیخ عمادالدین (فرزند ارشد شیخ شهاب‌الدین سهروردی)، مردی بزرگ و لایق و متعین و صاحب ارث، به وجود او ما را جایز نباشد اقدام نمودن و هم مصلحت چنانست که امیرالمؤمنین در آن خاندان تغییری و تنقیلی نفرماید، بر فرزند شیخ که محلّ و مثبت آن دارد مقرر فرماید و بسیار مبالغه می‌فرماید، و قبول نمی‌کند.»

روز بعد خواص خلیفه مجدداً به نزد اوحدالدین می‌روند، و موضوع را به جدّ می‌گیرند و می‌گویند خلیفه گفته است: «اگر چنانکه جانشینی شیخ شهاب‌الدین را قبول نکنند شرعاً مضرتی به وی خواهیم رسانیدن، زیرا هر که سخن و حکم خلیفه را قبول نکنند، شرعاً او را تأدیب و توبیخ لازم می‌شود». اوحدالدین در پاسخ می‌گوید، به خلیفه

بگوئید: من نان وقف بر خود حرام کرده‌ام و اگر این منصب را قبول کنم و در خانقاه باشم، از خوردن نان وقف گزیری نیست، خلیفهٔ مسلمین چگونه روا دارد که من نان حرام بخورم؟ المستنصر پیغام می‌فرستد که راتبهٔ تو را از بیت‌المال تعیین می‌کنم و می‌فرستم، تا مجبور به خوردن نان حرام نشوی.

پس از اصرار بسیار و آمدن و رفتنهای فراوان، به ناچار اوحدالدین منصب شیخ الشیوخی دارالخلافه را می‌پذیرد و به خلیفه پیغام می‌فرستد که: "اکنون من به جهت رعایت اصحاب شیخ شهاب‌الدین قدس الله سره می‌رود که ایشان از آن جایگاه متفرق و منزعب نشوند، بر قاعده و رسم قدیم متمکن باشند و ما نیز مصاحب خدمتشان باشیم و سجاده شیخ همچنان برقرار باشد." (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۳)

المستنصر بالله دستور می‌دهد تا تمام شیوخ و قضات و علما و فقها و امرا و معتبران بغداد حاضر شوند، و سجاده شیخ اوحدالدین را به خانقاه برند و خلیفه نیز شخصاً و با تکریم و احترام بسیار او را تا خانقاه همراهی می‌کند.

ابن الفوطی در حوادث الجامعه در وقایع سال ۶۳۲ نوشته است: در این سال خلیفه، اوحدالدین کرمانی را به پیشوائی صوفیه در رباط مرزبانیته برگزید و او را خلعت پوشانید و استری بخشید و شیخ حسن السمت حاجب را با او فرستاد و او متکلم به زبان حقیقت و ارباب طریقت بود. (۶۰۶)

رباط مرزبانیته را التاصر لدین الله احمد بن المستنزی (۶۲۲-۵۷۵ هـ) خلیفه عباسی به سال ۵۹۹ در بخش غربی بغداد، در کنار نهر عیسی که از فرات جدا می‌شد بنا کرد، و آن را به شیخ شهاب‌الدین سهروردی سپرد. (۶۰۷) در این رباط عده‌ای از صوفیان با شیخ اقامت گزیدند و مقرر گردید تا مخارج و مایحتاج آنان از بیت‌المال پرداخته شود.

شهاب‌الدین سهروردی علاوه بر این رباط، تعدادی از رباطها و خانقاههای دیگر، از جمله رباط مأموتیه را در تعهد و تصرف داشت. او در پایان عمر، در رباط مرزبانیته عده‌ای از اصحاب و مریدان را تربیت و ارشاد می‌کرد و موعظه می‌فرمود، التاصر خلیفه عباسی نیز گاهی در مجالس و عطا او حاضر می‌شد و نسبت به وی تکریم و احترام بیش از حد روا می‌داشت. (۶۰۸)

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین پس از ورود به خانقاه مرزبانی و آشنائی با اصحاب و مریدان سهروردی، متوجه گردید که سجاده شیخ شهاب الدین را در یکی از حجرات گسترانیده‌اند؛ اوحدالدین می‌گوید که سجاده مرا در جانب راست سجاده سهروردی بیندازید. پس از اداء دوگانه به درگاه یگانه، اوحدالدین روی به اصحاب شیخ شهاب الدین کرد و گفت: «ای اصحاب، من آمده‌ام تا خدمت این سجاده و آثار و اصحاب شیخ تقدیم دارم و بسیار مکارم و اخلاق می‌فرماید، تمامت اصحاب مفتخر می‌شوند و مباحثات می‌کنند و می‌آیند و در پای شیخ می‌افتند و شکر می‌کنند که مقام و منزلت شیخ به وجود شما متبرک و احیا خواهد شد که مثل وجود مبارک شما قائم مقام شیخ شد.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۴)

پس از چندی، شیخ عمادالدین فرزند ارشد شیخ شهاب الدین که داعیه شیخ الشیوخی بغداد را در سر داشت و به همین جهت از اوحدالدین و خلیفه عباسی آزرده‌خاطر گردیده بود، به اصحاب پدر که در رباط مرزبانی بودند، اعتراض کرد و آنان را تشویق به خروج از خانقاه نمود، و ایشان به تدریج از آنجا بیرون رفتند، و به دنبال آن عده‌ای را مأمور کرد تا بطور خفیه سجاده شیخ شهاب الدین را از آن رباط بیرون بردند.

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین، درباره این عمادالدین اظهار نظر کرده و نوشته است: «مؤلف مناقب، شرح مبسوطی از مخالفتها و آزارهای عمادالدین محمد پسر شهاب الدین سهروردی نقل می‌کند که از اخلاق مردان خدا به دور است ولی به گمان ما حقیقت دارد.» (مقدمه مناقب ص ۳۴)

عمادالدین ابوجعفر محمد بن عمر بن محمد بن عبدالله بن عتمویه التیمی البکری السهروردی، از مشایخ بزرگ صوفیه بود و داعیه شیخ الشیوخی مرکز خلافت و جانشینی پدر را در سر داشت. شیخ قطب الدین ابوالفتح موسی بن محمد در «ذیل مرآة الزمان» تولد او را سال ۵۸۷ نوشته است.

در سال ۶۱۸ هجری التاصر لدین الله خلیفه عباسی رباط مأموتیه را بدو سپرد و او این رباط را بعد از پدر نیز در تصرف خود داشت. رباط مأموتیه در بخش شرقی بغداد قرار داشت و آن را به دستور مادر التاصر لدین الله در سال ۵۷۷ ساخته بودند، و به همین

مناسبت آن را ربط «امّ التّاصر» نیز می‌گفتند. (۶۰۹)

عمادالدین در سال ۶۴۰ از طرف المستنصر بالله به عنوان ریاست سیل خلیفه (۶۱۰) به زیارت بیت‌الحرام شتافت، و در سال ۶۴۸ از طرف المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی (۶۵۶ - ۶۴۰ هـ) به عنوان رسالت و سفارت به دربار روم رفت، و نیز از طرف همین خلیفه نظارت و سرپرستی بیمارستان عضدی بدو واگذار شد، اما در سال ۶۵۰ از شغل خود کناره گرفت. (تلخیص مجمع الآداب، جزء الزایع، القسم الثانی ص ۸۴۰)

به روایت مؤلف مناقب، چون شیخ اوحدالدین سجاده شیخ شهاب‌الدین سهروردی را بر جای خود ندید، رنجیده خاطر گردید و دستور داد تا سجاده‌اش را بر جای سجاده سهروردی بگسترانند. در دنباله این مطلب مؤلف مناقب چنین نوشته است: «...این معنی به خدمت امیرالمؤمنین معلوم می‌شود، رقعہ‌یی به دست خود می‌فرستد و این هم در آنجا نوشته که مِنْ سَوْءِ آدَبِهِمْ بعد از آن جماعت معاندان ... معاونت می‌کنند و طرق تبلیس می‌اندیشند و بر آن اجتهاد می‌کنند که خدمت شیخ را منفعل گردانند و از آن مقام منزعج کنند به انواع طریقها می‌کنند و هر نوبت هجوی می‌کنند و می‌آورند و بر در خانقاه می‌دوسانند.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۵)

مخالفت عمادالدین و اصحابش با اوحدالدین به درازا کشید و کار به جایی انجامید که به یاران و مریدان اوحدالدین در بصره و موصل نامه فرستادند و انتشار دادند که شیخ اوحدالدین وفات یافته است، و از این نوع عداوتها و دشمنیها بسیار مرتکب شدند، اما اوحدالدین آنهمه نامایمات را تحمل کرد، و از خود عکس‌العملی آشکارا نساخت، تا اینکه خلیفه پیغام فرستاد که: «اگر خدمت شیخ اجازت فرماید آن جماعت را تأدیب و توبیخ و جزا و سزا بدهم چنانکه لایق باشد تا عبرت گیرند.» اما اوحدالدین موافقت نکرد و گفت: «به خدمت امیرالمؤمنین خلاف عرضه می‌دارند، ازین معنی چیزی واقع نشده است که ما را انفعال باشد و عذرخواهی می‌فرماید.» و این رباعی را فی‌البديهه می‌گوید:

عیسی به فلک رسید خر خشم گرفت داود زبور خواند کر خشم گرفت

از پیشه به بازار بیامد شیری موشی به دکان پیله‌ور خشم گرفت

عمادالدین پس از مرگ اوحدالدین (۶۳۵ هـ) طریقه سهروردیه را در بغداد ادامه داد

و تا پایان عمر خانقاه مأموتیه را در تصرف خود داشت. از آثار او کتاب زادالمسافر و ادب الحاضر را می‌توان نام برد.

درباره این عمادالدین، در مقالات شمس تبریزی نکات ذیل بچشم می‌خورد: «... ابایزید را اگر خبر بودی هرگز آنا نگفتی، لاجرم زَنار خواست، سنائیک او باز به از سید بود، و سید به ازم، او را حال خوشتر بود، و او را علم بیشتر، اینها را می‌بینی عماد و غیره، آن گذشتگان را صد چندین بگیر، هزار چندین بگیر، آخر این جنس باشد.» (مقالات شمس ص ۱۲۳) - «اما شرح هوا، بدانکه ازین هوا زر وزن و دنیا نمی‌خواهیم، بلکه گرد دنیا نیارد گشتن، از بیم آنکه مستی هوا کم شود، اغلب رها بین را این مستی هوا باشد و ازین ضمائر گویند، (۶۱۱) عماد و امثال او در مستی هوا کامل بودندی به مستی روح بوی بردندی و راه یافتندی...» (۶۱۲) (مقالات شمس ص ۱۳۳)

عمادالدین به سال ۶۵۳ و یا ۶۵۵ هجری درگذشت. شیخ قطب‌الدین مؤلف «ذیل مرآت الزمان» تاریخ وفاتش را دهم جمادی‌الآخر سال ۶۵۵ ضبط کرده است. (ذیل مرآت الزمان ج ۱ ص ۷۹)

پس از عمادالدین سهروردی، پسرش جمال‌الدین عبدالرحمان در همان رباط (رباط مأموتیه) به جای پدر نشست. محی‌الدین ابوالنجیب عبدالقاهر بن جمال‌الدین نوّه عمادالدین نیز از پیران تصوف و عرفای بزرگ بود که به سال ۶۹۷ سجداه‌اش را در رباط خلاطیه گسترده‌اند و وی شیخ آن رباط شده است (تلخیص مجمع‌الآداب - جزء الرابع - القسم الثاني - حاشیه ص ۸۱۴) - (۶۱۳)

این عمادالدین ابوجعفر محمد بن شهاب‌الدین سهروردی را نباید با عمادالدین محمد بن شرف‌الدین عمر بن عبدالرحمان بن محمد بن عمر سهروردی که از بنی اعمام صاحب ترجمه است اشتباه کنیم. (۶۱۴)

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که عمادالدین محمد فرزند ارشد شهاب‌الدین سهروردی، داعیه شیخ‌الشیوخی دارالخلافة بغداد و جانشینی پدر را در سر داشت و با اوحدالدین و اصحابش از در مخالفت درآمد، اما با وجود مخالفتها و اذیت‌های بی‌شمار، اوحدالدین از هنگام مرگ سهروردی (محرم ۶۳۲ هـ) تا زمان وفات (سوم

شعبان سال ۶۳۵ هـ) رباط مرزباتیه را در تصرف داشت، و مقام شیخ الشیوخی دارالخلافة بغداد را عهده‌دار بود.

اوحدالدین پس از تهدید عمادالدین و بیرون رفتن مریدان سهروردی از رباط مرزباتیه، موفق به انجام تغییراتی در اداره و برنامه این خانقاه گردید، و برخی از روشها و آدابی که به وسیله شهاب‌الدین سهروردی وضع شده و سالهای متمادی به اجرا درآمده بود، و او آنها را عدول از شرایط واقف می‌دانست، موقوف گردانید. در مناقب اوحدالدین به بعضی از این تغییر روشها اشاراتی شده است از جمله: «... شبی آدینه خدمت شیخ با اصحاب نشسته بود، خادمان آمدند و در پیش هر درویشی نصیبه خرما می‌ریختند به خدمت شیخ چون آوردند، سؤال می‌فرماید که چه احوالست، خادمان می‌گویند که واقف چنان فرموده است که هر شب آدینه اصحاب را یک رطل حلوی شکری دهند اکنون خدمت شیخ شهاب‌الدین قدس الله سره فرمود که درویشان را حلوا مضر است به خرما مبادله فرموده است. خدمت شیخ متعجب گشت می‌گوید که ای سبحان الله خدمت شیخ را چه فکر افتاده باشد که خرما را بر حلوی شکری ترجیح کردن و یقین که زیان دارد می‌فرماید خود خرما مضر است و الا حلوی شکری چرا زیان دارد هر غذایی که بهتر از آن نیست خود به جهت درویشانست در حلوی شکری ضرری نیست و اما نامشروع و یا مکروه نیست باری تعالی می‌فرماید کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. بعد از آن می‌فرماید واقف امیرالمؤمنین ناصر رضی الله عنه آن خیرات و ثواب را به جهت آن ساخت که در حضرت حق تعالی مقام و منزلت او عالی باشد و قربت و رحمت و رأفت باشد و ترقی روح او را در آن حضرت آن به باشد که حیثیذ حلوا بهتر از خرما باشد که مقابل حلوی چه باشد به قدر ثمن و قیمت و مقدار، چیزی دیگر ترتیب بایستی کردن و خرما عین مضر است خرما در بصره و بعد از آن ماه رمضان می‌رسد چون از نماز فارغ می‌شوند سفره می‌اندازند و از غذا باقلیوا می‌آورند دیگر غذا نمی‌آورند. خدمت شیخ سؤال می‌فرماید که دیگرش پخته‌اند؟ خادمان می‌گویند بلی هست اما سنت شیخ شهاب‌الدین چنانست که باقی غذاها بعد از نماز دیگر می‌خورند، ازین معنی هم تعجب فرمود می‌فرماید که اگر مقصود رعایت وقت و زمانست خوردن چراست، به ذکر و

عبادت مشغول بایست بود تا نماز خفتن بعد از آن به غذا خوردن آغاز کردن اما چون باقلیوا می‌خورند باقی غذا را چرا موقوف می‌دارند، مقصود این معنی معلوم نمی‌شود، غذا بیاورند تا تناول رود، غذا می‌آورند و به تناول مشغول می‌شوند، خواص امیرالمؤمنین این قضیه را به خدمت مستنصر تقریر می‌کنند امیرالمؤمنین مستحسن می‌دارد و می‌فرماید که خدمت شیخ راست می‌فرماید و آن چنانست، بعد از آن اشارت می‌فرماید که خادمان هر شب آدینه حلوائی که از آن بهتر و نیکوتر و به بهاتر نباشد بسازند و نصیبه درویشان را برقرار واقف مجری دارند و هرچه شرط واقف باشد به اقامت رسانند تا چیزی فوت نشود و ما را و بال و مظلّمه نباشد...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۸)

چنانکه پیشتر گذشت، رباط مرزبانیه تا هنگام مرگ در اختیار و تصرف اوحدالدین بود و قبل از مرگ و به هنگامیکه او بر بستر بیماری افتاده بود، المستنصر بالله در همین رباط به عیادت وی آمد. اوحدالدین در حال احتضار دست خلیفه را گرفت و موعظه‌ی بلیغ فرمود که متن آن در دست است. (نسخه خطی شماره ۱۰۳۵ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ص ۲۶۸)

شیخ شهاب‌الدین سهروردی: شیخ شهاب‌الدین ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد التیمی البکری السهروردی^(۶۱۵) عارف معروف و صوفی بزرگ و شیخ الشیوخ بغداد، در اواخر ماه رجب و یا اوائل ماه شعبان سال ۵۳۹ در سهرورد زنجان دیده به جهان گشود.^(۶۱۶) او برادرزاده ابوالتجیب عبدالقاهر سهروردی است که نسبت تعلیمش به احمد غزالی می‌رسد. (مرآة الزمان، القسم الثانی من الجزء الثامن ص ۶۷۹) - به روایت سیدمحمد نوربخش در سلسله‌الاولیاء، سهروردی را از ایام کودکی به حسن ملکائی مشهور به "دادا" از صوفیان قرن ششم سپرده بودند. او پس از کسب معلومات مقدّماتی در سال ۵۵۵ از سهرورد به بغداد رفت، و در آن شهر نزد عمّ خویش شیخ ابوالتجیب سهروردی تلمذ کرد و به زودی علاوه بر علوم رسمی و شرعی در تصوّف و عرفان نیز مقاماتی را کسب نمود.

گفته‌اند که سهروردی در معیت عمّ خود ضیاءالدین ابوالتجیب در مجالس درس شیخ عبدالقادر گیلانی حاضر می‌شد، و پس از چندی دست ارادت به وی داد و علوم دینی

را از او فرا گرفت، و چندی هم در بصره نزد یکی از مشایخ به تعلّم پرداخت. سهروردی در بازگشت از بصره، طریقهٔ تصوّف را برگزید و به سلک صوفیان پیوست و به سال ۵۶۶ عزلت و خلوت آغاز کرد. (مجله فصیحی خوانی ج ۲ ص ۳۰۷) مؤلف مناقب اوحدالدین در باب دوران تعلّم سهروردی چنین نوشته است: "... خدمت شیخ ضیاءالدین ابونجیب رضی الله عنه در بغداد به جوار حقّ می پیوند و به شیخ قطب الدّین^(۶۱۷) وصیت می کند که برادرزاده ام شیخ شهاب الدّین قدّس الله سرّه هنوز طفل و کودک است، در سنّ پانزده سالگی می باشد^(۶۱۸) در حقّ او به هیچوجه تقصیر نکنی و بر آن قرار که من ترا ارشاد کردم تو نیز او را ارشاد کنی و به تحصیل و اشتغال او اجتهاد کنی و او را به تحصیل و اشتغال مشغول داری که استعداد عظیم و قوت حافظه به غایت دارد... مبنی برین سپارش و وصیت خدمت شیخ، قطب الدّین نیز او را بر تحصیل و اشتغال مشغول می دارد و تربیت و ارشاد می فرماید، عظیم معتبر و محترم می دارد بعد از آن می رود به خدمت شیخ ماضی وجیه الدّین که عمش می باشد خرقه می پوشد..." (مناقب اوحدالدین ص ۵۹)

او سالهای متعددی در بغداد به وعظ اشتغال داشت و مجالس وعظ او مورد توجه عده کثیری از طلاب علوم و عاقله مردم قرار گرفت. (شذرات الذهب ج ۵ ص ۱۵۴) خود وی نیز مورد احترام و تکریم بسیاری از علما و بزرگان بود و به صحبت عده ای از مشایخ بزرگ رسید.

در سال ۵۹۹ هجری الناصر لدین الله خلیفه عباسی (۶۲۲-۵۷۳ هـ) رباط مرزباتیه را در اختیار او قرار داد. سهروردی با آنکه بیشتر به عنوان شیخ صوفیه شهرت داشت، در علوم دینی مخصوصاً در حدیث و فقه نیز متبحّر بود و از علما و مجتهدان بزرگ عصر محسوب می شد و در فقه فتاوی خاص داشت. (جستجو در تصوّف ایران ص ۱۷۳)

شیخ سعدی ظاهراً در بغداد به صحبت سهروردی رسیده و در زمرهٔ مریدان او درآمده، و از فرط ارادت در یک موضع از بوستان او را مراد و مرشد خطاب کرده است: مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب...^(۶۱۹)

سهروردی در طول مسافرتهايش، در شهرهای مختلف مانند مکه و دمشق و حلب

مجالس وعظ برپا می داشت، و حتی فرصت می یافت تا مستعدان را تربیت و ارشاد نماید، و گاهی مشایخ عصر مسائلی نزد وی می فرستادند، و در باب احوال خویش از وی رأی و فتوی می خواستند،^(۶۲۰) و ارباب طریقت و اصحاب حقیقت از دور و نزدیک بوی آمده، کشف مسائل مشکل می نمودند. (جستجو در تصوف ایران ص ۱۷۵)

سبط ابن الجوزی (متوفی سنه ۶۵۴ هـ) درباره او گوید: "...نشأ بین الفقهاء علی التجريد والرياضات والمجاهدات و رأیته فی سنة ۵۹۰ یعظ برباط درب المقبرة و منبره طین و علی رأسه منزر صوف ثم تقلبت به الاحوال..." (مرآة الزمان - القسم الثاني من الجزء الثامن ص ۶۷۹)

در مسطورات پیشین گفتیم که الناصر خلیفه عباسی رباط مرزبانی را در اختیار سهروردی قرار داد. او در آنجا با عده ای از صوفیان سکونت کرد. هزینه این خانقاه از خزانه خلیفه پرداخت می شد. رباط دیگری نیز به نام مأموتیه در تصرف او بود، و تعدادی از مریدان در آن رباط نزد او تربیت و ارشاد می یافتند و از مجالس درس او استفاده می کردند. الناصر بالله نیز گهگاه در مجالس وعظ او حاضر می شد و نسبت به او احترام فوق العاده مرعی می داشت.

شهاب الدین سهروردی و عثم شیخ ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی، در تصوف طریقه ای را به وجود آوردند، که به نام طریقه سهروردیه خوانده شده و در تصوف ایران و هند تأثیری بس عمیق بخشیده است. این طریقه به وسیله بهاء الدین زکریای مولتانی^(۶۲۱) و شیخ فخرالدین عراقی در هند رواج پیدا کرد.

سهروردی یکی از قانون گذاران و بنیادگذاران تصوف ایران بود که پس از شیخ ابوالنجیب سهروردی بر مسند وعظ و دستگاه ارشاد نشست.^(۶۲۲) او علاوه بر مقامات معنوی، در نزد خلفای عباسی مخصوصاً الناصر لدین الله و نیز سلاطین زمان خود عظیم محترم بود، و در کارهای مهم وساطت می کرد و به سفارت می رفت؛ علاوه بر سلاطین و خلفا، عده ای از درباریان و رجال دولت نیز به وی ارادت می ورزیدند. به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین، جلال الدین قراطائی از مریدان و معتقدان وی بود و هر سال ده هزار سکه به خدمت وی می فرستاد، و شیخ شهاب الدین او را «ولی الله» خطاب می کرد.

در سال ۶۰۴ از طرف خلیفه عباسی به استقبال هیأت مصری شتافت. (مرآة الزمان ص ۲۹۳) و نیز مکرّر از جانب او به سفارت به مصر رفت. نخستین سفر او به مصر سال ۶۰۴ هجری بود. (۶۲۳) همچنین چند بار از جانب خلیفه به دربار الملک العادل، سیف الدین ابوبکر احمد (۶۱۵-۵۹۶ هـ) به سفارت رفت. (مرآة الزمان، قسم الثانی من الجزء الثامن ص ۶۸۰)

در سال ۶۱۴ که سلطان محمد خوارزمشاه تصمیم حمله به بغداد و برچیدن دستگاه خلافت را داشت، از طرف خلیفه مأمور گفتگو و مذاکره گردید و به عنوان رسالت به دربار خوارزمشاه عزیمت نمود. (۶۲۴)

سهروردی در حدود همدان به اردوی سلطان محمد خوارزمشاه رسید. کثرت سپاه و ازدحامی دید که در حوصله قوه متخیله او نمی گنجید، او تا سه روز به مجلس خوارزمشاه بار نیافت، درباریان و ارکان دولت سعی وافیه داشتند تا سلطان را وادار به پذیرفتن شیخ نمایند، پس از سعی و کوشش فراوان و تردد بسیار، او اجازه یافت تا با سلطان ملاقات کند. در آن جلسه سلطان جامه های ساده و بی تکلف پوشیده و بر متکائی تکیه داده بود. چون شیخ به مجلس درآمد، طبق سنت عمل نمود و سلام کرد، اما سلطان از غایت تکبر لب به جواب نگشود، و اجازه نشستن نداد. سهروردی همچنان ایستاده ادای رسالت کرد و خطبه ای به زبان عربی ایراد کرد و گفت: من رسولم از جانب بهترین آدمیان الناصر بالله عباسی، به پیشروترین عالمیان سلطان محمد خوارزمشاه، و در آن خطبه سخن را به ذکر خلفای عباسی رسانید، و فضائل آنان و اختصاصات الناصر بالله را برشمرد و بعضی از صفات حمیده او را بر زبان آورد و خوارزمشاه را از حمله به بغداد برحذر داشت.

به روایت غیاث الدین خواند میر در حبیب السیر، سهروردی حدیثی روایت کرد که مبتنی بود بر ترک ایذاء خلفای عباسی، و مترجمان این مطالب را به سمع سلطان رسانیدند. خوارزمشاه در پاسخ گفت: آنچه این شخص از اوصاف الناصر بالله بیان می کند حقیقت ندارد، چون من به بغداد برسم، بزرگی را که موصوف بدین صفات باشد بر سریر خلافت خواهم نشاند. (۶۲۵)

سلطان محمد خوارزمشاه در نظر داشت پس از آنکه بغداد را فتح کرد، التاصر بالله را از خلافت معزول کند و سید علاءالملک ترمذی را به جای وی بر مسند خلافت بنشاند، اما به علت حمله مغول از تهاجم به دربار عباسی منصرف گردید و به خراسان بازگشت. به نوشته ابن بی‌بی، سهروردی همچنین از طرف خلیفه عباسی به قوتیه رفت تا سراویل فتوت (لباس جوانمردان) را بر تن عزالدین ابوالمظفر کیکاووس بن کیکسرو بن قلج ارسلان از پادشاهان سلجوقی روم بپوشاند. ورود سهروردی به قوتیه و استقبال بی نظیر اهالی آسیای صغیر از وی، شور و غوغائی در این شهر برانگیخت، و بسیاری از اهالی قوتیه از دست سهروردی خرقة تصوف پوشیدند و به سلک صوفیان درآمدند. (تشیع و تصوف ص ۳۴۸) به گمان ما، محتمل است که این سفارت صورت گرفته باشد، ولی همانطور که در مسطورات پیشین بیان کرده ایم، سراویل فتوت به وسیله مجدالدین اسحاق پدر صدرالدین قونوی برای عزالدین کیکاووس فرستاده شد، نه شهابالدین سهروردی. توضیح آنکه عزالدین کیکاووس در سال ۶۰۸ هجری، مجدالدین اسحاق را به عنوان رسالت نزد ناصر خلیفه عباسی فرستاد، خلیفه فرمانی در نوازش عزالدین کیکاووس و اعطاء سراویل فتوت به وی صادر کرد که تاریخ آن رمضان ۶۰۸ می باشد. (مقدمه مناقب اوحالدین ص ۳۱)

سهروردی چندین کثرت به مکه معظمه مشرف شده و مدتی نیز در مکه و مدینه مجاور بوده است. او در سال ۶۱۶ در اجتماع مشایخ تصوف در مکه شرکت نمود (مجمل فصیحی خوافی ج ۲ ص ۲۹۰)، همچنین به روایت ابن خلکان از طرف دیوان خلافت به اربل رفت و در آنجا مجلس وعظ هم دائر کرد. در سال ۶۱۸ از جانب خلیفه التاصر به عنوان رسالت به روم رفت و برای علاءالدین کیقباد خلعت و منشور فرمانروائی ممالک روم برد و مقررۀ حدود را که چهل چوب باشد به پشت آن پادشاه کوفت. ظاهراً در دوران خلفای عباسی این روش نسبت به همه سلاطین معمول بوده است، چنانکه مولانا جلال الدین محمد مولوی فرموده است:

خورند چوب خلیفه شهان چو شاه شوند جفای عشق کشیدن فن سلاطین است
(شرح حال مولوی ص ۲۵)

در مختصر تاریخ السلاجقه ابن بی بی آمده است که: چون سهروردی منشور شهر یاری برای علاءالدین کیقباد آورد، وی شخصاً به استقبال سهروردی شتافت و دست او را بوسید و با تکریم و احترام بسیار او را به قوتیه وارد کرد (مختصر تاریخ السلاجقه ابن بی بی ص ۹۵). در همین سفر بود که در ملطیه، نجم‌الدین رازی معروف به دایه مؤلف مرصادالعباد موفق به دیدار او گردید.

سهروردی در ضمن این مسافرتها به ملاقات بعضی از مشایخ عصر نائل آمد؛ از جمله در آخرین سفر حج خود که در سال ۶۲۸ هـ اتفاق افتاد در مکه عمر بن الفارض را (۶۲۶) ملاقات کرد و در همین سفر بود که او به عده‌ای از اصحاب و پسر ابن فارض خرقة پوشانید.

به روایت عبدالرحمن جامی در نفحات الانس، هنگامیکه بهاءالدین ولد (پدر مولانا جلال‌الدین) به بغداد در آمد؛ «جمعی پرسیدند که اینان چه طایفه‌اند و از کجا می‌آیند، و به کجا می‌روند، مولانا بهاءالدین فرمود که من الله والی الله ولا حول ولا قوة الا بالله؛ از لامکان آمده‌ایم و به لامکان می‌رویم. این سخن را به خدمت شیخ شهاب‌الدین سهروردی رسانیدند (۶۲۷) فرمود که: ما هذا الا بهاءالدین البلخی، و خدمت شیخ استقبال کرد. چون برابر مولانا رسید از استر فرود آمد و زانوی مولانا را بوسید، و به جانب خانقاه استدعا کرد، مولانا گفت: موالی را مدرسه مناسب ترست، در مستنصریه (۶۲۸) نزول کرد، و خدمت شیخ به دست خود موزه وی را کشید، روز سوم عزیمت مکه مبارکه نمودند.» (نفحات الانس ص ۴۵۸)

سهروردی یکبار نیز با ابن عربی ملاقات کرده است. گفته‌اند در طی این ملاقات ساعتی هر دو شیخ به هم نشستند و بی آنکه با هم سخنی گویند از یکدیگر جدا شدند. بعد، وقتی از ابن عربی سؤال کردند که شهاب‌الدین سهروردی را چگونه یافتی؟ جواب داد سر تا پا غرق در سنت است، و چون از شهاب‌الدین سهروردی درباره محی‌الدین عربی پرسیدند گفت دریائی است از حقایق (۶۲۹). (جستجو در تصوف ایران ص ۱۷۴)

سهروردی نسبت به ضعفا و مستمندان از هیچ نوع کمک و مساعدت دریغ و مضایقه نمی‌کرد و با وجود عنوان شیخ‌الشیوخی و حرمت و قبول فوق‌العاده‌ای که نزد خلفا و

پادشاهان و عامه داشت در نهایت فقر و زهد بسر می برد. در کتاب شرح حال و زندگی و مناظرات امام فخرالدین رازی تألیف مایل هروی آمده است: «خلیفه عباسی برای سهروردی خانه و باغ و حمامی ساخت، و وی ثروت هنگفتی فراهم آورد ولی همه را انفاق کرد و به هنگام مرگ اندوخته‌ای که مخارج کفن و دفن او را بسنده کند موجود نبود.» (سلسله‌های صوفیه ایران ص ۱۳۱)

در پایان عمر علاوه بر ناتوانی و ضعف نیروی جسمانی، چشمهایش نیز ضعیف شده بود. به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین و مؤلف شذرات الذهب وی در آخر عمر نابینا گردیده بود. (۶۳۰) در مناقب آمده است: «... شیخ شهاب الدین، متغیر گشته و قوا ضعیف شده و قریب به عقداللسان شده و پیش از آن به چند سال چشم ظاهرش پوشیده شده بود.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۰)

تأثیر شیخ شهاب الدین سهروردی در نشر و توسعه و توجیه و تنزیه تصوف نه فقط از طریق مجالس وعظ و ارشاد و تربیت مریدان در محافل و رباطها و خانقاهها بود، بلکه تا حد زیادی نیز از طریق کتب و رسالاتی بود که وی در شرح عقاید صوفیه و نقد آراء اهل بدعت به رشته تحریر درآورده بود. این آثار شهرت و قبول فوق العاده‌ای در پی داشت، و او را شهره آفاق ساخت. از تألیفات مهم او کتب و رسالات زیر را می توان نام برد:

عوارف المعارف در بیان معارف صوفیه که از همان اوان تألیف به صورت کتاب درسی صوفیه درآمد (۶۳۱) - رشف التصایح الایمانیه فی کشف الفضایح الیونانیة که آن را برای تنبیه برخی از جوانانی نوشت که به فلسفه اشتغال می ورزیدند - اعلام الهدی و عقیده ارباب التقی که سهروردی آن را در مکه تألیف کرد - رسالة السیر والطیر - ارشاد المریدین و اتحاد الطالبین - الرحیق المختوم لذوی العقول والفهوم - رساله وصیة - جذب القلوب الی مواصلة المحبوب - الاسماء الاربعون - بهجة الابرار - رسالة فی السلوک - الرسالة العاصمیة - مناسک الحج - بغیة البیان فی تفسیر القرآن. (هدیه العارفین، اسماء المؤلفین و آثار المصنفین ج ۱ ص ۷۸۵)

در تاریخ گزیده این رباعی به وی نسبت داده شده است:

بخشای برآنکه بخت یارش نبود جز آنده تو به دهر کارش نبود
 در عشق تو حالتیش باشد که در آن هم با تو و هم بی تو قرارش نبود
 شیخ شهاب‌الدین سهروردی در حدود ۹۳ سال عمر یافت و در تاریخ چهارشنبه غره
 محرم سال ۶۳۲ به سرای باقی شتافت - در مجمل فصیحی خوانی آمده است: «به روایت
 شیخ رضی‌الدین علی بن یحیی بن محمد بن عمر السهروردی او ۱۲۰ سال عمر یافت». در
 شذرات الذهب و تقویم التواریخ حاجی خلیفه و مجمل فصیحی خوانی و بیشتر مآخذ
 معتبر دیگر تاریخ وفات سهروردی سال ۶۳۲ ذکر شده است؛ با اینهمه مایه بسی شگفتی
 است، که مؤلف مرآة الزمان تاریخ وفات وی را ضمن وقایع سال ۶۳۰ هجری ثبت کرده
 است که با آنچه در پیش به شرح گفته آمده، بطلان این روایت واضح و آشکار است. از
 طرفی چون تاریخ تولد سهروردی بطور یقین ۵۳۹ هجری است، پس به ضرس قاطع
 بطلان روایت منقول در مجمل فصیحی خوانی (روایت شیخ رضی‌الدین) نیز قطعی
 می‌باشد. قبر سهروردی در حال حاضر از زیارتگاههای معروف بغداد است.

شرح حال شهاب‌الدین سهروردی به تفصیل در حبیب‌السیر جزو سیم از جلد ۲
 صفحه ۱۲۱ آمده است.

شهاب‌الدین سهروردی و اوحدالدین کرمانی: درباره روابط شیخ اوحدالدین
 کرمانی و شیخ شهاب‌الدین سهروردی، روایات ارباب ترجمه و نویسندگان مناقب به
 قدری با یکدیگر متعارض است که اصلاح و جمع بین آنها امکان‌پذیر نیست.
 از قرائنی که مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین به دست می‌دهد، مسلم می‌گردد که این
 دو صوفی بزرگ با یکدیگر مناسبات و مفاوضات داشته‌اند، و بین آن دو دوستی و
 یگانگی برقرار بوده است. (مناقب اوحدالدین ص ۶۰)

این دوستی و مناسبت تاحدی است که بنا به توصیه و تقاضای سهروردی،
 اوحدالدین دختر خود آمنه خاتون را که از نسل شیخ ضیاء‌الدین ابونجیب بود جهت
 ارشاد و تحصیل از آسیای صغیر به بغداد گسیل کرد، و آن دختر چند سال در خدمت
 سهروردی به فرا گرفتن علوم مختلف اشتغال داشت. مؤلف مناقب در جای دیگر چنین
 نوشته است: «اوحدالدین درباره منازل و مراتب و مقامات شیخ شهاب‌الدین

سهروردی فرموده است: از زمان ولادت تا این غایت خلاف رضای خدای تعالی بروی نرفته است...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۰۸)

دولت‌شاه سمرقندی در تذکره خود و به پیروی از او، ابوطالب تبریزی اصفهانی در خلاصه الافکار (۶۳۲) و علیقلی خان واله در ریاض الشعراء (۶۳۳) و محمد مظفر حسین متخلص به صبا در تذکره روز روشن (۶۳۴) و حاج میرزا معصوم نعمه‌اللّهی شیرازی در طرائق الحقایق و آقای دکتر ذبیح‌الله صفا در تاریخ ادبیات در ایران و مرحوم دکتر محمد معین در فرهنگ معین، قسمت اعلام اشتباهاً اوحدالدین کرمانی را از شاگردان و مریدان شیخ شهاب‌الدین سهروردی دانسته‌اند، و برخی دیگر از تذکره‌نویسان او را خلیفه سهروردی ذکر کرده‌اند، که آن نیز دور از حقیقت و سهوی آشکار است.

مؤلف مناقب در حکایت پنجاه و سوم چنین نوشته است: «... حضرت شیخ اوحدالدین رضی‌الله عنه بر سر سجاده مبارک خود چهارکس را نشانده است: اول شیخ اعظم، اکبر مشایخ، عالم عامل، عارف کامل، ولی قبه غیرت، صفی وحدت، صاحب یقین، پیشوای راستین، شیخ شهاب‌الدین سهروردی و...» (۶۳۵) (مناقب ص ۲۰۸)

چنانکه پیشتر گذشت، مؤلف مناقب بدون شک زمان و صحبت اوحدالدین را دریافته است، و آنچه در باب او نقل می‌کند غالباً مسموعاتی است آمیخته با مبالغات و آکنده از کرامات، معذک در اینکه این دو صوفی بزرگ با یکدیگر با کمال احترام رفتار می‌کرده و به چشم تعظیم و تکریم در یکدیگر می‌نگریسته‌اند، جای شک و تردید نیست. اوحدالدین در آخرین روزهای زندگانی سهروردی، درحالیکه در بستر مرگ افتاده بود، بر بالین او حاضر شد. عمادالدین پسر سهروردی به پدر گفت: بابا! شیخ اوحدالدین کرمانی است که از ملطیه رسیده و دست شما را در دست گرفته است. شیخ شهاب‌الدین بانگ بر پسر زد، که چه محتاج تعریف است، فی الحال که شیخ رسید، بوی عم خویش، شیخ ضیاءالدین ابونجیب به مشام رسید... (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۱)

گروهی را عقیده بر اینست که شهاب‌الدین سهروردی گذشته از اینکه صمیمیت و ارادتی نسبت به اوحدالدین نداشت، روش او را در عشق به مظاهر منکر بود و ظاهراً وی را به چیزی نمی‌گرفت (۶۳۶).

در نفحات الانس جامی آمده است که: "در رساله اقبالیته مذکور است که شیخ رکن الدین علاءالدوله رحمه الله تعالى^(۶۳۷) گفته است که آن روز که قافله در منی بود یکی از مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی قدس الله تعالی روحه آنجا بود، به زیارت وی رفتیم الحق بس مردی عزیز بود، ساعتی بنشستیم و از هر نوع سخنان می رفت. از وی پرسیدیم که ما شنیده ایم که شیخ شهاب الدین قدس سره شیخ اوحدالدین کرمانی را مبتدع خوانده و پیش خود نگذاشته، راست است؟ آن پیر گفت بلی و من در آن مجمع حاضر بودم^(۶۳۸) که کسی ذکر شیخ اوحدالدین می کرد. فرمود که پیش من نام وی مبرید که او مبتدع است.^(۶۳۹) اما روزی دیگر هم در خدمت شیخ حاضر بودم که با شیخ گفتند، که این سخن را شیخ اوحدالدین شنیده و گفته که هر چند شیخ مرا مبتدع گفت، اما مرا این مفاخرت بس که نام من بر زبان شیخ رفت و در این معنی بیتی به زبان عربی گفته است و آن بیت اینست:

ما ساءنی ذکر اک لی بمسبۃ^(۶۴۰) بل سرنی انی خطرت ببالکا

شیخ شهاب الدین قدس سره خلق وی را تحسین کردند.

در دنباله این مطلب جامی در نفحات الانس می گوید: «می تواند بود که مراد شیخ شهاب الدین قدس سره به ابتداع وی آن بوده باشد که می گویند وی در شهود حقیقت توسل به مظاهر صوری می کرده، و جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده می نموده...» (نفحات الانس ص ۵۹۰ - طرائق الحقایق ج ۲ فصل ششم ص ۲۸۱).

مؤلف مناقب اوحدالدین، داستانهای متعددی که مؤید ارتباط و صمیمیت این دو عارف بزرگ با یکدیگر می باشد، نقل می کند، و ما می دانیم که شیخ اوحدالدین در بسیاری از عقاید خویش، طریقه شهاب الدین سهروردی را دنبال می کرده است. اما در مسأله عشق به مظاهر، بین آن دو اختلاف شدید و بیتی حکمفرما بوده و بعید نیست که شهاب الدین سهروردی همانند برخی دیگر از مشایخ عصر، از روش و طریقه او انتقاد کرده باشد. زیرا سهروردی «به حسب اصول اعتقاد، سخت خشک و تنگ نظر و محدود بود، و ظواهر سنن و آداب را به دقت رعایت می کرد». در شذرات الذهب آمده است که سهروردی با وجود اینکه در پایان عمر نابینا و زمین گیر شده بود، معذک در خواندن

اوراد و ادعیه و انجام فرائض مذهبی و عبادات خود دقیقه‌ای غفلت نمی‌کرد. او از افکار روشن خویش را بر حذر می‌داشت، و با روشن فکران مخالفت می‌ورزید. گفته‌اند که کوتاه‌نظری وی بدان مایه بود که رساله معروف خود به نام «رشف التصایح الایمانیه فی کشف الفصایح الیونانیة» را بدان قصد نوشت تا الناصر بالله خلیفه عباسی را در مبارزه با اسماعیلیه و با اقاولیل فلاسفه که تا حدی مرجع دعاوی اسماعیلیه بود، تشویق و تأیید کند. (جستجو در تصوف ایران ص ۱۷۶)

به دنبال همین تحریکات و تشویقات سهروردی بود که الناصر بالله حکم به آتش زدن پاره‌ای از کتب فلسفه داد؛ و دستور داد تا نسخه‌های شفای بوعلی را در کوچه و بازار بغداد به آتش بکشانند. کوتاه‌نظری شهاب‌الدین سهروردی بدان حد بود که ظاهراً نسخه شفای ابوعلی سینا را به آب شست.

صاحب مرآة الجنان و عبرة الیقظان چنین روایت کرده است: «... و ذکر شیخ الاسلام، استاذ الانام فی عصر، شهاب‌الدین سهروردی رحمه الله، انه غسل کتابه الموسوم بالشفا باشارة قدسية نبوية یعنی باشارة النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قلت و قد ذکر و الله، تاب و اشتغل بالتنسک فان صحّ ذلك فقد ادرکه الله تعالی لسابق عنايته و واسع رحمته حتی احدث فيه لاحق توبته والله تعالی اعلم بحقیقة ذلك و صحته». (۶۴۱)

مسلم است کسیکه خلیفه عباسی را در از میان بردن و سوختن کتب فلسفه در کوچه و بازار بغداد ستایش کرده و آنهمه دقت و مواظبت بر حفظ ظواهر سنن و آداب و رعایت دقایق سنت داشته باشد، نمی‌تواند بهیچوجه طریقه و روش اوحدالدین را به پسندد و یا به او دست ارادت بدهد.

اوحدالدین کرمانی و منصب شیخ الشیوخی دارالخلافة بغداد: در نیمه دوم قرن ششم و در قرن هفتم هجری، تصوف در جهان اسلام و مخصوصاً در ایران و عراق و آسیای صغیر رونق به سزائی داشت و مشایخ بزرگ تصوف و پیروان ایشان از قدرت و نفوذ خاصی برخوردار بودند. اهمیت خانقاهها و رباطها که از مراکز مهم اجتماع بشمار می‌رفت، مخصوصاً در شهرهای بزرگی مانند بغداد و قوتیه و شام و تبریز و سلطانیه به اوج عظمت رسید. گردانندگان این دستگاهها که بزرگان مشایخ تصوف بودند، در حکام و

سلاطین و حتی خلفای عباسی نفوذ فوق‌العاده داشتند، و عامه مردم احکام ایشان را مانند اوامر الهی اطاعت می‌کردند.

در این عصر مقام شیخ‌الشیوخ یعنی پیشوائی مشایخ تصوف در عداد مناصب دولتی و مقامات رسمی قرار داشت و خانقاه از مراکز مهم و مؤثر اجتماع بشمار می‌رفت. در بغداد، مرکز خلافت عباسیان، شیخ‌الشیوخ از طرف خلیفه عباسی منصوب می‌شد، اما در ممالک مختلف و شهرهای معتبر، سلاطین و حکام شیخ‌الشیوخ را برمی‌گزیدند. عبدالرحمن جامی در نفحات الانس در شرح احوال شیخ فخرالدین عراقی آورده است که: "چون امیر معین‌الدین (معین‌الدین پروانه) وفات یافت، شیخ از روم متوجه مصر شد، و وی را با سلطان مصر ملاقات افتاد. سلطان مرید و معتقد وی شد و وی را شیخ‌الشیوخ مصر گردانید..." (۶۴۲)

در نیمه دوم قرن ششم در بغداد، این عنوان اختصاص به صوفی نام‌آوری داشت، به نام ابوالتجیب عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی (۵۶۳ - ۴۹۰ هـ) ملقب به ضیاءالدین که سلسله سهروردیه منسوب به او و برادرزاده‌اش شیخ شهاب‌الدین سهروردی می‌باشد.

ضیاءالدین ابوالتجیب سهروردی در زنجان متولد شد، و در عنفوان جوانی به بغداد رفت، و پس از تکمیل معلومات، یک چند در نظامیه بغداد به تدریس پرداخت و در مدرسه‌ای که خود در بخش شرقی بغداد بنا کرده بود و به "مدرسه ابی‌التجیب السهروردی" شهرت داشت، درس می‌گفت و وعظ می‌کرد، اما پس از مدتی به عزلت و تصوف روی آورد، و تدریس را ترک گفت.

ضیاءالدین برای پیروان و مریدان خود رباطی بنا کرد، و گروهی از سالکان و جویندگان طریقت را در آن جای داد. وجود ضیاءالدین در رأس این رباط سبب شهرت و قبول فوق‌العاده وی گردید و سیل ارادتمندان و نیازمندان و نذورات به سوی شیخ این خانقاه که در حقیقت شیخ‌الشیوخ بغداد بود روان شد.

بعد از فوت ضیاءالدین ابوالتجیب (جمادی‌الآخری سال ۵۶۳ هـ) جانشینی وی به برادرزاده و شاگردش، شیخ شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن محمد السهروردی رسید. او در

حدیث و فقه از علمای بزرگ عصر بشمار می‌رفت اما شهرتش در تصوف بود. در اواخر قرن ششم هجری، الناصر لدین الله (۶۲۲ - ۵۷۳ هـ) خلیفه عباسی، منصب شیخ الشیوخی مرکز خلافت را به وی تفویض کرد و برای او در کوی مرزباتیه بغداد، در کنار نهر عیسی که از رودخانه فرات منشعب می‌شد، رباطی بنا کرد، و اداره آن رباط را به شیخ واگذار کرد. سهروردی با عده‌ای از صوفیان در این رباط سکونت گزیدند، و خلیفه تعهد نمود کلیه مایحتاج ایشان را از خزانه خود بپردازد. (۶۴۳)

شهاب‌الدین سهروردی با آنکه مقبول خاص و عام بود و شهرت فوق‌العاده داشت و شیخ الشیوخ بغداد بود، همانطور که در مسطورات پیشین بیان کردیم، در نهایت فقر و زهد بسر می‌برد. در احوال او نوشته‌اند که به هنگام مرگ اندوخته‌ای از خود نداشت و حتی مخارج کفن و دفن او را دیگران برعهده گرفتند.

پس از مرگ شیخ شهاب‌الدین سهروردی، المستنصر بالله، عنوان شیخ الشیوخی مرکز خلافت را به اوحدالدین کرمانی مفوض کرد (۶۳۲ هـ). اوحدالدین که در عصر خود از نام‌آوران و مشایخ بزرگ تصوف بشمار می‌رفت، در حقیقت آخرین شیخ الشیوخ بزرگ و معروف مرکز خلافت در عهد خلفای عباسی است که در رأس رباط مرزباتیه قرار داشت.

چنانکه پیشتر گذشت، اوحدالدین در سال ۶۳۲ هـ پس از یک رشته مسافرت‌های طولانی در بلاد مختلف روم و سایر کشورها که نزدیک به بیست سال و یا بیشتر به درازا کشید، به بغداد بازگشت. مراجعت وی به بغداد همزمان و مقارن بود با مرگ شهاب‌الدین سهروردی. بنا به وصیت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، اوحدالدین بر جنازه او نماز گزارد و به دست خود او را کفن پوشید و دفن کرد. (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۱)

پس از فراغت از مراسم عزاداری، با آنکه شیخ عمادالدین محمد سهروردی (متوفی به سال ۶۵۳ هـ)، فرزند شیخ شهاب‌الدین داعیه شیخ الشیوخی بغداد و جانشینی پدر را در سر داشت، معذک المستنصر خلیفه عباسی اوحدالدین کرمانی را به عنوان شیخ رباط مرزباتیه و شیخ الشیوخ مرکز خلافت منصوب کرد و نسبت به وی تکریم بسیار نمود. ابن الفوطی در اثر معروف خود، الحوادث الجامعه، در ذکر وقایع سال ۶۳۲ هجری

این واقعه را چنین روایت کرده است: "و فیها، رتب الاوحد الکرمانی الصوفی شیخاً للصوفیه برباط المرزبانیه و خلع علیه واعطى بغلة و نفذ معه حاجب الی هناك..." (الحوادث الجامعه والتجارب النافعة فی المائة السابعة ص ۷۰)

مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین در حدود نیم قرن قبل از ابن الفوطی به شرح این ماجرا پرداخته و نوشته است: "... بعد از فراغت عزا، امیرالمؤمنین مستنصر که خلیفه می باشد رضی الله عنه می فرستد و خدمت شیخ را طلب می دارد، چون شیخ می رود ملاقات می شود، بعد از تواضع و مکارم و تقریر و بیان، می فرماید که خدمت شیخ می باید که شیخ الشیوخی را قبول کند و اقدام نماید و خدمت شیخ را ارادت و رغبتی نمی باشد، عذر می آورد و به طریقی احسن جواب می گوید و دفعی می کند، خلیفه به جدّ می گیرد و مبالغه می فرماید و تقرّب می کند و تمامت اهالی بغداد از وضع و شریف برین متفق اند که خدمت شما لایق و معین است و البتّه می باید که اکرام نمایی، و خدمت شیخ منع می کند و به انواع، عذر می آورد که مرا ارادت آن نیست که درین شهر اقامت سازم. شیخ عمادالدین مردی بزرگ و لایق و متعین و صاحب ارث، به وجود او ما را جایز نباشد اقدام نمودن و هم مصلحت چنانست که امیرالمؤمنین در آن خاندان تغییری و تنقیلی نفرماید، بر فرزند شیخ که محلّ و مثبت آن دارد مقرر فرماید و بسیار مبالغه می فرماید و قبول نمی کند، خدمت شیخ می گوید امروز مهلی باشد تا من به خود فکری بکنم، بدین طریق از خدمت خلیفه بدر می رود.

روز دیگر باز خواص خلیفه ^۴ وزیر و شرابی و امراء بزرگ به خدمت شیخ می آیند که خلیفه خدمت می رساند و می فرماید که دیروز قرار فرموده بود که مرا مهلی باشد تا به خود فکری کنم اکنون بر چه مقرر شد خدمت شیخ باز به عذرهای تمسک می جوید و از خود دفعی می کند، ایشان به جدّ می گیرند و می گویند که امیرالمؤمنین خلیفه می فرماید که اگر چنانکه قبول نکند، شرعاً مضرتی بوی خواهیم رسانیدن زیرا هرکه سخن و حکم خلیفه را قبول نکند، شرعاً او را تأدیب و توبیخ لازم می شود، اکنون اگر قبول نکند تحقیق بدانند که مضرت امیرالمؤمنین به خدمت شما خواهد رسیدن خدمت شیخ را چون دیگر عذر نمی ماند، می فرماید که من نان وقف بر خود حرام کرده ام و چون

در خانقاه باشم لا بد است که نان وقف باید خوردن، خدمت امیرالمؤمنین چگونه روا دارد که من نان حرام بخورم. این معنی را می فرستد و به خدمت امیرالمؤمنین عرضه می دارد، می فرماید که هر روز، راتب شیخ را از بیت المال معین کنم و بفرستم تا از وقف چیزی تصرف نکند و نخورد، چون خدمت شیخ ناگزیر می شود و می داند که وحشتی خواهد واقع شدن قبول می فرماید و به خدمت امیرالمؤمنین پیغام می فرستد... منصب شیخ الشیوخی را تا اذن از حضرت حق تعالی نرسید، از شما قبول نکردم. چون پیغام به خدمت امیرالمؤمنین می رسانند می فرماید که شیخ راست می فرماید، ایشان مقربان و خواص حضرت اند... و بسیار تلطّف و مکارم می فرماید. بعد از آن می فرماید: اکنون من به جهت رعایت اصحاب شیخ شهاب الدین قدس الله سرّه می رود که ایشان از آن جایگاه متفرّق و منزّع نشوند، بر قاعده و رسم قدیم متمکّن باشند و ما نیز مصاحب خدمتشان باشیم و سجاده شیخ همچنان برقرار باشد. این معنی امیرالمؤمنین خلیفه را خوش می آید چون خدمت شیخ اجازت می فرماید، تمامت شیوخ و قضاة و علما و ائمه و فقها و امرا و اکابر و سایر معتبران بغداد را امیرالمؤمنین اشارت می فرماید که حاضر شوید و سجاده مبارک شیخ را به اعزاز و اکرام هر چه بیشتر بستانید و به خانقاه برید، و امیرالمؤمنین خلیفه خدمت شیخ را می ستاند و به خانقاه می برد و اجلاس عظیم باعظمت و شکوه می کنند...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۱) - شیخ اوحدالدین که در حقیقت آخرین شیخ الشیوخ مرکز خلافت عباسیان بشمار می رود بیش از سه سال در قید حیات نماند و در سال ۶۳۵ در بغداد وفات یافت.

مؤلف مناقب اوحدالدین علاوه بر تأیید مقام شیخ الشیوخی اوحدالدین که در عداد مناصب دولتی بشمار می رفت، در داستان شصت و ششم اشاره به مقام معنوی اوحدالدین نموده، و وی را قطب الاقطاب خطاب کرده است. توضیح آنکه در اصطلاح صوفیان «قطب فردی است که در هر زمان مورد لطف و نظر خدای تعالی واقع می شود، و خدای تعالی طلسم اعظمی به او عطا فرموده است. قطب در عالم کون از لحاظ ظاهر و باطن چون جان است در بدن، میزان و قسطاس فیض در کف اوست. علم و عمل او، از علم حق پیروی می کند، و وی افاضه روح حیات است در عالم بالا و پائین و تنها انسان کاملی است

که به نظر صوفیان احاطه‌اش به جمیع آدمیان محقق است. قطب همه مقامات و حالات تصوّف را می‌داند و عقل عالم امکان است و تصرّف وی در عقول برای صوفیان مسلّم است.» (نقل از ص ۲۸۷ توضیحات منطق الطّیر عطار، به اهتمام دکتر صادق گوه‌رین)

ابوعلی هجویری در کشف المحجوب درباره قطب گفته است: «اما آنچه اهل حلّ و عقدند و سرهنگان درگاه حقّ جلّ جلاله، سیصدند که ایشان را اخیار خوانند و چهل دیگر که ایشان را ابدال خوانند و هفت دیگر که مرایشان را اوتاد خوانند، و سه دیگرند که مرایشان را نقیب خوانند و یکی و را قطب خوانند و غوث خوانند...» (کشف المحجوب هجویری ص ۲۶۹)

فصل نهم: پایان زندگانی و تاریخ وفات اوحدالدین

اوحدالدین کرمانی مدّتی دراز زندگانی کرده، و به پیری رسیده است. او به هنگام مرگ کاملاً شکسته و ضعیف شده بود. در مناقب، اشارات زیادی به پیری او شده است، از جمله:

«... بارخدا یا! من هرگز از آن حضرت محروم نرفته‌ام و آن حضرت بدان موسوم است که هیچ حاجتمندی محروم و بی‌مراد و مطلوب باز نگردد، پیرم و ضعیفم و به حضرت ربوبیت جلّ جلاله آمدم و پیران را در آن حضرت مقام و منزلت بزرگ است و قدر و حرمت عظیم دارند، باشد که بر پیری من رحمتی فرمایی و ببخشی...» (مناقب ص ۱۷).

او در بسیاری از رباعیات به پیری و ناتوانی خود اعتراف کرده است:

در راه تو اُم‌گرزیم و گر می‌رم دل بر که نهم‌گرز تو دل برگیرم
پیری بر رحمت تو قدری دارد چون بر در تو پیر شدم، بپذیرم

ای آنکه به دوست جان دشمن بخشی مسکینان را هزار مسکن بخشی
بر درگاه تو پیر شدم گرچه بدم شاید که مرا به پیری من بخشی
و نیز قرینه‌هایی در دست است که دلالت بر پیری وی می‌کند، از جمله به استناد این رباعی، او هفتاد و دو چله بسر آورده است:

اوحد در دل می‌زنی آخر دل کو عمریست که راه می‌روی منزل کو
صد لاف زنی ز خلوت خلوتیان هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو؟
همچنین مؤلف مناقب روایت کرده است که اوحدالدین «... بعد از آن به ارشاد و تربیت رغبت می‌نماید، به در هفتاد و دو خلوت می‌نشیند...» (مناقب اوحدالدین ص ۷)
زمان هر خلوت چهل روز است، بنابراین هفتاد و دو خلوت یا چله، یعنی دوهزار و هشتصد و هشتاد شبانه‌روز، به حساب دیگر در حدود هشت سال. او در جای دیگر به استناد رباعی ذیل:

اسرار حقیقت نشود حلّ به سؤال نی نیز به درباختن حشمت و مال
تا خون نکنی دیده و دل پنجه سال هرگز ندهند راحت از قال به حال
دوران ریاضت و مجاهدت را پنجاه سال می‌داند که ظاهراً حکایتی از حال خود او می‌باشد. در هر صورت چنین ریاضتهائی در عمر کوتاه و مدّت اندک میسر نمی‌گردد و ناچار باید در فواصل مختلف و مدّتی طولانی انجام پذیرد. (مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۳۶)

در سال ۶۳۵ هجری اوحدالدین در رباط مرزبانیّه مشغول موعظه و ارشاد بود و مریدان در اطراف شمع وجودش، چون پروانه، عاشق و ارگرم استفاده و استفاضه بودند که ناگاه آن عالم ربّانی در بستر بیماری افتاد، و مداوای طبیبان سودی نبخشید، و پس از تحمّل شدائد بسیار و رنج فراوان از این جهان فرودین رخت برپست، و به عالم بالا و جهان برین نقل فرمود.

روایات مورّخین و صاحبان تراجم احوال درباره تاریخ وفات اوحدالدین با یکدیگر متعارض است و در بادی امر اصلاح و جمع آنها کمی مشکل می‌نماید. او به نقل زکریّا بن محمد بن محمود قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲) در آثار البلاد و اخبار العباد، به سال ۶۳۵ هجری قمری در بغداد فرمان یافته است. (آثار البلاد چاپ بیروت ص ۲۴۸) - فصیح خوافی نیز در مجمل فصیحی خوافی همین تاریخ را ذکر می‌کند، بگفته او اوحدالدین در سوم شعبان سال ۶۳۵ وفات یافته است. (مجمّل فصیحی خوافی ج ۲ ص ۳۰۹) - حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان نوشته است: «... اما در بغداد

رحلت فرموده‌اند، لילה الاثنین بعدالعشاء الاخرة من شعبان سنة خمس و ثلاثین و ستمائة و همانجا مدفونند.» (روضات الجنان ج ۱ ص ۶۰) - عباس بن علی بن نورالدین مکی در رحلة خود، موسوم به «نزهة الجلیس و منية الادیب الانیس»^(۶۴۴) نیز مانند زکریا قزوینی و حافظ حسین کربلائی تبریزی، وفات او را در بغداد و در همان تاریخ ضبط کرده است. (نزهة الجلیس، جزء اول ص ۳۷۰)

در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، در قسمت کتب خطی، جنگی است به زبان فارسی به شماره ۴۸۷ در ۲۸۳ ورق. این جنگ، مجموعه‌ای است از اشعار و مراسلات، مورخ در ۷۴۲ هجری در ۳۹ قسمت - در قسمت یازدهم این مجموعه تاریخ تولد و مرگ اوحدالدین ثبت شده است. به استناد روایت این کاتب، او در بغداد در روز دوشنبه سوم شعبان سال ۶۳۵ هجری به عالم عقبی شتافته است.^(۶۴۵) مولانا محمد گوپاموی هندی در تذکره نتایج الافکار و ملای حشری در روضه اطهار حشری و مفتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء و به پیروی از ایشان مرحوم عباس اقبال در تاریخ مغول و آقابزرگ تهرانی در الذریعة الی تصانیف الشیعة و مرحوم علامه محمد قزوینی در حواشی شذالازار و مرحوم دکتر غنی در تاریخ تصوف در اسلام، تاریخ فوت را همین تاریخ یعنی سال ۶۳۵ هجری ثبت کرده‌اند.

آذر بیگدلی در آتشکده آذر و رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحا و ریاض العارفین، و به پیروی از ایشان مرحوم دکتر محمد معین در مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات ایران، سال وفات اوحدالدین را ۵۳۶ هجری نوشته‌اند که بطلان آن مقطوع است و ظاهراً باید این رقم از جا به جایی اعداد «۶۳۵» تبدیل یافته باشد.

مرحوم محمدعلی مدرّس مؤلف ریحانة الادب در این باب گفته است: «وفات اوحدی کرمانی موافق ریاض العارفین در سال ۵۳۶ و موافق فرموده قاموس الاعلام در ۵۶۲ بوده و در طرائق الحقایق گوید که تاریخ مذکور در ریاض العارفین درست نیست، زیرا که اوحدالدین کرمانی با محی الدین عربی متولد در ۵۶۰ هجری صحبت داشته، و علاوه که مستنصر خلیفه عباسی (۶۴۰-۶۲۳ ه) مرید وی بوده است، و خود مؤلف طرائق اظهار عقیده نکرده است.

نگارنده گوید بنابراین اقرب به صحت، قول بعضی دیگر است که تاریخ وفاتش را ۶۳۴ از هجرت نوشته‌اند.» (ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۶) - به پیروی از گفته مؤلف ریحانة الادب مرحوم سعید نفیسی در «سرچشمه تصوف در ایران» تاریخ درگذشت او را سال ۶۳۴ و در حواشی رساله «فریدون سپهسالار»، سال ۶۳۶ هجری ضبط کرده است. مؤلف طرائق الحقایق نیز به قرینه ملاقات او با محی الدین عربی، یکصد سال به رقم ۵۳۶ افزوده و تاریخ وفات او را ۶۳۶ پنداشته است. آقای تربیت در رساله «دانشمندان آذربایجان» سال درگذشت اوحدالدین را ۶۳۴ ثبت نموده است.

مفتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیا گوید: «وفات شیخ اوحدالدین در سال ۶۳۵ به اتفاق اهل اخبار است و بعضی نیز ۶۳۴ گفته‌اند.» و در دنباله این مطلب سال اخیر را با ماده تاریخ در این دو بیت بیان می‌کند:

چون سفر کرد در جهان فنا در جهان پادشاه کرمانی
مستقی پاک بین بگو سالش هم بگو "پادشاه کرمانی"
که عبارت «پادشاه کرمانی» در مصرع چهارم به حساب جمل (حساب ابجد) سال ۶۳۴ می‌شود. (۶۴۶)

میرکمال الدین حسین بن مولانا شهاب الدین اسماعیل طبسی گازرگاهی هروی مؤلف مجالس العشاق^(۶۴۷) تاریخ درگذشت اوحدالدین را ۵۳۶ ضبط کرده و نوشته است: «در تاریخ ۵۳۶ از عالم رفت در زمان خلافت المستجد بالله (متوفی به سال ۵۶۶)». اسماعیل پاشا بغدادی در هدیه العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنفین تاریخ وفات اوحدالدین را سال ۵۳۴ نوشته است. ظاهراً اسماعیل پاشا بغدادی، شیخ اوحدالدین احمد بن الحسن بن محمد النخجوانی الکرمانی (متوفی به سال ۵۳۴ ه) مسطور در کشف الظنون حاج خلیفه را با اوحدالدین حامد کرمانی اشتباه کرده است. این اوحدالدین احمد بن الحسن نخجوانی نیز کرمانی بوده و صاحب مثنوی است به نام «مصباح الارواح و اسرار الاشباح» (کشف الظنون، طبع استانبول ج ۲ ص ۱۷۰۵)

برخی از مورّخین و ارباب ترجمه تاریخ مرگ اوحدالدین را سال ۶۹۷ ضبط کرده‌اند^(۶۴۸) که آن نیز خلاف بدیهه عقل و بطلان آن قطعی است و بهیچوجه نمی‌تواند

قابل قبول باشد. (تاریخ مغول ج ۱ ص ۵۴۷)

در برخی از مآخذ معتبر از قبیل حوادث الجامعة و مرآة الزمان و هفت اقلیم و کشف الظنون و نفحات الانس و تاریخ گزیده، تاریخ وفات وی ثبت نگردیده، و اشاره‌ای بدان نشده است.

از آنچه در مسطورات پیشین به تفصیل بیان داشتیم، مسلم می‌گردد که مورّخینی که تاریخ وفات اوحدالدین را در نیمه اول و یا دوم قرن ششم نوشته‌اند، به خطا رفته، و بطلان نظر ایشان قطعی و واضح است؛ زیرا کمال‌الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن الفوطی در حوادث الجامعة در ضمن وقایع سال ۶۳۲ هجری، از منصوب شدن وی به جانشینی شهاب‌الدین سهروردی و تفویض مقام شیخ الشیوخی دارالخلافه بغداد به او خبر داده؛ و مسلم است، اوحدالدین که درک صحبت محی‌الدین عربی را کرده، نمی‌توانسته در سال ۵۳۶ هجری وفات یافته باشد. و اما مورّخین و صاحبان تراجمی که تاریخ درگذشت او را در نیمه دوم قرن هفتم نوشته‌اند نیز اشتباه کرده و به غلط رفته‌اند؛ به دلیل آنکه مؤلف مناقب در شرح حال فاطمه دختر اوحدالدین چنین نوشته است: "خدمت شیخ در بغداد به جوار حق می‌پیوندد و فاطمه بعد از شیخ (در قیصریه) به دست مغول اسیر می‌ماند..." (مناقب اوحدالدین ص ۷۱)

و در جای دیگر گوید: «بعد از مدّتی چند خدمت شیخ به بغداد می‌رود، او (فاطمه) قیصریه می‌باشد، باجو با لشکرگران به روم می‌آید و بسیار شهرهای معظم را خراب می‌کند و قیصریه را چون خراب می‌کنند، فاطمه را اسیر می‌برند...» (مناقب اوحدالدین ص ۷۰)

به گفته ابن بی‌بی در مختصر تاریخ السلاجقه، سپاه مغول پس از جنگ کوسه داغ^(۶۴۹) که بین غیاث‌الدین کیخسرو و بایجو نویان واقع شد و به هزیمت غیاث‌الدین منجر گردید، به ممالک روم دست تطاول دراز کردند. کوسه داغ محلی است در ارزنجان و تاریخ وقوع این جنگ را سال ۶۳۹ هجری نوشته‌اند. (۶۵۰)

اکنون گوئیم به دلائلی که مذکور افتاد مرگ اوحدالدین نه در قرن ششم اتفاق افتاده است، و نه پس از سال ۶۳۹ هجری، و چون به نص صریح ابن الفوطی مؤلف

«الحوادث الجامعة» انتصاب او در سال ۶۳۲ در رأس خانقاه مرزبانیه دارالخلافه بغداد قطعی است، بنابراین باید وفات وی بین سالهای ۶۳۲ و ۶۳۹ هجری اتفاق افتاده باشد؛ و به هر صورت به استناد نوشته مؤلف مجموعه خطی محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه و تأیید فصیح خوافی و حافظ حسین کربلائی تبریزی و عباس بن علی بن نورالدین مکی، اوحدالدین به طور قطع و یقین در تاریخ دوشنبه سوم شعبان سال ۶۳۵ هجری قمری مطابق با ۱۲۳۷ میلادی در بغداد درگذشته است. استاد فروزانفر درباره مدت زندگی اوحدالدین در مقدمه مناقب گوید: «به گفته مؤلف مقامات، او در وقت استیلای غز بر کرمان و انقراض آل قاورد (۵۸۱ هـ) و یا هجوم غز به کرمان (۵۷۵ هـ) شانزده ساله بوده، و بنا بر فرض اول، عمر او به هنگام مرگ هفتاد سال و به فرض دوم هفتاد و شش سال بوده است، فرض دوم به نظر ما به صحت نزدیک تر می نماید...» (مقدمه مناقب ص ۳۶).

تردیدی که در باب صحت استدلال ایشان شده، ناشی از روایت نویسنده جنگ فارسی موجود در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه است. به استناد روایت وی ولادت اوحدالدین کرمانی در ذیحجه سال ۵۶۱ هجری قمری و یا ۱۱۶۶ میلادی می باشد، و در صورتیکه نوشته او را که تنها مأخذی است که تاریخ تولد اوحدالدین در آن ثبت شده، ملاک محاسبه قرار دهیم در اینصورت مدت زندگی او در حدود ۷۴ سال خواهد بود.

اوحدالدین دوران رنجوری و مریضی را در رباط مرزبانیه گذرانید، و در دوران بیماری، هرچه طبیبان به مداوا کوشیدند، سودی نبخشید و عاقبت در همانجا از این جهان فرودین رخت بربست و به سرای باقی شتافت.

چنانکه پیشتر گذشت، مستنصر خلیفه عباسی به اوحدالدین کمال ارادت داشت و وقتی که اوحدالدین در رباط مرزبانیه بر بستر بیماری افتاده بود، به عیادت وی رفت. اوحدالدین دست خلیفه را گرفت و موعظه ای بلیغ فرمود. این موعظه به زبان عربی است و متن آن در مجموعه ای در مقدمه نسخه خطی رباعیات اوحدالدین نقل شده است، (۶۵۱) بدین عبارت: «اختارک الله علی جمیع خلقه مع غنائہ عنک فاختر الله علی جمیع خلقه مع احتیاجک الیه، و هو ما رضی لک ان یکون احد فوقک بالقدر والمحل فلا ترض لنفسک ان یکون فوقک احد بالقصد والعمل و اختارک لا مرلا یصلح له غیرک فلا تحل (فلا

تتكلم) الى غيرك ما انت مسئول عنه وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك.»

توضیح آنکه در جزو کتب اهدائی استاد مشکوة به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، نسخه خطی وجود دارد به شماره ۱۰۳۵ - نسخه مزبور شماره ۴۰۰ و ششم از دفتری است که دارای ۵۱ رساله می باشد. متن گفتگوی اوحدالدین کرمانی با المستنصر خلیفه عباسی در رباط مرزباتیه در صفحه ۲۶۸ نسخه مزبور نوشته شده است. مؤلفین این نسخه سه نفرند به نامهای ناصرالدین حسین بن نورالدین محمد کرمانی و سالک الدین یزدی و شهاب الدین علی حسنی حسینی دیباجی که قسمتهای مختلف آن را در قرن یازدهم گردآوری کرده اند. این متن با متن مذکور در مقدمه رباعیات اوحدالدین اندکی اختلاف دارد.

در مسطورات پیشین بیان کردیم که پس از فوت اوحدالدین اصحاب و مریدان او و بزرگان و معتبران بغداد جنازه او را با حرمت تمام برگرفتند و در شونیزیه بغداد مدفون ساختند. شونیزیه مقبره ایست در جانب غربی بغداد که جمع کثیری از مشایخ بزرگ و صلحا در آن مدفونند. مسجد جنید نیز در همین مکان قرار داشت و در جنب آن خانقاهی بود که گروهی از صوفیان در آن ساکن بودند. (تاریخ الحکماء القفطی ص ۷۶ و ۱۵۰)

فصل دهم: فرزندان و خاندان اوحدالدین کرمانی

به روایت برخی از تذکره‌نویسان و مؤلف گمنام مناقب، اوحدالدین کرمانی صاحب دو دختر و یک پسر بوده؛ دختر مهین، آمنه (ایمنه) خاتون و دختر کهین، فاطمه نامیده می‌شده است. او همچنین صاحب پسری بوده است، که اعقاب و فرزندان سالیان دراز در نخجوان می‌زیستند و در عداد عرفا و صاحبان کمال بشمار می‌آمدند. اینک شرح حال فرزندان اوحدالدین به استناد روایات مذکور در مناقب و سایر اسنادیکه در اینمورد اشاراتی دارند:

۱- آمنه خاتون: در مسطورات پیشین گفتیم که پیر و مرشد اوحدالدین کرمانی، رکن‌الدین سجاسی است. اوحدالدین بعد از آنکه به سلک مریدان مرشد خود پیوست، بر اثر مجاهدات و ریاضت‌های دشوار و سیر و سلوک و مراقبت‌های گرانبهای پیر خود، به درجه ارشاد نائل آمد و در سلک اصحاب و خلفای مقرب شیخ خویش قرار گرفت. درجه اعتماد و تقرب و توجه رکن‌الدین سجاسی به او به حدی بود، که دختر خود را به وی تزویج کرد.

زوجه رکن‌الدین سجاسی، دختر قطب‌الدین ابهری بود، و قطب‌الدین نیز دختر ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی را در حباله نکاح داشت. اوحدالدین از دختر رکن‌الدین سجاسی که نوه دختری ابوالنجیب سهروردی بود، صاحب دختری به نام آمنه (ایمنه) خاتون گردید. (مناقب اوحدالدین ص ۵۷)

آمنه خاتون در دامان مادر پرورش یافت تا به سنّ تحصیل رسید، و چون در این هنگام اوحدالدین در شهرهای مختلف آسیای صغیر به سیر و سیاحت و ارشاد مریدان مشغول بود، شیخ شهاب‌الدین سهروردی که نسبت قرابت و خویشی با این دختر داشت او را به بغداد دعوت کرد و ضمن نامه‌ای از اوحدالدین خواست تا استدعای او را اجابت نماید و آمنه خاتون را جهت ارشاد و تحصیل به بغداد بفرستد. اوحدالدین تقاضای سهروردی را پذیرفت و دختر خویش را به خدمتش فرستاد.

شهاب‌الدین سهروردی آمنه خاتون را به تحصیل مقدمات علوم دینی تشویق کرد و چون او دارای استعداد و حافظه‌ای بس قوی بود، به فراگیری و حفظ سور قرآن مجید همت گماشت و کتاب التنبیه فی فروع الشافعیه تألیف ابواسحق ابراهیم بن علی شیرازی را (۶۵۲) که از متون معتبر و متداول در فقه شافعی است، فراگرفت و آن را حفظ کرد، و دوازده مجلس وعظ آموخت و در حضور سهروردی به موعظه پرداخت.

سهروردی آمنه خاتون را سخت عزیز و محترم می‌داشت و با کمال میل از او مواظبت و سرپرستی می‌کرد. پس از مدتی اوحدالدین دو نفر از مریدان و خلفای خود را به نامه‌های خواجه شمس‌الدین تفلیسی و شیخ نورالدین لرستانی همراه نامه‌ای به خدمت سهروردی فرستاد و تقاضای دیدار فرزند کرد. سهروردی با خود گفت: «قطع ملاقات و صلّه رحم پدر و فرزند چون صعب بود، منع نمی‌توانم کردن...» و به ناچار وسائل سفر آمنه خاتون را فراهم ساخت و او را با اعزاز و احترام بسیار روانه شهر ملطیه در آسیای صغیر نمود.

مؤلف مناقب اوحدالدین در این باب چنین نوشته است: «حضرت شیخ رضی الله عنه را دختری می‌باشد به اسم ایمنه خاتون و نسل مادر او به خدمت شیخ ضیاءالدین ابونجیب رضی الله عنه منسوب است، شیخ ضیاءالدین از جمله اصحاب طبقات بود، در عصر خود نظیر نداشت و مرشد و هادی و صاحب دعوت بود، اول کسی که دعوت او را اجابت کرد و مرید شد شیخ قطب‌الدین ابهری قدس الله سرّه بود... چون مدتی به خدمت شیخ ضیاءالدین ملازمت می‌نماید، و ممارست و مواظبت به اقامت می‌رساند از خلفاء شیخ می‌شود و دعوت و ارشاد خلق می‌کند و کارش مترقی می‌گردد بدان مقام می‌رساند که شیخ

دختر خود را بدو می‌دهد، برین مدت اندک می‌گذرد که خدمت شیخ ضیاءالدین ابونجیب رضی الله عنه در بغداد به جوار حق می‌پیوندد... و شیخ رکن الدین سجاسی قدس الله سره که از جمله خلفا و معتبران شیخ قطب الدین است در خدمت ملازم می‌باشند چون مقام و منزلت او به خدمت شیخ معلوم می‌باشد استحقاق آن داشته، شیخ قطب الدین رضی الله عنه را دختری می‌باشد که از دختر شیخ ضیاءالدین ابونجیب است، به خدمت شیخ رکن الدین می‌دهد، بعد از تطویل ایام از وی دختری بوجود می‌آید و چون خدمت شیخ اوحدالدین را رضی الله عنه به خدمت شیخ رکن الدین کرامت متمشی می‌شود، مقام و منزلت و مکان و عزت، عالی و رفیع می‌شود، دختر خود را به خدمت شیخ می‌دهد، خدمت شیخ را از وی دختری به وجود می‌آید اسمش را ایمنه می‌فرماید نهادن. چون قدری بزرگ می‌شود شیخ شهاب الدین رضی الله عنه مکتوبی به خدمت شیخ رضی الله عنه می‌فرستد که ما را میسر و محصل نمی‌باشد که در یک شهر و مقام باشیم تا به وجود ملاقات دیده ما متور و مکحل گردد و سلوتی و استراحتی حاصل شود و باری تعالی سبب وجود او را موجب ارشاد و دعوت خلق آفریده است و این معنی را به وی حواله فرموده‌اند و خلق را به ساحل نجات رساند، البتّه ایمنه خاتون را نزد من فرستد تا به تحصیل و اشتغالی مشغول دارم تا چیزی بیاموزد و بخواند تا بی‌بهره و حاصلی نماند و هم خویشی و مواصلت و پیوندی قربت با من دارد و مبالغه بسیار می‌کند و استدعا می‌نماید.

و چون خدمت شیخ را اعتقاد و ارادت بسیار به خدمت شیخ شهاب الدین قدس الله سره می‌باشد اشارت و سخن او را مسموع می‌فرماید و اجابت می‌کند و به خدمتش گسیل می‌کند و چون به خدمت شیخ می‌رسد مقدم او را معزز و مکرم می‌دارد و بشاشت و فرحی در شیخ ظاهر می‌شود، به تکرار و درس مشغول می‌کند، در اندک مدت چون استعداد نیکو می‌دارد و اجتهاد عظیم تقدیم می‌فرماید و چون قوت حافظه او را مشاهده می‌کند، بعد از حفظ قرآن کتاب تنبیه اشتغال می‌کند و آن را هم حفظ می‌کند و بر تمامت مسائل و علل آن مستحضر می‌باشد... خدمت شیخ ما رضی الله عنه به طرف روم می‌باشد و چندانکه مکتوب می‌فرستد و او را استدعا می‌کند اجابت نمی‌کند خدمت شیخ را اشتیاق و آرزوی او عظیم غلبه می‌کند مکتوبی به مبالغه به خدمت شیخ شهاب الدین می‌نویسد و خدمت

شیخ اکابر خواجه شمس الدین تفلیزی قدس الله سره می فرستد که از جمله خلفاء بزرگست و شیخ نورالدین لورستانی را رحمة الله علیه که او از معتبران خدمتش است از ملطیه با این مکتوب به بغداد می فرستد... و در آنجا ذکر فرموده شاید که در عمر امانی نباشد و من از دیدار فرزند محروم مانم، خدمت شیخ شهاب الدین قدس الله سره می فرماید که مرا با وی الفتی عظیم است و با صحبت او مرا عظیم استراحتی و آسایشی هست، حرقت فرقت او سخت مؤثر خواهد آمدن و تحمل نمی توانم کردن، اما چون پدر مبالغه کرده است و اشتیاق و نیاز بسیار نموده و در اقامت و رحلت یاد کرده قطع ملاقات و صلة رحم پدر و فرزند چون صعب بود منع نمی توانم کردن... مکتوب به جواب می فرستد و وصیت و سپارش بسیار می کند و ترتیب بر راه می کند و استران جهت مرکوب او می دهد و از اصحاب خود درویشی چند که لایق می باشند به خدمتش می فرستد... و می گوید که باز به زودی عودت سازد. اصحاب می ستانند و به ملطیه به خدمت شیخ می آورند، از ملاقات او عظیم استراحت حاصل می شود و خرم و شاد، و در آن فصاحت و بلاغت و تقریر بیان متعجب می شود و شکر می کند...» (مناقب ص ۶۰)

آمنه خاتون مدتی در کنف حمایت پدر به سر برد تا اینکه اوحدالدین به قصد زیارت بیت الله الحرام عازم سفر ججاز گردید و در این سفر دختر را به همراه خود برد. هنگامیکه اوحدالدین و همراهان به دمشق رسیدند، در زمان سلطنت ملک عادل، شیخ عثمان رومی که از مشایخ صوفیه در اوایل قرن هفتم بود به استقبال او شتافت، و در گرامی داشت این عارف بزرگ سعی وافیه مبذول داشت.

اوحدالدین چند روزی در این شهر به استراحت پرداخت و در همین هنگام، پسر وزیر اخلاط، عمادالدین امیر که در همین قافله و در معیت اوحدالدین بود، آمنه خاتون را خواستگاری کرد و عده ای از بزرگان را واسطه قرار داد. بعد از تقاضاهای مکرر اوحدالدین به این خواستگاری تن در داد و اجازت فرمود تا در حرم کعبه، زیر ناودان طلا، عقد بسته شود و مراسم ازدواج نیز در مکه انجام گیرد و بهمین طریق اقدام کردند. دوران زناشویی این دو بس کوتاه بود و دیری نپائید که بر اثر ناسازگاری عمادالدین، کار به مفارقت و جدائی کشید و به طلاق منتهی گردید.

آمنه خاتون پس از جدائی از شوهر، در خدمت پدر ماند و دیگر شوهر اختیار نکرد و به عبادت مشغول شد. او بعد از فوت پدر از بغداد به شام رفت و به عبادت و ریاضت پرداخت و بر اثر مجاهدتها و مراقبتهای بیشمار در سلک نساء العارفات درآمد. مؤلف مناقب در این باب نوشته است: «... بعد از وفات شیخ رضی الله عنه به طرف شام می رود و این ساعت در دمشق است و صاحبه دعوت و ثانیة مریم و صفیة مقبول الرجال و قبوله خلق، اغلب اهل شام مرید و مریده اند و در هفده خانقاه دمشق شیخه است و سِتُّ العلما می گویند.» (مناقب ص ۶۴)

۲ - **فاطمه**: دختر کیهین اوحدالدین فاطمه نامیده می شد. مادر او کنیزکی بدخوی بود که اوحدالدین او را از بازار نخاسان خریداری کرده بود. به گفته مؤلف مناقب، این کنیز بدخو و بدخلق و کج طبع و بدکردار و سلیطه و بدزبان را اوحدالدین برای تمرین مقاومت و شکیبائی در برابر زشت خوئی و بدسیرتی مردم خریده بوده است. اوحدالدین را بطلّ و زرقاق و مباحی می خواند و اظهار می داشت که امثال وی را باید کشت و در آتش انداخت. با اینهمه بدرفتاری ها، اوحدالدین تمام ناراحتیها و بدخلقیهای وی را تحمل می کرد و لب به اعتراض نمی گشود؛ هرچه مریدان مقرب به خدمت شیخ اعتراض می کردند و می گفتند: «چندین بلا و عذاب را چرا تحمل باید کردن، اوحدالدین می فرماید ای اصحاب به ارادت و خواست خاطر، بلا و محنت او را قبول کردم زیرا که در منادای من یزید تمامت اخلاق ذمیمه او را شرح می کردند، من خود قبول کردم، چیزی را که به ارادت قبول کنم در طریق مردان جایز نیست که بلا و عذاب را از سر خود دفع کردن و بر دیگری تحویل کردن، چه مروت باشد خلقی را از دست او خلاص دادم، و رهانیدم و باز در عذاب اندازم، علی الخصوص که این ساعت اخلاق ذمیمه او صد چندان شد که اول بود به طریق اولیتر من کشم و تحمل کنم از آنچه قومی را و خلقی را به دست او گرفتار کنم مروت نباشد.»

فاطمه نیز مانند مادر، اوحدالدین را آزار می داد و اذیت می کرد، او از فرط بی استعدادی چیزی فرا نگرفت، و هنری نیاموخت.

چنانکه پیشتر گذشت، اوحدالدین در سال ۶۳۲ آسیای صغیر را عجلولانه ترک گفت

و به بغداد رفت و همانجا در سال ۶۳۵ وفات یافت. فاطمه به همراه عده‌ای دیگر از اعضاء خاندان اوحدالدین در قیصریه باقی ماندند. در سال ۶۴۲ یعنی هفت سال پس از مرگ اوحدالدین قوم مغول به سرکردگی بایجو نویان به قیصریه حمله کردند و پس از تسخیر و خراب کردن آن شهر فاطمه را به اسارت بردند و او مدتی در چغاتو تغاتو^(۶۵۳) در دست قوم مغول اسیر ماند، تا سال ۶۵۷ هجری، یعنی دوران حکومت سلطان رکن‌الدین قلیچ ارسلان بن کیخسرو از سلاجقه روم (۶۶۴ - ۶۵۵ هـ)^(۶۵۴)؛ و در این سال با شفاعت و وساطت معین‌الدین پروانه^(۶۵۵) و امیر شرف‌الدین ابن الخطیر بگلربک^(۶۵۶) و فخرالدین علی صاحب^(۶۵۷) امراء روم که برای صلح نزد هلاکو رفته بودند، به همراه سایر اسرا آزاد گردید.

فاطمه پس از آزادی از زندان مغول به خانقاه پدر در قیصریه رفت. در این هنگام شیخ شهاب‌الدین عیسی اهری که یکی از خلفاء معتبر اوحدالدین بود در رأس این خانقاه قرار داشت. وی مقدم فاطمه را گرامی شمرد و او را ترغیب نمود تا با یکی از اصحاب برادر خود شیخ امین‌الدین یعقوب که از مشایخ و بزرگان صوفیه آن روزگار بود، ازدواج کند. ثمره این ازدواج پسری بود که چون به سن هشت سالگی رسید، وفات یافت. به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین، ظاهراً فاطمه و آمنه خاتون هر دو به هنگام تألیف مناقب در قید حیات بوده‌اند.

۳- اولاد ذکور: به نقل حافظ حسین کربلایی تبریزی در روضات الجنان و ملائی حشری در روضه اطهار حشری، اوحدالدین پسری نیز داشت که در نخجوان می‌زیست و اعقاب او سالیان دراز در این شهر به نشر علوم عرفانی و کمالات معنوی مشغول بودند. ظاهراً نام این پسر و شرح احوال وی در هیچیک از کتب تذکره و تراجم احوال نیامده است. حافظ حسین کربلایی تبریزی در روضات الجنان نوشته است که: «مولانا کمال‌الدین عبدالقادر نخجوانی که شیخ الاسلام بوده، از اولاد امجاد شیخ اوحدالدین کرمانی است که به انواع فضائل و کمالات آراسته بود و ظاهراً و باطناً شأن عالی داشت و وفات او به سال ۸۰۱ در ایام سلطنت سلطان احمد جلایر، در تبریز اتفاق افتاد و در مقبره سرخاب این شهر در جلو مزار حضرت بابامزید^(۶۵۸) به خاک سپرده شد. مقبره وی

مدتها زیارتگاه بوده است». (روضات الجنان ص ۶۰)

به روایت ملای حشری در روضه اطهار حشری، «... مزار مولانا کمال الدین عبدالقادر نخجوانی در حظیره بابا است؛ وی از اولاد شیخ اوحدالدین کرمانی است، در سته احدى و ثمانمائه از این سراچه فانی رحلت نموده و سفره و ختم ایشان را مولانا محمد مغربی^(۶۵۹) انداخت.»

به گفته حافظ حسین کربلائى تبریزی، مزار کمال الدین عبدالقادر نخجوانی تا قرن دهم هجری مشهور بوده و اعقاب وی نیز که غالباً در زمرة علما و اصحاب فضل به شمار می رفتند تا همین تاریخ معروف بوده اند. (۶۶۰)

فصل یازدهم - خلفا و جانشینان معروف و مریدان معتبر اوحدالدین

با آنکه در طریقه اوحدالدین کرمانی دادن اجازت نامه و خلیفه برنشانیدن و تعیین جانشین جائز نبود، و وی این مراسم را که معمول برخی از فرق متصوفه بوده است، تجویز نمی کرد (۶۶۱)، معذک برخی از مریدان، در زمان حیات و پس از مرگ اوحدالدین در زاویه ها و رباطهای منسوب به او، تعالیم و مسلک وی را ترویج می کردند و به تربیت مریدان می پرداختند.

روایت مؤلف مناقب حاکیست که اوحدالدین در زمان حیات هفتاد هزار نفر مرید و معتقد داشت؛ که از این عده سه هزار نفر کسانی بودند که در تصوف صاحب مقامات بودند، و در زمره اصحاب کشف و خلوت بشمار می رفتند و گروهی دیگر از ایشان افرادی بودند که به کارهای گوناگون اشتغال داشتند، و برخی نیز صاحب مقامات دیوانی و درباری بودند؛ و همانگونه که می دانیم بسیاری از امراء و سلاطین عصر، نسبت به او با کمال احترام و تعظیم سلوک می کردند و درباره وی علاقه و محبت و تکریم بیش از حد روا می داشتند.

اینک شرح احوال و مقامات بعضی از پیروان و خلفای اوحدالدین را که از مآخذ مختلف و روایات مذکور در مناقب بدست آمده است، بطور اختصار بیان می کنیم:

۱ - شمس الدین تغلیسی: شمس الدین ابو حفص عمر بن احمد تغلیسی، از جمله مقربان و خواص خلفاء اوحدالدین بود، و او را مقدم الاصحاب و قدوة الخلفاء

و اعظم الخلفاء می‌نامیدند. پدرش خواجه احمد مدرّس از معتبران و اعیان و مشاهیر ارباب تجارت و دارای ثروت و مال و منال بسیار بود و در تفلیس به بازرگانی اشتغال داشت. او هنوز به سنّ بلوغ نرسیده بود که پدرش به سرای باقی شتافت. به موجب وصیت پدر، شمس‌الدین در کنف حمایت عمّ خود قرار گرفت و به شغل بازرگانی پرداخت.

شمس‌الدین پس از اندک زمانی به همراه عمّ خویش بر سبیل تجارت به صوب گیلان رهسپار گردید و از آنجا متوجّه روم شد و به شهر سیواس رسید. در این شهر بر اثر ترّد و مصاحبت با اصحاب تصوّف و فقرا؛ درد طلب دست در دامن جان وی زد و او را به مجالس آنان کشانید. او در این مجالس، شاهد غیبی را مشاهده کرد و داعیه و ارادتش هر لحظه متضاعف گردید. روزی به خدمت یکی از بزرگان مشایخ رسید و از نسب و خرّقه‌اش سؤال کرد، وی در پاسخ اظهار داشت که خرّقه از شیخ اوحدالدین کرمانی دارم، و مناقب و محامد و اوصاف شیخ خود برشمرد. شمس‌الدین شور و هیجانی در خود احساس کرد، گوئی آفتاب عشق و شمس حقیقت، پرتوی بر جان پاک او افکند، و ندای درونی بر او بانگ زد که، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است.

خلاصه، شمس‌الدین در روز جمعه، در محراب مسجد جامع قزوینیان در سیواس، موفق به زیارت و دستبوسی اوحدالدین گردید، و از اوصاف و محامد او آنچه شنیده بود، اضعاف و آلا ف آن مشاهده کرد و ارادت و اعتقادش صد چندان شد. او پس از این ملاقات، شیفته و واله آن پیر حقیقت بین گردید و چون زیانۀ شمع در نور آفتاب، وجودش در وجود شیخ محو شد و از عمّ خود خواست، تا اجازت دهد که وی دست از تجارت و امور دنیوی بشوید و به سلک صوفیان در آید. عمّ او که طایفه صوفیان و فقرا را منکر بود، و ایشان را بطلّ و طبل خوار و زرق و بی‌دین می‌نامید، او را بسیار ملامت کرد و از خود رنجانید؛ اما شمس‌الدین که سخت عاشق و شیفته و واله اوحدالدین شده بود، از سر تمامت اموال و مایملک موروثی خویش برخاست، و همه را به عمّ خود بخشید و موافقت وی را حاصل کرد.

در این هنگام اوحدالدین از سیواس به قیصریه رفته بود، شمس‌الدین در طلب مراد بدان شهر در آمد و در مسجدی در محله کلاه‌دوزان قیصریه موفق به ملاقات او گردید و

شرح حال و مآوقع بر مراد برشمرده؛ اوحداالدین اظهار داشت: «اگر باری تعالی توفیق رفیق تو کرده باشد بر طریق ارادت کار تو مهیا گردد.»؛ و پس از آن وی را به مریدی پذیرفت. به روایت مؤلف مناقب، شمس الدین در این هنگام هیجده ساله بود. اوحداالدین او را در خانقاه قیصریه به چله نشاند و پس از انجام سه خلوت (چله) کار وی ترقی گرفت و رو به کمال گذارد. او همچنین سه اربعین در بغداد به خلوت نشست و به تدریج مرتبه او به جانی رسید که مقدم الاصحاب گردید.

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که درجه اعتماد و تقرب اوحداالدین نسبت به وی به حدی رسید که او را همراه یکی از مریدان دیگر خود به نام نورالدین لرستانی از ملطیه به بغداد به خدمت شیخ شهاب الدین سهروردی فرستاد، تا آمنه خاتون دختر شیخ را با خود به ملطیه نزد پدر ببرند.

شمس الدین تفلیسی ظاهراً با سعدالدین حموی نیز ملاقات کرده است. به روایت مؤلف مناقب، شمس الدین در یکی از مسافرتهاى خود به شهر آمل می‌رسد و مورد استقبال عامه مردم قرار می‌گیرد؛ در آن هنگام برحسب اتفاق شیخ سعدالدین حموی نیز در همان شهر می‌باشد، پس از سه روز این دو صوفی بزرگ تصمیم به دیدار یکدیگر می‌گیرند و در بین راه ملاقات می‌کنند، و در محل ملاقات، در میان بیشه، با نواختن نی عراقی، به سماع می‌پردازند، و پس از پایان سماع یکدیگر را وداع می‌گویند. (مناقب اوحداالدین ص ۱۳۵)

هرچند روایات مناقب نویسان غالباً خالی از مبالغات معهود نیست، اما چنانچه گفته مؤلف مناقب اوحداالدین مطابق با واقع باشد، باید این ملاقات بعد از سال ۶۳۵ هجری یعنی پس از مرگ اوحداالدین انجام یافته باشد. شمس الدین تفلیسی آخرین خلیفه از خلفاء اوحداالدین بود که به جوار حق پیوست. تاریخ وفاتش معلوم نیست. او به زبان فارسی شعر می‌سرود. جامع آثار منشور و منظوم اوحداالدین در پایان این تألیف یا مجموعه، که به سال ۷۰۶ هجری انجام گرفته است، سه رباعی از رباعیات شمس الدین، که آنها را در ستایش شیخ خود سروده، نقل کرده است:

ای همت تو مدبر ملک ابد وی وصف تو در کمال بگذشته زحد

واویست نشانه ولایت به میان ورنه نبود دوری از اوحد به احد

چون همت او مدبر ماست ابد اندر طلبش جان بدهم تا به لحد
ور زآنکه زمن سؤال پرسد ملکی گویم به جواب او که اوحد اوحد

ای چشمه حیوان لب تو عالم را در کار هزار مرده کن یک دم را
وی گشته خجل دم مسیح از دم تو چون تو گهری کجا بود مریم را
۲- زین الدین صدقه: شیخ زین الدین صدقه از بزرگان مشایخ تصوف و یکی از
مشاهیر خلفاء اوحدالدین کرمانی است. به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین تنها چهار
کس را بر سر سجاده خود نشانده است و یکی از ایشان همین زین الدین صدقه می باشد.
نام او در مقالات شمس آمده، و شمس تبریزی از وی بدینگونه یاد کرده است: «...»
گویند هیچ مسلمانی گوید این ملحد است، نامه خود بر نمی خوانند، گویند کافر شد، آری
کافر شد، مؤمن آمد آن زین صدقه؛ گفت سرها فرو بریم به حضور و مراقبت...» و در
جای دیگر گوید: «... حلاوت ایمان آن نباشد که بیاید و باز رود، زین صدقه را دیدم یاوه،
چنانکه اسب دونده را سر به بیابان بگذاری در گمراهی می رود، این عماد باری به ازو،
نحوی و لغتی فرق کند...». (مقالات شمس ص ۳۱۵ و ۱۰۹)

اوحدالدین درباره مقام و منزلت و مرتبه او گفته است: «به حضرت حق جل جلاله
جد او قویتر از جد منست.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۰۸)

زین الدین یکی از معتبرترین خلفاء اوحدالدین و بسیار خشن و تند خوی و تا حدی
گستاخ بود. مؤلف مناقب، نام او را مکرر ذکر می کند، از جمله گوید: روزی جوانی به نام
صدقه بر در خانقاه می آید و اجازه ورود می خواهد. اوحدالدین به خادم می گوید: بگو
یکسال سفر کند، و بعد بیاید. زین الدین می رود و پس از یکسال برمی گردد و اجازه ورود
می طلبد؛ اوحدالدین می گوید سال دیگر بیاید، فی الجمله شش سال بدینمنوال سپری
می گردد، در سال ششم اوحدالدین دستور می دهد که بی زاد و راحله سفر حجاز کند و هیچ
سؤال نکند. زین الدین کلیه دستورات شیخ را به انجام می رساند و پس از بازگشت از

بیت الله الحرام، اوحداالدین وی را به مریدی قبول می‌کند.

خلفا و اصحاب مقرب از اوحداالدین سؤال می‌کنند که مقصود شیخ از آنهمه مشقت و ذلت و جور و خواری که برین مرد روا داشت چه بود؟ اوحداالدین در پاسخ می‌گوید: «اگرچه استعداد به غایت عظیم خوب دارد و قابل اصلاح، و نور باطن و کمال معرفت دارد، اما در نفس خشونت دارد، خشن است، بدان منزلت و تربیت بدین ترتیب خواهد رسیدن...» (مناقب اوحداالدین ص ۱۶۶)

او مدتی طولانی در شهرهای مختلف با اصحاب اوحداالدین به چله نشست و اوحداالدین چون بر خشونت و تندخویی او وقوف کامل داشت او را به ریاضات سخت و خلوت مشغول می‌داشت. روایت کرده‌اند که برای از بین بردن عجب و کبر و منیت او، اوحداالدین دستور داد تا در بغداد، در گرمای تابستان، بر سر بام خانقاه اربعینی برآرد، و سوزش آفتاب را در روز و نیش پشه‌های بغداد را در شب تحمل کند، و او دستورات مراد را بی چون و چرا انجام داد.

مؤلف مناقب نوشته است: هرچه او را حاصل گشت از مخالفت نفس بود و کارش به کمال رسید و اخلاق ذمیمه او مبدل به حمائد گشت و کار او بدان مرحله رسید که اوحداالدین وی را عظیم معتبر داشت و زین الدین خطاب کرد؛ و از خلفای خدمت شیخ از او معتبرتر کسی نبود.

زین الدین به‌مراه پیر و مرشد خود اوحداالدین، بیشتر عمر خود را در سفر گذرانید و در بغداد و قونیه و موصل و قیصریه و ملطیه و سایر شهرها ملازم و مصاحب او بود و به سیر آفاق و انفس پرداخت.

۳ - سعدالدین نخجوانی: شیخ سعدالدین نخجوانی از جمله خلفاء بنام اوحداالدین است. او در قیصریه به همراه عده‌ای از معتبران صحابه مانند شمس الدین تفلیسی، شیخ شهاب الدین عیسی، شیخ کریم الدین قزوینی و شیخ کریم الدین صوفی به چله نشست و اربعین برآورده است. به روایت مؤلف مناقب در حکایت بیست و هشتم: او از قیصریه به آقسرا و قونیه و انطاکیه و اسکندریه و مصر و حجاز سفر کرده و در بازگشت از سفر حجاز در بغداد به خدمت شیخ شهاب الدین سهروردی رسیده و نامه و پیغام اوحداالدین را

به وی رسانیده است. (مناقب اوحدالدین ص ۸۸ و ص ۱۶۰)

۴ - بدرالدین مختار: شیخ بدرالدین مختار از صوفیان بنام، و یکی از چهارنفر جانشینان مسند ارشاد، پس از شیخ اوحدالدین کرمانیست.

او از جمله خلفاییست که اوحدالدین بر سر سجاده خود نشاند و وی را رکن خوانده است. مؤلف مناقب روایت می‌کند که شیخ اوحدالدین فرمود: شبی شیخ خود را، رکن الدین سجاسی رضی الله عنه در خواب می‌بینم، سؤال می‌کنم که خدمت شیخ فرمودی که عالم از رکنی خالی نمی‌باشد، اکنون در این زمان بنده، رکن کیست. شیخ می‌فرماید که شیخ بدرالدین مختار است. (مناقب اوحدالدین ص ۲۱۱)

در مقالات شمس تبریزی در چند مورد به نام «مختار» اشارت رفته است، گروهی معتقدند که طرف خطاب شمس در این عبارات، همین بدرالدین مختار، صوفی معروف و خلیفه اوحدالدین بوده است؛ از جمله در این عبارت: «عیسی در حال سخن گفت، محمد (ص) بعد از چهل سال در سخن آمد، نه از نقصان، بلکه از کمال، (۶۶۲) زیرا محبوب بود، بنده را گویند تو کیستی؟ آن شخص نقصان اندیش، ورق خود بر خواند، ورق یار بر نمی‌خواند، و بس، در آن ورق او، همه خط گزشت، تاریک، باطل، با خود تصویری کرده، توهمتی کرده، چون بتی خود تراشیده، و بنده و درمأنده آن شده، این ایام مختار (۶۶۳) همچون آن بتان، می‌گویند ای بیخبران از خویشتن، که به ما تبرک می‌جوئید، ما خود در آرزوی آنیم که شما در ما نگرید، تا روز را روزی نماند، ساعت را ساعتی نماند، جماد را جمادی نماند...» (مقالات شمس تبریزی ص ۳۷)

۵ - کریم الدین نیشابوری: کریم الدین صوفی، اهل نیشابور بود، و در جوانی در آن شهر به پوستین دوزی اشتغال داشت، اما بر اثر مصاحبت با گروه خرقه پوشان و تأثیر نفس ایشان به تدریج به طایفه فقرا دلبستگی خاص پیدا کرد، و جذبه توفیق عنانگیر حالش شد، تا جائیکه از اشتغال به امور دنیوی دامن فرا کشید، و به حلقه درویشان پیوست.

او پس از اندک زمانی از نیشابور به روم رفت و در قیصریه دست ارادت در دامان اوحدالدین کرمانی زد و به سلک مریدان وی پیوست و خلوت و عزلت اختیار کرد.

اوحدالدین او را ارشاد فرمود و با هفده نفر دیگر از اصحاب طبقات و معتبران خلفا، از جمله: شیخ سعدالدین نخجوانی و شمس الدین تفلیسی و شیخ شهاب الدین عیسی و شیخ کریم الدین قزوینی به خلوت نشانید.

کریم الدین نیشابوری پس از تحمّل ریاضات گوناگون و تهذیب و تکمیل نفس، به کمال صوفیانه ارتقاء یافت و در سلک خلفاء مقرب اوحدالدین درآمد. ارتباط و درجه تقرب او به مرشدش تا حدّی است که اوحدالدین به دست خود خرّقه به او پوشانیده است.

به روایت مؤلف مناقب، او پس از مرگ اوحدالدین به سفر پرداخت و چون به شهر نخجوان رسید، یکی از بزرگان به مناسبت ورود وی مجلس سماعی ترتیب داد. در آن جلسه قوالان آغاز سماع کردند و او با اصحاب و مریدان خویش به ذوق و وجد مشغول شد. «در ضمن سماع، اصحاب خرّقه‌ها پیش قوال افکندند، چون سماع به پایان آمد، خرّقه‌ها را پیش کریم الدین نیشابوری آوردند. او دستور داد تا عَشْری بخوانند. (۶۶۴) پس از آن گفت: این خرّقه من از نمد نیست، آن را از پنبه درست کرده‌اند، و این خرّقه را شیخ اوحدالدین کرمانی خرّقه دوخته بود و به دست مبارکش در گردن من انداخته، این موقوف کاریست، به قوالان نشاید دادن، و برداشت و در پیش خود نهاد و گفت بر سر خرّقه روند...» (مناقب ص ۱۸۲)

او به فارسی شعر می‌سروده است، در پایان مجموعه رباعیات اوحدالدین چند رباعی از آثار طبع وی در مدح و متقبت و مرثیه اوحدالدین نقل شده است:

هرتن که درو جوهر دین مفرد نیست ای دل عرضش دان که عرض مقصد نیست
دل گفت که در حیز امکان وجود گر جوهر فقر هست جز اوحد نیست

در عالم ترکیب دل مفرد نیست مر دست در این محل که جز مقصد نیست
آن چیز که حد فقر پنداشته‌ای فضل احدست و حدّ این اوحد نیست

آن شیخ که در جوانی کسش مثل ندید بیهوده فراق دوستان برنگزید

پیوند ازین جهان سفلی ببرید برگشت زما مقام علوی طلبید
۶ - شیخ شهاب الدین عیسی : شیخ شهاب الدین عیسی (اهری) از اصحاب و
 خلفاء معتبر اوحدالدین کرمانی است. او در قیصریه به همراه عده‌ای از مریدان و اصحاب
 معتبر، از جمله : شیخ سعدالدین نخجوانی و شیخ کریم الدین قزوینی و شمس الدین
 ابوحفص عمر بن احمد تفلیسی و شیخ کریم الدین صوفی به چله نشست، و پس از تحمل
 ریاضات سخت و انجام چند اربعین (چله)، در سلک مریدان مقرب و خلفاء معتبر
 اوحدالدین درآمد و مدتها در سفر و حضر در معیت وی بسر برد.

پس از مرگ اوحدالدین، شیخ شهاب الدین به قیصریه بازگشت و اصحاب و معتقدان
 اوحدالدین را که در آن شهر پراکنده و متفرق شده بودند به گرد خویش جمع کرد و در
 همان خانقاهی که سالها پیش اوحدالدین بنا نهاده بود، به ریاضت و ارشاد مریدان مشغول
 گردید.

در سال ۶۵۷ هجری که فاطمه دختر دوم اوحدالدین از دست مغول رهائی یافت،
 اصحاب و دوستان اوحدالدین از او سؤال کردند که وی در کدام شهر مایل است اقامت
 کند، و فاطمه در جواب گفت : در قیصریه، در زاویه‌ای که اصحاب پدرم آنجا هستند ؛
 اصحاب اوحدالدین، فاطمه را به همان زاویه بردند.

در آن زمان شیخ شهاب الدین عیسی که در رأس این خانقاه قرار داشت، مقدم فاطمه
 را عظیم محترم داشت و حضور وی را مغتنم شمرد.

برادر شیخ شهاب الدین عیسی نیز از مشایخ صوفیه قیصریه بشمار می‌رفت و گروهی
 از صوفیان مرید و معتقد وی بودند. یکی از اصحاب معروف او موسوم به شیخ امین الدین
 یعقوب، به توصیه و تشویق شیخ شهاب الدین عیسی، فاطمه دختر اوحدالدین را به عقد
 ازدوج خویش درآورد و از وی صاحب فرزندی نیز گردید. (مناقب ص ۷۱)

۷ - فخرالدین حسن : او از خلفاء اوحدالدین در ملطیه بود. به روایت مؤلف
 مناقب، چون مدت اقامت اوحدالدین در این شهر به درازا کشید، و تردد و ملازمت خلق
 وی را ملالت می‌افزود، تصمیم گرفت تا در بیرون شهر به جهت خود و اصحابش زاویه و
 خانقاهی بنانهد. شیخ فخرالدین استدعا نمود، تا این خانقاه زیر نظر او ساخته شود. پس از

کسب موافقت، شروع به ساختن خانقاه نمود، و آن را در حوالی شهر و بر روی تپه بلندی که مشرف بر شهر ملطیه بود، بنا نهاد، و پس از اتمام، اصحاب و مریدان اوحالدالدین در آن رحل اقامت افکندند.

پس از اندک زمانی شیخ فخرالدین با اصحاب و مریدان اوحالدالدین بنای بدرفتاری گذارد و ایشان را از خود رنجانید، و اعتراض نمود که چرا خانقاه را خراب می‌کنید و در پاکیزگی و نگاهداری آن سعی وافیه مبذول نمی‌دارید؛ و چون کار به مجادله و مناقشه انجامید، اصحاب به اوحالدالدین شکایت بردند. به روایت مؤلف مناقب: «... اوحالدالدین، فخرالدین را طلب می‌دارد و می‌فرماید، چرا هر بار می‌آیی و اصحاب را زحمت می‌دهی، اگر چنانچه به جهت ما ساختی جماعت درویشان و اصحاب را زحمت نباید دادن، چون به جهت ما ساختی جماعت درویشان و اصحاب را مرنجان، و اگر برای خود ساخته‌ای تا ما بدررویم، شیخ فخرالدین عذرخواهی می‌کند...». پس از مدتی او مجدداً شروع به تحکم می‌کند و اصحاب را ناراحت می‌سازد. چون این معنی از حد می‌گذرد، اوحالدالدین با اصحاب از خانقاه خارج می‌شود و به او پیغام می‌فرستد که «بعد از این هر حکمی که خواهی بکن.»

فخرالدین چندانکه التماس و خواهش می‌کند و شفیع برمی‌انگیزد، اوحالدالدین اجابت نمی‌کند و دیگر به آن خانقاه بر نمی‌گردد.

پس از این واقعه، اوحالدالدین به فاصله یکی دو ماه از ملطیه روانه بغداد می‌شود و اصحاب و مریدان را نیز با خود می‌برد، و بقیه عمر را در آن شهر، در رباط مرزباتیه در منصب شیخ الشیوخی بغداد می‌گذرانند، و به درستی معلوم نیست که آیا فخرالدین حسن در ملازمت اوحالدالدین به بغداد رفته و یا اینکه در ملطیه باقی مانده است. همچنین بدرستی نمی‌دانیم که آیا اوحالدالدین، از حسن مکرمت با زبر سر عنایت آمده، و وی را مورد عفو قرار داده، و یا اینکه این نقار و رنجیدگی خاطر تا پایان عمر ادامه داشته و فخرالدین حسن، درک سعادت دیدار مراد و شیخ خویش را دیگر نیافته است. (مناقب ص ۲۳۸)

۸ - شیخ نورالدین لورستانی: از خلفاء و اصحاب معتبر اوحالدالدین بود. مؤلف

مناقب نام او را ضمن چند داستان آورده است.

او از مقربان و پیش کسوتان خلفای اوحدالدین بود. خواجه شمس الدین تفلیسی گفته است: «... روزیکه در مسجد قیصریه، در محله کلاهدوزان به خدمت اوحدالدین رسیدم تا شاید مرا در سلک مریدان درآورد، خلفا و متقدمان مثل شیخ نورالدین لور و شیخ زین الدین صدقه و شیخ تقی الدین اروگردی و شیخ نورالدین توقاتی و شیخ عمادالدین ملطیه‌ای و شیخ کریم الدین قزوینی که از اصحاب طبقات و معتبران خدمت شیخ‌اند، در مسجد در خدمت اوحدالدین نشسته بودند.» (مناقب ص ۱۵۸)

شیخ نورالدین علاوه بر اینکه از خلفا و مریدان مقرب اوحدالدین بود، در زمره اصحاب معتمد وی نیز قرار داشت. شدت اعتماد اوحدالدین به وی به حدی بود که او را به همراه خواجه شمس الدین تفلیسی به بغداد به خدمت شیخ شهاب الدین سهروردی فرستاد تا آمنه خاتون دختر اوحدالدین را به همراه خود نزد پدر، به ملطیه بیاورند.

۹ - شیخ تقی الدین اروگردی: شیخ تقی الدین اروگردی از خلفاء معتبر اوحدالدین کرمانی است. او منسوب به شهرستان بروجرد بود که در قدیم آن را اروگرد، وروگرد، ولرگرد، بروگرد و وروگرد می‌نامیدند. (۶۶۵) مؤلف مناقب اوحدالدین در حکایت سی و نهم از وی نام برده و نوشته است: روزیکه خواجه شمس الدین ابوحفص عمر بن احمد تفلیسی از سیواس به شهر قیصریه سفر کرد و به مسجد کلاهدوزان وارد شد، تا شاید به زیارت و دستبوسی اوحدالدین نائل آید و او را به مریدی قبول کند، اوحدالدین در مسجد حاضر نبود، اما خلفا و متقدمان اصحاب وی امثال شیخ تقی الدین اروگردی و شیخ زین الدین صدقه و شیخ نورالدین لور و شیخ نورالدین توقاتی و شیخ عمادالدین ملطیه‌ای و شیخ کریم الدین قزوینی که از اصحاب طبقات و معتبران و خلفاء خدمت شیخ‌اند، در مسجد نشسته بودند. خواجه شمس الدین به ایشان سلام می‌کند و اجازه نشستن می‌خواهد... و بعد از مدتی به خدمت اوحدالدین می‌رسد (مناقب ص ۱۵۸)

۱۰ - شیخ کریم الدین قزوینی: شیخ کریم الدین قزوینی از اصحاب معتبر و از معتقدان بنام اوحدالدین کرمانی است و در زمره مشایخ صوفیه بشمار می‌رود. او مقیم قیصریه بود. به روایت خواجه شمس الدین ابوحفص عمر بن احمد تفلیسی،

او از معتبران صحابه بود، و در قیصریه در زاویه‌ای که اوحداالدین بنا نهاده بود به همراه عده‌ای دیگر از صحابه، از قبیل شیخ سعدالدین نخجوانی و شیخ شهاب‌الدین عیسی و شیخ کریم‌الدین صوفی به خلوت نشسته‌اند. شمس‌الدین تبریزی از وی بدینگونه یاد می‌کند: «کریم گفته است که آمده است در بازار نشسته، گوئی بازار بخواهد سوختن، آخر ای احمق در عین سوختنی می‌سوزی، این باشد سوختن که می‌سوزی تا هیچ نمائی. آری قومی اولیا را آن هست که آتش ظاهر درافتد و نسوزد، و قومی پنهانند همه چیز ایشان پنهان.» و در جای دیگر گفته است: «همچنان باشد که من کریم‌الدین را دوست می‌دارم، اما گوشش نخواهم...» (مقالات شمس تبریزی ص ۱۵۴ و ص ۲۱۷) (۶۶۶)

۱۱ - شیخ نورالدین توقاتی : شیخ نورالدین توقاتی، از مریدان و متقدمان اصحاب اوحداالدین کرمانی است. توقات یا دوقات و یا توقاد (طوقات) از شهرهای معروف ترکیه و در میان قوتیه و سیواس قرار دارد. (۶۶۷) خواجه شمس‌الدین تفلیسی، نورالدین توقاتی را از اصحاب طبقات و از خلفا و متقدمان شمرده و گفته است که هنگامیکه در قیصریه در مسجد کلاهدوزان به خدمت اوحداالدین کرمانی رسیدم، شیخ نورالدین توقاتی وعده دیگری از خلفا و اصحاب در خدمت شیخ بودند. (مناقب ص ۱۵۸)

۱۲ - شیخ کریم‌الدین صوفی : شیخ کریم‌الدین صوفی از اصحاب و خلفاء اوحداالدین کرمانی و مقیم قیصریه بوده است. او در قیصریه در خانقاهیکه به دستور اوحداالدین ساخته بودند، به همراه هفده نفر از اصحاب مشهور، از قبیل : خواجه شمس‌الدین ابو حفص عمر بن احمد تفلیسی، شیخ سعدالدین نخجوانی، شیخ شهاب‌الدین عیسی و شیخ کریم‌الدین قزوینی به چله نشسته است.

گروهی این کریم‌الدین صوفی و شیخ کریم‌الدین نیشابوری را که اهل نیشابور بوده و در جوانی در لباس عوام‌التاس به شغل پوستین دوزی اشتغال داشته است، یکی می‌دانند.

۱۳ - سیدی نجم‌الدین : او یکی از مشایخ و خلفای مقرب اوحداالدین است. مؤلف مناقب درباره علو مقام وی گوید : «... حضرت شیخ رضی الله عنه بر سر سجاده

مبارک چهارکس را نشانده است: ... و دوم شیخ اعظم عامل، صدیق عالم تحقیق، ممکن هدایت، متوکل ولایت، سیدی نجم الدین ...»، و بعد از آن منازل و مراتب و مقامات هریک از این چهار نفر را تعیین فرموده، و درباره سیدی نجم الدین فرموده است: «... که در روزی چندین نوبت او را از حضرت حق تجلیست ...». (مناقب ص ۲۰۸)

۱۴ - فخرالدین اخلاطی: فخرالدین ابوالفضل عبدالعزیز بن عبدالجبار بن عمر خلطی (اخلاطی) در سال ۵۸۷ هجری تولّد یافت. او در علم طب و حدیث و حکمت و نجوم دست داشت و قاضی شهر تفلیس و توابع آن بود.

فخرالدین اخلاطی به صوفیه نیز عشق می ورزید؛ او از مریدان اوحدالدین کرمانی بود و خرّقه از دست وی پوشید. (تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقب، الجزء الرابع، القسم الثالث ص ۲۱۵)

همچنین او یکی از همکاران خواجه نصیرالدین طوسی در رصدخانه مراغه بود. توضیح آنکه خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۶۵۷ از جانب هولاکو خان مغول مأموریت یافت، تا رصدخانه یا زیج خانی را در مراغه پایه گذاری کند؛ (۶۶۸) و او چهار نفر از منجمین و ریاضی دانهای عصر خود را که رصد می دانستند و عبارت بودند از: فخرالدین اخلاطی از تفلیس و مؤید الدین العرضی از دمشق و نجم الدین دبیران از قزوین و فخرمراغی از موصل، دعوت به همکاری کرد، و رصدخانه مراغه را در همان سال بنیاد نهاد. فخرالدین اخلاطی در سؤال سنه ۶۸۰ در مراغه درگذشته است. (تاریخ گزیده ص ۵۸۱)

۱۵ - شیخ یوسف سرماری: شیخ یوسف سرماری از معتبران و متقدّمان صحابه اوحدالدین کرمانی است. او در شهر اخلاط پیروان و معتقدان اوحدالدین را ارشاد و رهبری می کرد. سرماری، سرمری، سرمن رای و سرمن را، نام قدیم سامره است (۶۶۹) و شیخ یوسف منسوب بدان شهر می باشد.

در مقالات شمس تبریزی چند جا از پسر این شیخ یوسف سرماری سخن به میان آمده است، از جمله: «... پسر سرماری ثنای من آغاز کرد غرض تا سخن گوید. قطب گفت ابلهی مکن، خوش شو نمی دانی که حاضرست، حیرتی از آن سخن درو درآمد ...»

(مقالات شمس تبریزی ص ۲۱۵)

در مناقب اوحدالدین نیز به او اشاراتی شده است: «... از اصحاب ما یوسف سرماری در شهر اخلاط می باشد.» و یا: «... و هر وقت که در طریق مشکلی واقع گردد، از روی معنی رجوع به من بکنید که من در همه وقت با شما حاضرم، و از روی صورت با این شیخ یوسف سرماری که از جمله اصحاب و متقدمان منست و قول و سخن او را مصدق و حجت دارید...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۶۲)

۱۶ - عزالدین مودود زرکوب: شیخ الاسلام عزالدین مودود بن ابی الفضل محمد بن معین الدین محمود ذهبی، مشهور به زرکوب شیرازی، در سال ۵۶۲ هجری در اصفهان ولادت یافت جدّ او معین الدین محمود، اصفهانی الاصل و از اشراف آن شهر بود. (یادداشت‌های علامه قزوینی ج ۳ ص ۱۳۱ و ص ۱۳۴)

عزالدین در سال ۵۷۷ همراه پدرش ابوالفضل محمد بن معین الدین محمود به شیراز رفت و در آن شهر به خدمت شیخ روزبهان بقلی^(۶۷۰)، از مشایخ بزرگ فارس رسید و زیر نظر او تربیت و ارشاد یافت.

عزالدین سی سال در خدمت و مصاحبت روزبهان بقلی بسر برد و با دختر وی ازدواج کرد. به تصریح صاحب شیراز نامه، پس از وفات روزبهان (محرّم سال ۶۰۶ هجری)، او برای اولین مرتبه به سفر حجاز رفت، و در همین سفر بود که به خدمت شیخ رکن الدین سجاسی و شیخ اوحدالدین کرمانی رسید، و مدّتی در خدمت آن دو شیخ بزرگوار بسر برد، و او را «مرافقت و مؤاخاتی عظیم دست داد». مخصوصاً ملاقات با شیخ الشیوخ اوحدالدین کرمانی در وی تأثیری عمیق برجای گذارد، و او اوحدالدین را مقتدای سلاک عهد نامید. این ملاقاتها به تصریح صاحب شیراز نامه در سال ۶۰۶ هجری اتفاق افتاده است. (شیراز نامه ص ۱۱۹) عزالدین مودود در دومین سفرش به بغداد، مدّتی از محضر شیخ شهاب الدین سهروردی کسب فیض کرد و سپس به شیراز بازگشت.

معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی مؤلف شدالازار^(۶۷۱) درباره ملاقات اخیر روایت کرده است که: «... گفته اند که شیخ شهاب الدین سهروردی به منزل او رفت، تا مقدمش را به بغداد گرامی دارد.» (شدالازار ص ۱۱۰)

عزالدین مودود پس از مدتی اقامت در بغداد، به شیراز مراجعت کرد. برگشت او به این شهر مصادف بود با دوران سلطنت اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی؛ این پادشاه مقدم عزالدین را گرامی داشت و مصاحبت وی را مغتنم شمرد و «پیوسته از حضرتش مستمد بود و به معاصرت او افتخار می نمود.» (شیرازنامه ص ۱۶۲)

عزالدین از وعاظ و صوفیان معروف قرن هفتم هجری است و در شیراز صاحب خانقاه بوده است. اولاد و اعقاب وی همگی ملقب به زرکوب بودند و این لقب را حفظ کردند. او به سال ۶۶۳ در سن ۱۰۱ سالگی بدرود حیات گفت و در خانقاه خود موسوم به خانقاه زرکوب مدفون گردید. (۶۷۲)

در مسطورات پیشین بیان کردیم که عزالدین مودود زرکوب به صحبت اوحوالالدین کرمانی رسیده، و مدتی در خدمت و مرافقت آن عارف بزرگ بسر برده و از محضر او کسب فیض نموده است. این ملاقاتها در عزالدین تأثیری بس عظیم برجای گذاشته؛ به نحویکه عزالدین در جواب نامه‌ای که به پادشاه وقت نوشته، بدان تصریح کرده است. • توضیح آنکه اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی به عزالدین مودود به دیده احترام می‌نگریست؛ این پادشاه در سال ۶۲۲ نامه‌ای به زرکوب نوشت و از وی التماس دعا کرد، بدین مضمون: «تحتیات فراوان از سر اخلاص و اعتقاد به جناب شیخ الشیوخ شیرازی، سند العارفین، اسوة المحققین، عزالملة و الدین، مودود زرکوب ادام الله برکته رسانیده می‌دارد، و استمداد همت می‌نماید، از دعوات مأثوره دعائی که منقذ اهل الله و ارباب قلوب باشد، مصحوب درویشی معتمد بفرستد، و از خدمت شیخ الشیوخ، سید الابدال، قدوة الرجال نجیب الدین محمد یزدی استمداد همت نماید. چه استظهار به همت و دعاء ایشان است والسلام.»

شیخ عزالدین زرکوب در پاسخ چنین نوشت:

«بسم الله و بالله هو المعز بعزیز عزه باسعاده، مزید استظهاری که آن شاه شاهزاده را به دعوات و همت درویشان گوشه‌نشین است، همچون ایام دولت همواره در تضاعف و ترقی باد. برادر اعز، محبوب قلوب الصدیقین، شیخ نجیب الدین محمد یزدی دام توفیقه که دعا و همت او به جای تریاک اکبر است، نقل فرموده از مقتدای سلاک عهد،

اوحداالدین کرمانی، که حق تعالی را به خواب دیدم، و این دعا تعلیم من فرمود. آن دعا می‌رسد و بدان مواظبت فرماید، که این مقدار از حضرتش را کفایت باشد. والله تعالی یحرسه بعینه الّتی لا ینام.»

نسخه دعائی که عزالدین مودود از اوحداالدین کرمانی نقل کرده چنین است:

«اللّهم سکن هیبة صدمة قهرمان (؟) الجبروت باللطيفة التامة التازلة الواردة من فیضان الملكوت حتّی تنشبّث باذیال لطفک و نعتصم بک من انزال قهرک، یا ذاالقوة الکاملة والقدرة الشاملة فسبحان الّذی بیده ملکوت کُلّ شیء والیه ترجعون. و در شبانروزی هزار بار این کلمه بگوید: «یا لطیف ادرکنا بلطفک الخفی.» که بی شک مقصود به حصول پیوند انشاءالله تعالی و حده العزیز. و هذا اضراعة الفقیر الی الله تعالی، ابو محمد بن مودود ز رکوب الشیرازی.» (شیرازنامه ص ۸۳)

۱۷ - سراج الدین حسین زرکوب: سراج الدین ابوالفضایل حسین بن عزالدین ابو محمد مودود زرکوب، فرزند عزالدین مودود، از جمله بزرگان افاضل و ائمه عصر خود بود. او علم حدیث و فقه را نزد قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن ابی نعیم مصری فرا گرفت و کتاب مصابیح و صحاح را از امام ائمه وقت، عماد الدین ابی ربیع استماع کرد و از دست یکی از مشایخ معروف عصر خرقة تصوف پوشید. سراج الدین نیز مانند پدر خود چندی در مصاحبت شیخ الشیوخ شهاب الدین سهروردی بسر برد. و به اوحداالدین کرمانی ارادت خاص داشت. به روایت مؤلف شیرازنامه: «سراج الدین با شیخ القوم، مقتدی العارفین، اوحداالدین کرمانی مؤانستی و مصاحبتی داشت. فصلی چند تألیف فرموده بود، و حقایق ذات و صفات را به مطالعه حضرتش رسانیده بود، و خدمتش بر فور یک دو جزو الحاق آن کرده، و آن کتاب به رساله القلم موسوم است و در طرف عراق اشتهاری عظیم یافته ...» (شیرازنامه ص ۱۸۴)

او یکسال بعد از مرگ پدر در سال ۶۶۴ هجری درگذشت و در شهر نوبندگان، در مزاری که به گنبد خواجه سراج الدین مشهور است مدفون گردید.

۱۸ - شیخ معین الدین تبریزی: به استناد روایت حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنات، نوشته مرحوم بدیع الزمان فروزانفر در مقدمه مناقب، شیخ

معین الدین تبریزی از مریدان معتبر اوحدالدین حامد کرمانی بوده، و به او دست ارادت داده است. شیخ صدرالدین علی یمنی^(۶۷۳) از صوفیه بنام، که پیر و مرشد سید قاسم انوار بوده، مرید همین معین الدین تبریزی است. (روضات الجنان ج ۱ ص ۳۳۵ - مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۴۶)

جامی در نفحات الانس، در شرح حال امیر سید قاسم تبریزی، گفته است که: «او در اوایل ارادت به شیخ صدرالدین اردبیلی رحمه الله داشته، بعد از آن به صحبت شیخ صدرالدین علی یمنی که وی از اصحاب شیخ اوحدالدین کرمانی است، قدس روحهما رسیده، و نسبت ارادت وی را به خط بعضی معتقدان وی دیده‌ام، در آن جا شیخ صدرالدین علی یمنی مذکور بود، نه شیخ صدرالدین اردبیلی.» (نفحات الانس ص ۵۹۲)

۱۹ - شیخ صدرالدین علی یمنی: جامی در نفحات الانس و به پیروی او، حاج میرزا معصوم شیرازی در طرائق الحقایق، و احمد علی خیرآبادی در قصر عارفان، و ادوارد برون در تاریخ ادبیات ایران، و مرحوم سعید نفیسی در مقدمه رساله فریدون سپهسالار، او را از خلفای بلافضل و از اصحاب و مریدان اوحدالدین کرمانی شمرده‌اند. ادوارد برون خاورشناس معروف انگلیسی (۱۹۲۶ - ۱۸۶۲ میلادی) او را از تلامیذ شیخ اوحدالدین کرمانی می‌داند، و می‌گوید: «قاسم انوار مدتی نزد شیخ صدرالدین یمنی تلمذ نمود که او خود نیز از تلامیذ شیخ اوحدالدین کرمانی است...» (از سعدی تا جامی ص ۵۳۵). اما به روایت حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان، شیخ صدرالدین علی یمنی مرید شیخ معین الدین تبریزی، و وی مرید شیخ اوحدالدین کرمانی بوده است.

جامی و حافظ حسین کربلائی تبریزی و برخی دیگر از تذکره نویسان، شیخ صدرالدین علی یمنی را پیر و مرشد سید قاسم انوار^(۶۷۴) می‌دانند و معتقدند که معین الدین علی بن نصیر بن هارون مشهور به امیر سید قاسم انوار، صوفی و شاعر معروف پس از آنکه در اردبیل به شیخ صدرالدین موسی، پسر شیخ صفی الدین اردبیلی^(۶۷۵) دست ارادت داد، و در حلقه مریدان او درآمد، به بغداد رفت و در آن شهر به شیخ صدرالدین علی یمنی رسید، و به سلک مریدان وی پیوست. حتی جامی در نفحات گفته

است که: «نسبت ارادت وی را به خط بعضی معتقدان وی دیده‌ام، در آنجا شیخ صدرالدین علی یمنی مذکور بود، نه شیخ صدرالدین اردبیلی. و چنین استماع افتاد، که خدمت سید قدس سره شیخ صدرالدین علی یمنی را بسیار می‌پسندیده‌اند و اظهار ارادت می‌کرده‌اند.»

سید قاسم انوار ظاهراً در تاریخ ۷۵۷ در سراب به دنیا آمده و در روز چهارشنبه ۲۲ ربیع‌الآخر ۸۳۷ در خرچرد جام وفات یافته است. با در نظر گرفتن تاریخ تولد و وفات سید قاسم انوار و اینکه او مرید شیخ صدرالدین علی یمنی بوده، و در بغداد به خدمت وی پیوسته است، بطلان روایت جامی و ارباب تراجم احوال که از وی پیروی کرده‌اند، واضح می‌گردد و معلوم می‌شود که ایشان به خطا رفته‌اند؛ زیرا اوحدالدین کرمانی در شعبان سال ۶۳۵ هجری در بغداد در گذشته و شیخ صدرالدین علی یمنی در نیمه اول قرن نهم در قید حیات بوده است و بعید می‌نماید که او از خلفای بلافصل اوحدالدین بوده، و روزگاری را در مصاحبت وی بسر برده باشد، و یا در نزد او تلمذ کرده، و یا حتی زمان اوحدی را دریافته باشد، مگر اینکه او را از مشایخ و خلفاء طبقه دوم و سوم در طریقه اوحدالدین بدانیم، نه از خلفاء بلافصل وی.

دکتر زرین کوب در رساله "دنباله جستجو در تصوف ایران" در مورد اخیر چنین آورده است: «... قول جامی که ارادت وی را به شیخ صدرالدین علی یمنی منسوب می‌دارد، ظاهراً اساسی ندارد و اینکه شیخ صدرالدین یمنی را از خلفای اوحدالدین کرمانی گفته‌اند اگر مراد خلفای بلافصل وی باشد البته از لحاظ تاریخ غیرممکن است. بعلاوه، ذکر هم از چنین شیخی در کلام قاسم انوار نیست و قراین نشان می‌دهد که جامی و مشایخ خراسان، طریقه قاسم و مشایخ صفوی را با نظر انکار می‌نگریسته‌اند، و ظاهراً بهمین سبب برای آنکه اشعار قاسم انوار را به تأثیر تربیت و ارشاد شیخ صدرالدین اردبیلی منسوب ندارند، این داستان ارادت وی را به شیخ صدرالدین یمنی بر ساخته‌اند. اینکه در تذکره دولت‌شاه و در روایات مجالس التفایس هم به صدرالدین یمنی اشارت نیست، نشان می‌دهد که در قبول روایت حامی باید تأمل کرد...» (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۲۰۱)

۲۰ - **اخى احمد:** اخى احمد که در زمرة مریدان صادق و معتقدان بنام اوحدالدین کرمانی بشمار می آمده، معاصر علاءالدین کیقباد (۶۳۴ - ۶۱۶ هـ) و غیاث الدین کیخسرو دوم (۶۴۴ - ۶۳۴ هـ) و شحنة ملطیه بوده است. او ظاهراً با شمس تبریزی در ارتباط بوده، و شمس تبریزی در مقالات از او یاد می کند و می گوید: «... اخى را نگفتی که شمس الدین ذکر شما می کند...» (مقالات شمس ص ۱۷۲)

افلاکی در مناقب العارفين اخى احمد را جابر خوانده، و این قصه را درباره او نقل کرده است: «در زمان مولانا شیخی بود بزرگ و اندر دو خانقاه شیخ بود. قضا را آن درویش درگذشت و امیر کبیر تاج الدین معتز مصلحت چنان دید که تقریر خانقاه ضیاء الدین وزیر به نام چلبی حسام الدین بنویسد و از سلطان فرمان بستد، بعد از آنکه فرمان نفاذ یافت، امیر تاج الدین اجتماعى عظیم کرده اجلاس بی نظیر ساخت و به حضرت مولانا اعلام کردند که خانقاه ضیاء الدین وزیر به حضرت چلبی تعلق گرفت، مولانا با جمیع یاران برخاست و روانه شد، نفیس الدین (راوی این حکایت اوست) گفت: سجاده چلبی من بردوش گرفته بودم، مولانا از من بستد و بر دوش خود انداخت، چون به خانقاه درآمد، فرمود تا سجاده را بر صدر صقه گسترند، اخى احمد که از جمله جبابرة زمان بود و سر دفتر رندان بود، در آن اجلاس آمده، از غایت حقد و تعصب نمی خواست که چلبی در آن خانقاه شیخ شود، از ناگاه برخاست و سجاده را در نوردید که ما او را به شیخی قبول نمی کنیم، همانا که خلق عالم درهم رفتند و اخیان معتبر... دست به شمشیر و کارد نهادند، و امرای فرید قصد قتل رنود مرید کردند، حضرت هیچ نفرمود، همچنان نعره بزد و از خانقاه بیرون آمد و اخى احمد را مردود و مطرود کرده، به بندگی قبول نفرمود، آن بی ادبی را به سمع سلطان رسانیدند، می خواست که او را بقتل آورد، مولانا رضانداد و عاقبت چلبی حسام الدین هم در خانقاه ضیاء الدین وزیر به استقلال تمام شیخ شد.» (مناقب افلاکی طبع آنقره ص ۷۵۴ - شرح مثنوی شریف ج ۳ ص ۸۰۷ - شرح حال مولانا ص ۱۰۶)

حکایت سی و پنجم مناقب اوحدالدین دلالت دارد بر اینکه در روزگار پادشاهی علاءالدین کیقباد، سعدالدین کوبک^(۶۷۶) که از جمله امراء و خواص سلطان بود، در خفا

با عده‌ای از امراء و فرماندهان ناراضی همدستان شدند، و سوگند خوردند که قصد سلطان علاءالدین کنند و او را از سلطنت خلع نمایند، اما توطئه ایشان فاش گردید، و آنان را گرفتند و بقتل رسانیدند و چون اخى احمد، با سعدالدین کوبک مصاحبت و دوستی داشت، او را نیز به جرم همکاری گرفتند و دست بسته از ملطیه به قونیه بردند، و او مدتی در زندان بسر برد.

در زندان انواع بلاها و عذابها و شکنجه‌ها که از آن سخت‌تر نبود نسبت به وی انجام دادند و طشتی پر از آتش بر سینه‌اش نهادند، اما او تحمل کرد و اندک تغییری در وی راه نیافت. سلطان به او گفت: مگر تو ساحری؟ یا اسم اعظم می‌دانی؟ اخى احمد جواب داد: نه ساحرم و نه اسم اعظم می‌دانم، اما از جمله مریدان و بندگان شیخ اوحدالدین کرمانی‌ام. "چون مرا از ملطیه می‌آوردند بخدمتش رفتم و احوال خود عرضه کردم که مرا ازین قضیه وقوف نیست، مرا صاحب غرضان متهم می‌گردانند، و استعانت و مدد طلب داشتم، خدمت شیخ فرمود اکنون، چون ترا گناهی نیست و مرا معلوم است که ازین قضیه وقوف نداری هیچ اندیشه مکن و دایماً به ذکر حق مشغول باش و هرچه با تو کنند ذا‌کر باش و از ذکر غافل مباش..." (مناقب اوحدالدین ص ۱۳۹)

توضیح اینکه، داستان به قدرت رسیدن و سپس قتل سعدالدین کوبک در عهد سلطنت غیاث‌الدین کیخسرو دوم (۶۴۴ - ۶۳۴ هـ) اتفاق افتاده، نه در دوران سلطنت علاءالدین کیقباد، و قول مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین که قتل او را در زمان علاءالدین کیقباد می‌داند ظاهراً اساسی ندارد و متضمن خطای بزرگ تاریخی است. (الاوامر العلانیة ص ۴۸۲ - ۴۷۹)

۲۱ - شیخ عمادالدین ملطیه‌ای: به روایت مؤلف مناقب، شیخ عمادالدین ملطیه‌ای از اصحاب طبقات و از متقدمان خلفای اوحدالدین کرمانی است، که با شیخ صدرالدین قونوی و شیخ زین‌الدین صدقه در شهر ملطیه، ملازم خدمت پیر و مرشد خود بوده‌اند.

خواجه شمس‌الدین ابو حفص عمر بن احمد تفلیسی که از خلفاء معتبر و بنام اوحدالدین است، نقل کرده که عماد ملطیه‌ای را در شهر قیصریه در خدمت اوحدالدین

دیده است.

شمس‌الدین تبریزی از او چنین یاد می‌کند: "الّا هر روز ترا استغفار است خرکی بیاید خریدن همان حکایت که برادر آن لوطی گفت، آن برادرش که خر داشت که مرا پایک دردست، و خرک مرا بهرباری می‌برند دیدی از نفاق ظاهر آن عماد را، اکنون امیر داد را غرض من بودم ازین خواندن و او آن صوفی را فرستاد و این قدر نگفت که شمس‌الدین را نیز بخوان ..." (مقالات شمس تبریزی ص ۲۵۲)

۲۲ - احمد. نخجوانی: به روایت مؤلف مناقب، احمد نخجوانی مردی صالح و متقی و متدین و از اهالی نخجوان بود و به صوفیه عشق می‌ورزید و همگی جان و دل او ربوده شیخ اوحدالدین کرمانی بود، اما هرگز موفق بدیدن او نگردید. پس از فوت اوحدالدین، کریم‌الدین نیشابوری، خلیفه بلافصل شیخ به نخجوان رفت، احمد نخجوانی به زیارت او شتافت و از دست او خرقة پوشید و در سلک مریدان و معتقدان صادق درآمد. (مناقب اوحدالدین ص ۱۷۷)

۲۳ - قاضی تاج‌الدین ارموی: تاج‌الدین ابواحمد، محمدبن الحسین ارموی، از شاگردان فخرالدین رازی و از جمله بزرگان و فضلا و حکما بود و در زمرة مریدان و معتقدان و هواخواهان اوحدالدین به شمار می‌رفت و در بغداد به خانقاه او آمد و شد داشت. مؤلف مناقب حکایت سی و سوم تألیف خود را به وی اختصاص داده است. ارموی منسوب به شهر ارومیه در آذربایجان غربی است.

قاضی تاج‌الدین ارموی در سال ۶۲۵ در دمشق بوده، و در همین سال رساله «الکمالیة فی الحقایق الالهیة» فخرالدین رازی (متوفی به سال ۶۰۶ هـ) را که به فارسی تألیف شده بود به عربی ترجمه کرده است. (عیون الانباء فی طبقات الاطباء ج ۲ ص ۳۰) تألیف دیگر ارموی کتاب حاصل است در اصول فقه، که متکی بر کتاب محصول امام فخر رازی می‌باشد. (۶۷۷)

۲۴ - جمال‌الدین واسطی: جمال‌الدین واسطی مردی حکیم و دانشمند بود، و در علم نجوم و ریاضی و هیأت و منطق و حکمت دست داشت. او در یکی از مدارس ملطیه با قاضی سراج‌الدین ارموی، قاضی شهر ملطیه و یکی از معتقدان بنام اوحدالدین کرمانی،

در علوم مختلف به بحث می پرداخت. جمال الدین واسطی در ابتداء حال منکر صوفیه بود و آنان را بطلال و بطاط و سالوس و زرق می خواند، اما بالاخره بر اثر تشویق و اصرار قاضی سراج الدین ارموی به مجالس صوفیه و خانقاه اوحداالدین کرمانی راه یافت و در اولین ملاقات مجذوب شیخ گردید و مطلوب خود را یافت.

جمال الدین در اولین روز آشنائی تقاضای خلوت کرد و به چله نشست. او پس از انجام یک اربعین، در تصوف مقام و منزلتی رفیع یافت و به مصداق *تَغَاغَلْ کَانَکْ وَاسِطِیْ*، جمال الدین واسطی به راستی واسطی شد، و دیگر از خدمت شیخ^۱ اوحداالدین غیبت نکرد.

جمال الدین پس از مدتی عزلت و انزوا، در ملطیه به عالم بقا شتافت. اوحداالدین و تمام اصحاب و خلفا بر جنازه وی نماز گزاردند و او را در همان شهر، در جوار خانقاه دفن کردند.

۲۵ - عزیز خادم: عزیز خادم از پیروان و مریدان صادق اوحداالدین کرمانی است. او یکی از خادمان و خدمتگزاران اخستان بن منوچهر شروانشاه بود که در شهر شروان به اوحداالدین پیوست، و اوحداالدین چون او را مریدی ساده و صادق یافت، در ارشاد و هدایت وی سعی بلیغ مبذول داشت. او مدتی به ریاضت و سلوک پرداخت و بیست چله بر آورد تا به درجه کمال وصول یافت، و مقام او بدان حد رسید که اوحداالدین گفت: «میان نفس من و از آن عزیز کم تفاوت باشد.»

اوحداالدین غزلها و رباعیات بسیار درباره وی سروده است، از جمله رباعی ذیل:

از روی خرد یوسف چاه تو توی در پیش مه آن ابر سیاه تو توئی
از زحمت دیگران چه نالی هر دم از خود بگسل که خار راه تو تویی

و عزیز این رباعی را به خاطر می آید و بر بدیهه می گوید:

زینگونه مرا بی دل و بی یار که دید با چهره زرد و چشم خونبار که دید
دشمن که مرا دید به درد دل گفت بیچاره عزیز را چنین خوار که دید

از احوال او اطلاع کافی در دست نیست، مؤلف گمنام مناقب، حکایت پیوستن و کیفیت اتصال وی به اوحداالدین را بدین طریق روایت کرده است: «حضرت شیخ رضی الله

عنه به شهر شروان می‌رسد، در عهد آخستان منوچهر که پادشاه می‌باشد و جماعتی که مقرّبان سلطان می‌باشند به خدمت سلطان تقریر می‌کنند، تعظیم مناقب و فضیلت و منزلت و مقامات شیخ و قوّت جاذبه که حضرت شیخ را می‌باشد و ارادت و اعتقادی که جماعتی را واقع می‌شود چون نظر مبارک شیخ بریشان می‌افتد و میلی که بر خوبرویان می‌باشد و هر خوبروی که قبول می‌کند به قوّه جذبه من جَذَبَاتِ الْحَقِّ می‌رباید و معتقد خود می‌کند، سلطان را خادمی می‌باشد، عظیم به غایت خوبروی بی‌نظیر می‌باشد و منظور سلطان می‌باشد و نامش عزیز می‌باشد، ازین معنی و تقریر، سلطان متعجب می‌شود، با خود فکر می‌کند مبادا که عزیز را از ما بریاید و دور گرداند. عزیز را طلب می‌دارد و می‌گوید این جایگاه شیخی رسیده است و او را با صورتهای پاکیزه خوش است چنانکه هر که در نظر او می‌آید، البتّه به قوّت جاذبه، او را معتقد خود می‌کند مبادا ترا جایی ببیند و ما را از هم جدا کند و سپارش می‌کند و بسیار مبالغه می‌کند.

عزیز می‌گوید او چه کس باشد که من ربوده و معتقد او گردم، اگر چنانکه از بندگی پادشاه اجازت و اشارت باشد هر جا که او را مقابل افتم، با من حکایتی و حرکتی کند، فی الحال به کارش بزنم. درین حکایت می‌باشند، جماعتی از خواص به حضرت سلطان در می‌آیند و ازین مقالات که شده می‌باشد، استماع می‌کنند و به خدمت سلطان می‌گویند که این شیخ را امروز در فلان موضع سماع داده‌اند و آن جایگاه در سماع و رقص است و تمامت بزرگ زادگان شهر حاضراند و شیخ با ایشان ذوق می‌کند و ازین باب تقریر کردند. عزیز به خدمت سلطان می‌گوید اگر چنانکه سلطان اشارت فرماید من نیز آن جایگاه روم، البتّه او بطرف من میل خواهد کردن، فی الحال که نزد من آید و دست در من زند، خنجری نزد سلطان می‌باشد می‌گوید آن خنجر را با بنده بده که پنهان دارم، فی الحال که دست در من زند کارش را با این خنجر تمام کنم، سلطان نیز می‌گوید مصلحت باشد و بدین قرار می‌دهند، عزیز خنجر را می‌ستاند و می‌رود و لباس پاکیزه در می‌پوشد و بدان سماع می‌آید، نظر می‌کند که خدمت شیخ در وجد و ذوق و حالتست، مقدار ده پانزده کودک ماه روی را در میانه ستده، ذوق می‌کند و خدمت شیخ سرباز کرده است و آن تمامت کودکان سرباز کرده‌اند و مویها گشاده و در رقص مشغول‌اند. عزیز از دور می‌استد

و در حالات و وجد شیخ نظر می‌کند چنانکه می‌رود وجد و ذوق شیخ در وی اثر می‌کند و پیشتر می‌رود و ارادت غالب می‌گردد و بیشتر می‌شود، در آن حالت تعجب می‌کند فی الحال و ساعت، قلقی و شوری در عزیز ظاهر می‌شود و تمنا می‌کند که یارب چه بودی که او را بر من نظری افتادی و درین تمنا می‌باشد و عظیم بیشتر می‌بود.

از ناگاه حضرت شیخ از وجد باز می‌آید و چشم می‌گشاید و نظر بر عزیز می‌اندازد، باز چشم برهم می‌کند، باز نوبت دیگر نظر می‌فرماید و تیزتر نظر می‌کند، عزیز را هیجان و دغدغه عظیم می‌شود چنانکه دیگر قرار نمی‌ماند و تمنا می‌کند که یارب چه باشد که باری دیگر بر من نظر اندازد، به هر نظر که شیخ بر عزیز می‌اندازد، عزیز در نظر شیخ خوارتر می‌شود و ارادت و اعتقاد زیاده می‌شود، این بار خدمت شیخ از وجد باز می‌آید و نیکو در روی عزیز نظر می‌فرماید و پیش می‌رود و دست عزیز را می‌گیرد و نزد قوال می‌آید و این رباعی می‌فرماید.

شعر:

سهل است مرا بر سر خنجر بودن در پای مراد خویش بی‌سر بودن
تو آمده‌ای که ملحدی را بکشی غازی چو تویی رواست کافر بودن
عزیز فریاد می‌کند و در پای شیخ می‌افتد و خنجر از آستین بیرون می‌آورد و می‌افکند و زاری و گریه و رقتی عظیم می‌کند و از حضرت شیخ استدعا می‌کند که مرا به بندگی و به مریدی قبول کن. خدمت شیخ اجابت می‌فرماید فی الحال مَقْصَص می‌ستاند و موی عزیز را می‌برد و خرقة کهن و خَلَق می‌آورد و می‌پوشاند و عزیز جامه‌های ملوکانه را به قوال می‌دهد. سلطان چون مشاهده می‌کند که عزیز دیرتر می‌آید، می‌فرستد که بروند و عزیز را نظر کنند چه می‌کند. می‌آیند می‌بینند که جامه‌ها به قوال داده و خویشان موی بریده و خرقة کهن پوشیده و در خدمت شیخ در سماع، ذوق می‌کند. می‌روند و احوال را به خدمت سلطان تقریر می‌کنند. سلطان متعجب می‌باشد و غضب پادشاهی غالب می‌گردد، نزد عزیز می‌فرستد و می‌گوید که به الزام بیاورند. چون می‌آیند و به عزیز می‌گویند، عزیز می‌گوید اگر چنانکه سلطان هر پاره‌ای چند گوشم کند ممکن نباشد که دیگر به خدمت سلطان بروم، از خده، شیخ دیگر جدایی نیست مرا.

چندانکه الحاح می‌کنند ممکن نمی‌شود، موی خویش را به دست قاصدان می‌دهد و می‌گوید که به خدمت سلطان بروید و بگویید که این موی از آن عزیز است که به دعوی آمده بود که شیخ را بکشد اکنون خدمت شیخ مرا کشت و به نشان، مویم را به خدمت فرستادم بعد از این از من فارغ باش و دست بشوی.

... چون به خدمت سلطان می‌آیند و احوال عزیز و موی او را و پیغامی که کرده می‌باشد و پیغام شیخ می‌رسانند سلطان ازین معنی و حالت متعجب می‌شود، برمی‌خیزد و به حضرت شیخ درمی‌آید و زیارت می‌کند و از تقریر و کلام و سخن شیخ مستفید می‌گردد و متبرک می‌شود و ارادت و اعتقاد و صدق عظیم ظاهر می‌شود بعد از آن از حضرت شیخ، عزیز را التماس می‌کند شیخ می‌فرماید که عزیز را بخوانید، چون عزیز می‌آید و سلطان بر وی نظر می‌اندازد مشاهده می‌کند که خرقة عظیم (خَلَقَ پوشیده و موی بریده و رنگ روی متغیر گشته و نحیف شده، سلطان از آن حالت او متعجب می‌شود خدمت شیخ می‌فرماید که خوشا حالتی که او را واقع شد آن چنان تنعم و بزرگی و امارت و مصاحبت شما ترک کرد و بدین خرقة خلق قناعت کرد و مصاحب حق گشت، سلطان را رقتی عظیم می‌شود و بسیار می‌گرید و چندانکه با عزیز حکایت می‌کند عزیز سر در پیش انداخته می‌باشد و جواب نمی‌گوید سلطان نیز معتقد و مرید شیخ می‌شود و چندین اموال و خزاین در بندگی شیخ صرف می‌کند چنانکه حضرت شیخ را با سلطان تعشقی و محبتی عظیم واقع می‌شود.» (مناقب ص ۲۱۲-۲۱۷)

این داستان را که مؤلف مناقب در حکایت پنجاه و چهارم از تألیف خود روایت کرده، بعدها با تبدیل نام عزیز به پسر خلیفه و پسر پادشاه و یا پسر المستنصر بالله در بیشتر مآخذی که شرح حال اوحدالدین کرمانی را نقل کرده‌اند، بصورت‌های گوناگون مشاهده می‌کنیم. حمدالله مستوفی (متوفی به سال ۷۵۰) در تاریخ گزیده گوید: "گویند چون در سماع گرم شدی پیراهن امردان بدریدی و دست به سینه ایشان باز نهادی. چون به بغداد رسید، خلیفه پسری صاحب جمال داشت، این سخن بشنید، فکر کرد که او مبتدع است و کافر، گفت اگر با من چنین حرکتی بکند او را بکشم. شیخ به کرامات دریافت و گفت: «سهلست مرا بر سر خنجر بودن...» پسر خلیفه سر در پای شیخ نهاد و مرید شد."

(تاریخ گزیده ج ۱ ص ۷۸۸)

همین روایت حمدالله مستوفی، و رباعی اوحدالدین را، مؤلفان نفحات الانس و نتایج الافکار و آشکده و خزینة الاصفیا و ریاض العارفین و مجمع الفصحا و طرایق الحقایق و مجالس التفائس نیز مکرر کرده‌اند.

امین احمدی رازی در هفت اقلیم آورده است که: "المستنصر بالله پسر صاحب جمالی داشت..." (هفت اقلیم نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملک، ص ۱۰۳) و مولوی محمد مظفر حسین صبا در تذکره روز روشن نوشته است: "فرزند مستنصر خلیفه عباسی..." (تذکره روز روشن ص ۹۲) و بالاخره میرکمال الدین حسین بن مولانا شهاب الدین اسماعیل طبسی گازرگاهی هروی در مجالس العشاق چنین روایت کرده است: "پسر پادشاه راهوس آن شد که به مجلس سماع آن حضرت حاضر شود..." (۶۷۸). چنانکه از مجموع اخبار و روایات واضح می‌شود، اینها همه شاخ و برگهاییست که ارباب مناقب و تذکره‌نویسان به این داستان داده‌اند و ریشه اصلی همه این روایات یکی است، و همان روایت منقول در مناقب اوحدالدین کرمانیست.

۲۶ - قاضی سراج الدین ارموی : قاضی سراج الدین ابوالثناء محمودبن ابی بکر بن احمد ارموی (۶۸۲ - ۵۹۴ هـ) از فحول علما و حکما و فقهای اسلام در قرن هفتم و از شاگردان کمال الدین یونس بود. (۶۷۹) کنیه او را ابوالثناء و لقب وی را سراج الدین نوشته‌اند. او به سال ۵۹۴ هجری در ارومیه ولادت یافت و در همان شهر به تحصیل علوم مختلفه پرداخت و سپس به موصل و از آنجا به دمشق رفت و مدتی در آن شهر بسر برد و سپس به آسیای صغیر عزیمت نمود و به دربار سلاجقه روم راه یافت.

سراج الدین مدتی قاضی شهر ملطیه بود و در همین شهر به سلک مریدان اوحدالدین کرمانی پیوست. او مدتی در خدمت و مصاحبت اوحدالدین بسر برد و لحظه‌ای از خدمت شیخ غیبت نمی‌کرد و اوحدالدین بعد از نماز عصر سه نوبت وی را ذکر خاص تلقین می‌فرمود. (مناقب اوحدالدین ص ۹۲)

قاضی سراج الدین پس از عزیمت اوحدالدین از ملطیه، به قوتیه رفت و تا آخر عمر در آن شهر سکونت گزید و همانجا به سال ۶۸۲ هجری درگذشت.

قاضی سراج‌الدین در اصول دین و فقه و منطق تألیفاتی دارد، از تألیفات مشهور او کتاب مطالع الانوار را می‌توان نام برد که قطب‌الدین رازی^(۶۸۰) شرح مفصلی بر آن نوشته است؛ دیگر کتاب بیان الحق، التحصیل در اصول فقه، شرح و جیز در فقه، اللباب، مختصر الاربعین در اصول دین، المناهج، مبسوط در منطق، مجمل الحکمة و شرح وی بر اشارات ابن سینا.

سراج‌الدین چون در منطق و حکمت و فقه و تفسیر و حدیث از علماء مشهور عصر خود بشمار می‌رفت، پس از آنکه از ملطیه به قونیه آمد و در آن شهر متوطن گردید، صاحب مراتبی در مقامات عرفانی و امور دینی و دنیاوی شد، و منصب قاضی القضاتی یافت و همچنین در مسند تعلیم، محل رجوع اکابر و فضلاء زمان گردید. او با رجال معروف علم و ادب که در دربار سلاجقه روم بسر می‌بردند ارتباط داشت و با مولانا جلال‌الدین محمد نیز معاصر و همزمان بود و با او مصاحبت داشت، گرچه گفته‌اند که در اول منکر مقامات او بود، اما سرانجام انکار به اقرار کشید و از دوستان وی شد. گروهی نیز بر آنند که نفوذ اجتماعی بسیار شدید مولانا باعث شده که قاضی سراج‌الدین با وی از در دوستی درآید و دست از مخالفت با او بردارد. (تاریخ ادبیات دکتر صفاج ۳ ص ۱۲۲۰)

در ارتباط قاضی سراج‌الدین با مولانا نوشته‌اند: "وقتی علماء شهر که در آن عصر بودند و هریکی در انواع علوم متفق علیه به اتفاق تمام به نزد خیرالانام قاضی سراج‌الدین ارموی جمع آمدند و از میل مردم به استماع رباب و رغبت خلایق به سماع شکایت کردند که رئیس علما و سرور فضلا خدمت مولویست و در مسند شریعت قائم مقام رسول‌الله، چرا باید که چنین بدعتی پیش رود و این طریقت تمشیت یابد. قاضی گفت این مرد مردانه مؤید من عندالله است و در همه علوم ظاهر نیز بی‌مثل است با او نباید پیچیدن، او داند با خدای خود..." (شرح حال مولانا جلال‌الدین محمد مولوی ص ۸۱)

در مناقب افلاکی آمده است که قاضی سراج‌الدین در جنازه مولانا حاضر شد و پس از تدفین، در برابر تربت مولانا این ابیات برخواند:

کاش آن روز که در پای تو شد خار اجل دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر
تا درین روز جهان بی تو ندیدی چشمم این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر

در مکتوبات مولوی، نام سراج‌الدین ارموی به چشم می‌خورد، و مولانا وی را چنین مورد خطاب قرار می‌دهد: "بعد از اوراد سلام و تحیت و عذر زحمتهای که داده می‌شود، به اعتماد کرم آن حضرت منبع الفضل و الکرم، قاضی القضاة، افضل العالم، الصدر الکبیر، البدر النحریر، المحقق المدقق، سراج الحق و الذین، ادام الله فضله و متّع العالمین بسعیه الجمیل و فضله الجزیل، آمین یا رب العالمین..." (مکتوبات مولانا ص ۳۶)

در مقالات شمس تبریزی، صفحه ۱۴۶ نیز نام او آمده است؛ همچنین محمود بن محمد، مشهور به کریم آقسرائی در مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار درباره او نوشته است: «... قاضی سراج‌الدین ارموی که عالم علم بود، و بحر فضایل، و خورشید آسمان شریعت، و مرکز محیط حقیقت و طریقت، و در معقول و منقول قصب السبق از علماء عالم ربوده، افضل جهان که از اطراف و اکناف بر سیل استفادت روی به مجلس او آورده بودند از دارالملک قوتیه، چون پروین مجتمع شده...».

در مسطورات پیشین یاد آور شدیم که قاضی سراج‌الدین از مریدان و معتقدان معتبر و صمیمی اوحدالذین کرمانی بود و در شهر ملطیه مذتها در خدمت او بسر برد و ضمن پرداختن به امور قضائی، هر روز به خدمت وی می‌رفت و از مجالس و مواعظ او بهره کافی می‌یافت.

مؤلف مناقب اوحدالذین در حکایت بیست و نهم درباره ارادات قاضی سراج‌الدین به شیخ اوحدالذین، و عنایت و لطف شیخ به سراج‌الدین چنین نوشته است: «این نقل از خدمت قاضی سراج‌الدین است رحمه الله علیه، گفت چون از مصر به ولایت روم رسیدم همگی مطلوب و مقصود من آن بود که به خدمت شیخ رضی الله عنه مشرف شوم.

زمان سلطان علاءالدین کیقباد یتض الله غرته بود، جماعتی ترتیب کرده اند که شخصی از دیار مصر عالم و فاضل رسیده است. سلطان وصول او را معزز و مکرم داشت و دعوت کرد که قضاء کدام شهر را طالب است تا فرمان و منشور تحریر کرده آید. مرا چون همگی داعیه و مقصود خدمت شیخ بود، و خدمت شیخ در ملطیه اقامت کرده بود، گفتم شهر ملطیه، سلطان می‌فرماید اولایق مناصب بزرگ و سواد اعظم است، ملطیه شهری مختصر است، چونست بدان مقدار قناعت می‌کند، من گفتم مرا مقصود و مطلوب خدمت

شیخ اوحدالدین است و چون آنجایگاه اقامت فرموده است من آن شهر را اختیار کردم، فرمان و منشور می نویسد چون به ملطیه می رسم مدرسه ای هست مقابل مسجد جامع، آنجا نزول می کنم و هم تدریس آن به من تعلق داشت.

چون آنجا نزول می کنم بعد از یک دو روز به خدمت شیخ می روم و از اوصاف خدمتش که استماع رفته بود، اضعاف و آلف آن مشاهده رفت و ارادت و اعتقاد صد چندان شد و خدمت شیخ نیز نه چندان الطاف و اخلاق و رعایت می کند که شرح بتوان داد، فی الجمله آن چنان محبت در من اثر کرد که لحظه ای از خدمت شیخ نمی توانم غیبت کردن، هر روز علی التوالی بعد از نماز دیگر البته و اصلاً به بندگیش می روم و مستفید و متبرک می گردم، و خدمت شیخ را عادت بودی که بعد از نماز دیگر تمامت اصحاب را سه نوبت ذکر خاص تلقین فرمودی و من نیز مواظب بودم و بعد از آن به فواید و علوم مشغول شدم و از تحقیق و علوم دقیق تقریر و بیان فرمودی و شبنگاه باز به مدرسه آمدمی...» (مناقب اوحدالدین ص ۹۱)

۲۷- شیخ کمال الدین احمد بن عرب شاه الاوحدی : به تصریح تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی (متوفی در سنه ۷۴۶ هـ)، شیخ کمال الدین احمد بن عرب شاه الاوحدی از مریدان و معتقدان مشهور اوحدالدین کرمانی بوده، و این مطلب را تاج الدین در ترجمه احوال خود آورده، و ابن رافع حورانی مصری (متوفی در سنه ۷۴۴ هـ) آن را در کتاب منتخب المختار درج کرده است. تاج الدین در ترجمه احوال خود می گوید: «... والبسنى خرقة التصوف و لقننى الذكر الشيخ الامام السالك الربانى تاج الدین ابراهيم المشهور بالبلاد بالشيخ الزاهد (يعنى بالشيخ الزاهد الكيلانى المشهور - شيخ خرقة الشيخ صفى الدين اردبيلی) عن شمس الدين محمد التبریزی عن ركن الدين السجاسى عن قطب الدين ابهرى ... الى آخر السلسلة، قال و ادرکت الشيخ کمال الدین احمد بن عرب شاه الاوحدی بارديبل دعالی و لقننى الذكر عن الشيخ اوحد الدین الكرمانی عن ركن الدين السجاسى ... الى آخر السلسلة...». (منتخب المختار، ذیل تاریخ بغداد ابن التجار ص ۱۴۷ - حواشی شد الا زار ص ۳۱۳)

۲۸- فریدالدین دهلوی معروف به گنج شکر : شیخ فریدالدین مسعود گنج

شکر دهلوی از اکابر اصفیاء و از بزرگان سلسله صوفیان چشتیه و مرید و جانشین قطب‌الدین مسعود بختیار کاکی (متوفی به سال ۶۳۳ یا ۶۳۴) بود (۶۸۱) و به بابا فرید اشتهار داشت.

او در سال ۵۸۴ هدر قصبه کهو توال ولادت یافت و در همانجا به تحصیل علم پرداخت و پس از اتمام تحصیلات مقدّماتی به قندهار رفت و پنج سال در آن شهر به تحصیل علوم مختلف اشتغال ورزید.

گنج شکر پس از فراغ از تحصیل به مسافرت پرداخت و در ضمن این مسافرتها به خدمت عده‌ای از بزرگان تصوّف مانند شهاب‌الدین سهروردی و اوحداالدین کرمانی و شیخ سیف‌الدین باخرزی (متوفی به سال ۶۲۹) و شیخ سعدالدین حموی و شیخ بهاء‌الدین زکریا معروف به بهاء‌الحق مولتانی (متوفی به سال ۶۶۱) و شیخ فریدالدین عطار نیشابوری راه یافت و از محضر آنان کسب فیض نمود. ظاهراً این ملاقاتها بین سالهای ۶۰۳ و ۶۰۸ هجری انجام یافته است.

به تصریح محمد قاسم فرشته در تاریخ فرشته (۶۸۲)، گنج شکر مدّتی با اوحداالدین کرمانی معاشرت و مصاحبت داشته، و از مجالس درس و وعظ و ذکر او بهره‌ها گرفته است.

مولوی احمد علی مؤلف قصر عارفان نیز این ملاقاتها و مصاحبتها را تأیید نموده و نوشته است که: قطب‌العالم حضرت گنج شکر به صحبت شیخ کرمان (شیخ اوحداالدین کرمانی) مشرّف گشته و دست ارادت به وی داده، و از او کسب فیوضات نموده است. فریدالدین گنج شکر بعد از قطب‌الدین مسعود بختیار کاکی، ریاست طریقه چشتیه یافت. او در نشر این طریقه اهتمام و سعی کافی مبذول داشت، و مسافرتها مکرّر او در بین طوایف پنجاب باعث نشر اسلام و مزید نفوذ چشتیه در بین فرق مختلف هند گردید. دکتر زرین کوب در رساله «دنباله جستجو در تصوف ایران» گوید: «برخلاف محدودیتی که شیخ بهاء‌الدین زکریا در همین ایام در مخالطت با عناصر مشکوک یا فرقه‌های بدعت‌گرای نشان می‌داد، جماعت خانه وی محل رفت و آمد طوایف مختلف از مسلمان و هندو و جوکی و کافر گشت و به همین جهت نام او هنوز در بین همه طوایف

از مسلمان و غیر مسلمان با تکریم تلقی می‌شود. مدت بیست سال در هانسی در ناحیه حصار به ترویج طریقت پرداخت بعد از آن به اجودهن رفت که به نام وی پاک‌پتن نام گرفت و در آنجا نیز شهرت زهد و ریاضت او موجب جلب مرید بسیار برای وی گشت چنانکه گویند یکبار که سلطان ناصرالدین از جانب اوچ و ملتان می‌گذشت جمله لشکریانش به زیارت شیخ رفتند و با آنکه انبوه این جمعیت شیخ را رنجه داشت، این مایه تکریم خلق در حق او موجب مزید نفوذ فوق‌العاده طریقه چشتیه در سراسر هند گشت. در رعایت شریعت کوشا بود، و از لحاظ اخلاق و ادب سر مشقی کامل محسوب می‌شد...» (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۲۱۸)

تاریخ وفات شیخ فریدالدین گنج شکر را به اختلاف ۶۶۴ و ۶۷۰ ضبط کرده‌اند. (طرائق الحقایق ج ۲ ص ۶۳)

۲۹ - **فخرالدین عراقی** : فخرالدین ابراهیم بن بزرجمهر بن عبدالغفار همدانی، معروف به عراقی، از مشایخ بزرگ و از شاعران نامور قرن هفتم هجری است. درباره زندگی وی آنچه مناقب نویسان نوشته‌اند، مطالبی است آمیخته با کرامات که از مبالغات معهود خالی نیست و چندان مورد اعتماد نمی‌باشد.

از مجموع مآخذ چنین برمی‌آید که ظاهراً ولادت او باید در سال ۶۱۰ هجری در کومجان یا کمجان روی داده باشد. قریه «کمیجان» در حال حاضر مرکز دهستان «بزچلو» از توابع اراک است. (۶۸۳)

مؤلف تاریخ گزیده عنوان جوالقی را هم در دنبال نام و نسب وی آورده، که ممکن است اشارتی به زندگی قلندری او در قسمتی از ایام عمر باشد. خانواده عراقی غالباً از علمای ولایت بوده‌اند، چنانکه عم وی، شیخ شرف‌الدین عبدالسلام یا عبدالجبار و برادرش قاضی شمس‌الدین احمد به علوم ظاهر اشتغال داشتند. (رساله دنباله جستجو، در تصوف ایران ص ۱۴۴)

عراقی نیز در آغاز زندگی قبل از آنکه به معارف صوفیه روی آورد، مدتی در بغداد به علوم ظاهر اشتغال داشت و سرگرم تعلّم و تعلیم علوم مختلف بود. او بعد از ترک بغداد، مدتی در شام و عراق بسر برد، و پس از یکی دو سال تردید و دودلی، سرانجام در اوان شباب تغییر حالی بدو دست داد. این دگرگونی احوال به حدّی بود، که رخت از مدرسه به

خانقاه کشید و از حوزه درس و بحث و فحص، به عالم تجرد قدم گذارد، و سپس عازم هندوستان گردید. او در مولتان به خدمت شیخ بهاءالدین زکریای مولتان (۶۶۶ - ۵۶۵ هـ) رسید و به خانقاه او راه یافت و از دست وی خرقه پوشید، و بدین طریق در سلک مشایخ سلسله سهروردیه هندوستان درآمد.

عراقی مدت هفده سال در هند رحل اقامت افکند و پس از مرگ بهاءالدین زکریای مولتان به قصد دیدار پدر به عراق بازآمد، اما در آن هنگام پدرش در قید حیات نبود. عراقی از راه دریا به قصد زیارت بیت الله الحرام به عمان و سپس به بحرین رفت و از آنجا به مکه مشرف شد. او پس از زیارت بیت الله الحرام قصد سرزمین روم کرد و ظاهراً از طریق آذربایجان به روم رفت.

به روایتی دیگر، بعد از وفات بهاءالدین زکریا، و احتمالاً بعد از سفر حج، به قصد دیدار پدر به ولایت خویش سفر کرد، و چون از مرگ پدر آگاه گردید، اقامت در عراق را جائز ندانست و از طریق آذربایجان و یا از راه بغداد و شام عازم روم شد. در آن هنگام شیخ صدرالدین قونوی (متوفی به سال ۶۷۳ هـ) در زاویه خود در قونیه به شرح غوامض کتب استادش ابن عربی پرداخته بود. عراقی به خانقاه وی راه جست و از شرح و تفسیر فتوحات مکیه و فصوص الحکم بهره کافی یافت، و در ضمن با عده‌ای از مشایخ بزرگ تصوف مانند جلال الدین محمد مولوی و شمس الدین ماردینی و شیخ سعید فرغانی ارتباط یافت، و به گفته افلاکی، پس از چندی منظور نظر مولانا جلال الدین مولوی گردید. معین الدین پروانه به اشارت مولانا برای عراقی در توقات خانقاهی ساخت (۶۸۴) و عراقی در آن جایگاه اقامت گزید و شیخ آن خانقاه گردید. (مناقب افلاکی ص ۳۹۹) در سال ۶۷۵ معین الدین پروانه به همراه ۳۶ تن از کسان و نزدیکانش بقتل رسید. (۶۸۵)

بعد از قتل معین الدین پروانه، عراقی به مصر رفت و در خدمت ممالیک بحری مصر درآمد و سمت شیخ الشیوخی مصر به وی محول گردید. با اینهمه او در مصر توقف زیادی نکرد و از آنجا به شام رفت. در دمشق، پسر عراقی، کبیرالدین، نواده دختری بهاءالدین زکریا که از مولتان به جستجوی پدر آمده بود، به او پیوست (۶۸۶) و تا پایان عمر، با پدر خویش بود.

عراقی سیزده سال پس از ترک روم، در دمشق بیمار شد و در هشتم ذی الحجه ۶۸۸ در سن ۷۸ سالگی درگذشت و در جبل قاسیون صالحیه، پشت مزار محی الدین عربی به خاک سپرده شد.

مولانا محمد حامد جمانی کنبوه دهلوی در مشاهدات خود در سیرالعارفین چنین نوشته است: «قبر فخرالدین و قبر محی الدین عربی قریب قریب واقع و عزیزان آن نواحی بدین عبارت اشارت نمایند که: هذه بحرالعجم وهذه بحر العرب.» (مقدمه دیوان عراقی ص ۱۴)

درباره مزار وی، در همه مأخذ تصریح شده است که در صالحیه دمشق، در پشت مزار محی الدین عربی قرار دارد، و تنها مؤلف قصر عارفان صالحیه را به خطا "صالحا" نوشته و نیز اشتباهاً قبر اوحدالدین کرمانی را نزدیک قبر محی الدین عربی و عراقی ذکر کرده است.

دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء، عراقی را مرید مستقیم شهاب الدین سهروردی دانسته، و گفته است: «... نخست در خدمت او (شهاب الدین سهروردی) سرگرم سلوک بود، و بعد چون شهاب الدین از او به سبب گستاخی که کرده بود رنجید، او را برای تأدیب به هندوستان نزد علاءالدین زکریا فرستاد و عراقی چهار سال در آن دیار بسر برد و سپس به فرمان بهاءالدین برای دیدار شهاب الدین سهروردی به عراق بازگشت و شیخ شهاب الدین قبل از وصول عراقی به بغداد درگذشته بود...» (تذکرة الشعراء ص ۲۳۸)

محمدعارف لقائی در رساله خود مرسوم به «مجمع الفضلاء» گفته دولتشاه را نقل کرده و نوشته است: «او مرید شیخ شهاب الدین سهروردیست...». علیقلی خان بن محمد علی خان واله شمشالی لکزی داغستانی نیز در تذکرة "ریاض الشعراء" به این مطلب اشارت کرده و گفته است: «اول به خدمت شیخ شهاب الدین عمر سهروردی رسیده، به مدارج عالیہ عروج فرموده، بعد از آن به خدمت شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی مشرف گردیده...» (مقدمه کلیات فخرالدین عراقی، به کوشش سعید نفیسی ص ۱۱)

ملا عبدالتبی فخرالزمانی قزوینی مؤلف میخانه از گفته مؤلف مخزن اخبار نقل کرده است که او در بغداد به خدمت شهاب الدین سهروردی رسیده و مرید وی شده و

شهاب‌الدین تخلص عراقی را به او داده است. (می‌خانه، چاپ لاهور ص ۲۷)

سید محمد صدیق حسن خان بهادر مؤلف شمع انجمن نوشته است که عراقی «مرید و خواهرزاده شیخ شهاب‌الدین سهروردی بوده.»، به پیروی مؤلف شمع انجمن، مفتی غلام سرور لاهوری مؤلف خزینة الاصفیاء هم این مطلب را مکرر کرده است. پیداست که بی‌هیچ شک و شبهت نوشته این دو مؤلف اعتباری ندارد و از هر جهت بطلان روایت ایشان مقطوع است.

ولادت عراقی در سال ۶۱۰ و وفات شیخ شهاب‌الدین سهروردی در سال ۶۳۲ یعنی ۲۲ سال بعد از ولادت عراقی اتفاق افتاده است و بدین ترتیب بعید نمی‌نماید که عراقی در دوران جوانی در سلک صوفیان درآمده، و به خدمت شهاب‌الدین سهروردی رسیده باشد و این مطلب از لحاظ تاریخ غیرممکن نیست.

دکتر زرین کوب در کتاب "دنباله جستجو در تصوف ایران" گوید: «... و اگر هم زمانی صحبت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، که خود عراقی بدان اشارت ندارد، برای وی دست داده باشد، باید در همان ایام تردید و سرگردانی باشد که قبل از عزیمت به هند، در ضمن مسافرتها عراق و شام برای وی حاصل شده بوده است و هنوز به قول خود وی «عنایت ازلی» وی را به ترک علوم ظاهر و گرایش قطعی به تصوف رهنمون نشده بوده است...» (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۴۵)

اما اینکه بعضی از تذکرة نویسان فخرالدین عراقی و امیرحسینی و اوحدی مراغی را در سلوک هم زمان و همدوره دانسته‌اند، روایت ایشان برخلاف بدیهة عقل و دور از حقیقت است، و بطلان آن قطعی می‌باشد. توضیح آنکه دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء گفته است: «حکایت کنند که شیخ عارف، فخرالدین عراقی و شیخ اوحدی و سید حسینی هر سه فاضل، مریدان شیخ شهاب‌الدین سهروردی بوده‌اند و سالی چنین اتفاق افتاد که در کرمان به خانقاه شیخ اوحدالدین هر سه به خلوت نشستند و در اثنای اربعین هر کدام از سفر عالم ملکوت سوگاتی به خدمت شیخ رسانیدند: شیخ عراقی لمعات و شیخ اوحدی ترجیع که به غایت مشهور است و سید حسینی کتاب زادالمسافرین، بعدها که شیخ (اوحدالدین کرمانی) هر سه نسخه را مطالعه کرد فرمود که حق تعالی وجود شریف این هر سه در دریای یقین را همواره از آفات محفوظ دارد که عجب سه گوهر

از کان حقایق بیرون آورده‌اند. (تذکره دولتشاه ص ۲۲۲-۲۲۳)

به پیروی از دولتشاه، عده‌ای از تذکره‌نویسان گفته‌اند او را مکرر کرده‌اند. شیخ ابوالقاسم بن ابوحامد بن نصر بلیانی انصاری کازرونی در کتاب سَلَمَ السَّمَوَات نوشته است: "شیخ عراقی از اعزه عراق و مشاهیر آفاق بوده، و در هفده سالگی افاده علوم نموده، به تقریب عاشقی از همدان، که مولد اوست، به هند رفته و از راه کرمان معاودت نموده و به صحبت شیخ اوحدالدین کرمانی رسیده و کتاب «لمعات» در خانقاه او تمام نموده، پس به جانب روم افتاده..." (مقدمه کلیات شیخ فخرالدین عراقی ص ۱۰)

مؤلف ریاض الشعراء در اینمورد گفته است: «شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی با شیخ عراقی و سید حسینی هم صحبت و هم چله بوده...».

مرحوم رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحاء و ریاض العارفین آورده است: «... اوحدی مراغه (اصفهانی) و فخرالدین عراقی در چله خانه او (اوحدالدین کرمانی) آسوده بودند...» (مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۸۹-ریاض العارفین ص ۳۹)

ادوارد برون مستشرق انگلیسی به استناد روایت دولتشاه نوشته است: «... چنانکه بعضی از محققین گفته‌اند، او را (اوحدالدین کرمانی) با اوحدی مراغی و با شیخ عراقی که در آشفتگی ظاهر و عشق سوزان نسبت به جمال مطلق شاهد وجود هر دو یکسان و شبیه بودند، آشنائی بوده است...» (از سعدی تا جامی ص ۱۵۴)

حتی مرحوم سعید نفیسی، این روایت مجعول و غیرمعقول را در حواشی رساله فریدون سپهسالار نقل کرده است. (رساله فریدون سپهسالار به تصحیح و تحشیه مرحوم سعید نفیسی ص ۲۰۲)

به گفته ارباب تذکره و تراجم احوال، اوحدی مراغه‌ای یا اصفهانی، در مراغه در نیمه شعبان سال ۷۳۸ درگذشته، و سید حسینی (امیرحسین سادات) در شانزدهم شوال سال ۷۱۸ به عالم بقا شتافته است؛ همینطور فخرالدین عراقی و اوحدالدین کرمانی به ترتیب در سالهای ۶۸۸ و ۶۳۵ هجری درگذشته‌اند، و به سبب همین اختلاف سن، همدوره دانستن ایشان در دوران ریاضت و سلوک محال و از لحاظ تاریخی غیرممکن می‌نماید، و بعید است که اوحدی مراغه‌ای و سید حسینی و فخرالدین عراقی در کرمان، در خانقاه اوحدالدین بسر برده باشند. زیرا فخرالدین عراقی در ۶۱۰ دیده به جهان گشوده، و

اوحداالدین کرمانی در حدود سال ۵۷۵ پس از حمله طایفه غز، از کرمان فرار کرده و دیگر بدان شهر برنگشته، و طبعاً در کرمان خانقاهی نداشته است؛ و بدین ترتیب اقامت فخرالدین عراقی و سید حسینی و اوحداالدین مراغه‌ای در خانقاه او، از لحاظ زمانی غیرممکن است و همانگونه که در مسطورات پیشین بیان کردیم، به سبب اختلاف سنّ بعید می‌نماید که اوحداالدین کرمانی با ایشان مصاحبتی داشته باشد، زیرا عراقی ۵۳ سال و اوحدی اصفهانی (مراغه‌ای) ۱۰۳ سال و امیر حسینی ۸۳ سال پس از مرگ اوحداالدین در گذشته‌اند. علاوه بر این اکثر قریب به اتفاق تذکره نویسان تصریح کرده‌اند که عراقی لمعات را در قوتیه نوشته است، نه در خانقاه اوحداالدین، آنهم در شهر کرمان. از طرفی چون اوحدی مراغه‌ای در اصفهان و آذربایجان و امیرحسینی در هرات و عراقی در همدان و دهلی و ملتان و قونیه و مصر و دمشق زیسته‌اند، تصوّر نمی‌رود که هرگز با یکدیگر مصاحبتی داشته و یا همدیگر را ملاقات کرده باشند؛ مخصوصاً عراقی چون ۵۰ سال پیش از اوحدی مراغه‌ای و سی سال پیش از امیر حسینی در گذشته است، همدوره دانستن این سه نفر در دوران جوانی و دوران ریاضت و مجاهدت بعید می‌نماید، اما فخرالدین عراقی که به هنگام مرگ شهاب‌الدین سهروردی ۲۲ ساله و به هنگام مرگ اوحداالدین کرمانی ۲۵ ساله بوده، ممکن است در آغاز زندگی مدّتی در مصاحبت آن دو بسر برده و یا در سلک مریدان ایشان درآمده باشد. نکته قابل توجه اینکه، خواه عراقی اوحداالدین کرمانی را ملاقات کرده، و جزو مریدان او شده باشد، و یا اینکه مع‌الواسطه وی را درک کرده باشد، یک اصل کلی مسلم است و آن اینکه این دو عارف هر دو در آشفتگی ظاهر و عشق سوزان نسبت به جمال مطلق شاهد وجود، یکسان و شبیه‌اند «و هر دو مشاهده جمال ازلی را در کسوت طلعت ماه رخان مشاهده می‌کرده‌اند، و به سبب تعشق و گرفتاری به سلسله زلف خوبان و مشاهده انوار لم یزلی در طلعت ارباب حسن، هدف تیر ملامت افسرده دمان قرار گرفته‌اند.» (تذکره ریاض الشعراء)

فخرالدین عراقی نیز مانند اوحداالدین کرمانی وعده‌ای از عرفای دیگر معتقد بوده است که «جمال ظاهر، آینه طلعت غیب و مظهر جمال الهی است.» و «جمال دوستی نشانه عشق به کمال است، زیرا جمال پرتوی از کمالی است که صوفی در راه وصول به آن می‌کوشد.» به قول شیخ روزبهان «به هر حال که عشق پدید آید اگر طبعیات و اگر

روحانیات باشد که عشق در مقام خود محمود است زیرا که عشق طبیعی منهاج عشق روحانی است و عشق روحانی منهاج عشق ربّانی است...» (رساله عبهرالعاشقین - فصل ششم). حاصل آنکه به اعتقاد عراقی و اوحدالدین کرمانی و احمد غزالی و شیخ روزبهان بقلی فسوی و عده‌ای دیگر «پرستش جمال صوری و دلباختگی به زیبایی مجازی، راه وصول به جمال معنوی یعنی جمال مطلق است، و بمصداق المجاز قنطرة الحقیقة این عده معتقد بودند که انسان در قید صور است و به ناچار باید جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده کند.» (تاریخ تصوف در اسلام ص ۴۰۴) - عراقی همان راهی را می‌پیماید، که اوحدالدین کرمانی و دیگر هم مسلکان وی از پیش پیموده بودند، و بدین لحاظ باید او را پیرو و مرید اوحدالدین دانست.

آثار معروف عراقی عبارتست از دیوان شعر و عشاق نامه (ده نامه) و لمعات که آن را در قونیه، بعد از حضور در مجالس درس صدرالدین قونوی که شارح و مفسر فصوص الحکم محی‌الدین عربی بود، برشته تحریر درآورد. «می‌گویند وقتی رساله لمعات را عراقی از نظر صدرالدین قونوی گذرانید، شیخ صدرالدین آن را تمام برخواند. پس آن را بوسید و بر دیده نهاد و گفت: فخرالدین عراقی سر سخن مردان آشکارا کردی و لمعات به حقیقت لب فصوص است.» (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۴۸)

در این کتاب که به زبان فارسی عرضه گردیده است، فخرالدین عراقی سعی وافیه مبذول داشته، تا با زبان و اصطلاحات خاص صوفیان، مسأله وحدت وجود را با موضوع عشق و عاشقی درهم آمیزد و آن کتاب را آینه معشوق نمای هر عاشق بسازد.

غزلها و ترکیبها و ترجیعات وی از شور و هیجان خالی نیست، مخصوصاً غزلیات وی از لحاظ شور و شوق در ادب فارسی ممتاز است، و سخنانش از سوز درون و شوق باطن و هیجان حکایت می‌کند، و در بیشتر موارد گفته‌های وی با حقایق عرفانی و توصیفات و حالات خاص سالکان و مجذوبان همراه است، و به سبب همین غزلهای شورانگیز عاشقانه، عراقی را باید در ردیف سرایندگان بزرگ ادب فارسی بشمار آورد.

۳۰ - **اوحدی مراغی اصفهانی:** شیخ اوحدالدین (یا رکن‌الدین) بن حسین اوحدی مراغی اصفهانی، در مراغه ولادت یافت. پدر او حسین نام داشته و این نام بر لوح مزارش نقش گردیده است. او پس از ختم تحصیلات مقدماتی، در عنفوان جوانی به عزم

سیاحت جلای وطن کرد و مدتی مدید در اصفهان اقامت گزید و چون پدرش نیز ساکن همین شهر بود، به اصفهانی شهرت یافت، و به همین مناسبت عده‌ای او را مراغه‌ای و عده‌ای دیگر وی را اصفهانی خوانده‌اند، اما چون ولادت و وفات این شاعر در مراغه اتفاق افتاده و دوران جوانی و کهولت را در همین شهر بسر آورده است، قاعدهٔ بایستی مراغه‌ای خوانده شود.

لقب او در بسیاری از مآخذ مانند: نفحات الانس، خزینة الاصفیاء، هدیة العارفین - اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، مجالس المؤمنین، تذکرة الشعراء و بهارستان؛ اوحداالدین و در برخی از مآخذ و منابع دیگر مانند تاریخ مغول، رکن الدین ثبت شده است.

به استناد ابیات ذیل که در خاتمة منظومه جام جم آمده است، تاریخ ولادت اوحدی را سال ۶۷۳ نوشته‌اند:

چون ز تاریخ برگرفتم فال هفتصد رفته بود و سی و سه سال
که من این نامه همایون فر عقد کردم به نام آن سرور
از طرفی به استناد بیت زیر در پایان همان منظومه:

اوحدی شصت سال سختی دید تا شبی روی نیک بختی دید
شاعر در سال ۷۳۳ هجری شصت سال داشته، و بدین تقدیر ولادتش مصادف بوده است با سال ۶۷۲ یا ۶۷۳ هجری. نشأت و ظهور اوحدی مصادف با دوران جهاندارای ارغون‌خان (۶۹۰ - ۶۸۳ ه) فرمانروای مغول بود. او در مراغه در نیمهٔ شعبان سال ۷۳۸ درگذشت و قبرش در این شهر معروف می‌باشد.

دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء گفته است: «وفات او در اصفهان به عهد دولت محمود غازان در شهور سنه سبع و تسعین و ستمائة (۶۹۷ ه) و مرقد متور شیخ اوحدی در اصفهان است.» امین احمد رازی در هفت اقلیم و اسماعیل پاشا بغدادی در هدیة العارفین - اسماء المؤلفین و آثار المصنفین همین تاریخ را نقل کرده‌اند. مرحوم رضاقلی خان هدایت در مجمع الفصحاء و ریاض العارفین و کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق وفات او را در اصفهان و سال وفات را ۵۵۴ و مؤلف خزینة الاصفیاء مزار وی را در تبریز و سال وفات را ۷۳۷ هجری ذکر نموده‌اند، اما هیچیک ازین روایات در خور

اعتماد نیست و بطلان همه آنها مقطوع است؛ زیرا به روایت جامی در نفحات الانس، او دوران آخر عمر خود را در مراغه گذرانیده، و در نیمه شعبان سال ۷۳۸ در همان شهر بدرود حیات گفته است^(۶۸۷)، و این تاریخ بر سنگ قبرش منقوش است.

قبر اوحدی در کنار شهر مراغه قرار دارد و در حال حاضر زیارتگاه خاص و عام است؛ و این عبارت بر سنگ قبر او نقر شده: "هذا قبر المولی المعظم قدوة العلماء افصح الكلام وزبدة الانام الذارج الى رحمة الله تعالى اوحد الملة و الدین ابن الحسین الاصفهانی فی منتصف شعبان سنة ثمان و ثلثین و سبعمائة."

از اوحدی چند اثر منظوم باقی مانده که عبارتست از:

۱- منظومه جام جم: این منظومه را که در حدود چهار هزار و پانصد بیت دارد، اوحدی به تقلید حدیقه سنائی و بر وزن آن اساس نهاده، و در مقدمه آن سلطان ابوسعید ایلخانی (بهادرخان) و وزیر ادب پرورش غیاث الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضل الله را ستوده است. جام جم یکی از مشهورترین منظومه‌های عرفانیست. دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء درباره شهرت و انتشار سریع و مورد قبول واقع گردیدن این کتاب در نزد ارباب فضل چنین نوشته است: "... حکایت کنند که کتاب جام جم را شیخ اوحدی در اصفهان نوشته، و در قرب یکماه چهارصد سواد مستعدان روزگار از آن کتاب برداشته‌اند، و با وجود حجم اندک آن کتاب را به بهای تمام خرید و فروخت می‌کرده‌اند، و آن کتاب در میان مستعدان روزگار بسیار مکرم بود و درین روزگار آن نسخه متروکست والحق آن نسخه در آداب طریقت مستحسن نسخه ایست..." (تذکرة الشعراء ص ۲۱۲). علیقلی خان واله شمعخالی لگزی داغستانی مؤلف ریاض الشعراء در این باره گفته است: «... جام جم از منظومات اوحدی است که جلالت شأنش را حجّتی است قاطع و برهانی است ساطع...» (تذکره ریاض الشعراء نسخه خطی، کتابخانه ملک)

۲- مثنوی منطق العشاق یا ده‌نامه که آن را در سال ۷۰۴ به نام خواجه وجیه الدین شاه یوسف، نبیره خواجه نصیرالدین طوسی ساخته، و حاوی ده نامه یا پیام عاشقانه خیالی است که بین عاشق و معشوقی بی‌نام و نشان رد و بدل شده، و جمعا دارای ۵۱۳ بیت می‌باشد.

۳- دیوان قصاید و غزلیات و ترجیعات و قطعات و رباعیات که تعداد ابیات آن را

بین هفت تا پانزده هزار بیت به اختلاف نوشته‌اند. سبک بیانش مخصوصاً در غزل سادگی و لطافت خاص دارد؛ به گفته سید محمد صدیق حسن خان بهادر مؤلف تذکره شمع انجمن: «سخنانش در شیرینی نباتست و نظم روانش در لطافت آب حیات.» (تذکره شمع انجمن، چاپ هندوستان ص ۶۷)

به روایت جامی در نفحات الانس اوحدی قصیده رائیه حکیم سنائی را در ۱۶۰ بیت جوابی نیکو گفته، که مفتاح آن چنین است:

سر پیوند ما ندارد یار چون توان شد زبخت برخور دار

اوحدی مراغه‌ای و اوحداالدین کرمانی:

اکثر تذکره نویسان و محققینی که شرح حال اوحدی مراغه‌ای را نوشته‌اند، اشاراتی به ارتباط وی با شیخ الشیوخ اوحداالدین کرمانی دارند و درباره ملاقات و مصاحبت آن دو با یکدیگر مطالبی نوشته‌اند و حتی برخی را عقیده بر آنست که منظور اوحدی مراغه‌ای از «پیر ما» در ابیاتی نظیر:

ای صوفی ار تو منکر عشقی به زهد کوش ما را ز عشق توبه نفرمود پیر ما
اشاره به اوحداالدین کرمانیست که شاعر او را پیر و مرشد خود می‌دانسته و نسبت به او به دیده احترام می‌نگریسته است. بی‌مورد نیست که در این باره ابتدا روایات صاحبان تذکره و تراجم احوال را نقل کنیم و سپس نسبت به صحت و سقم آن روایات بطور اجمال به بحث بپردازیم.

جامی در نفحات الانس گوید: «چنین استماع افتاده که وی از جمله اصحاب شیخ اوحداالدین کرمانیست قدس سره، چنانکه این نسبت مبنی از آنست...» (نفحات الانس ص ۶۰۶)

دولتشاه سمرقندی در این باب نوشته است: «... عارف موحد اوحدی مراغی قدس الله سره العزیز ... مردی موحد و عارف و گرم رو بود و با وجود کمال عرفان و سلوک و فضیلت ظاهری، هیچ کمی نداشته و مرید شیخ الشیوخ اوحدی کرمانی است قدس الله سره، و اوحدی بدانجهت تخلص می‌کند...» و در جای دیگر می‌گوید: «شیخ اوحدی مراغه‌ای، در کرمان در خانقاه شیخ اوحداالدین کرمانی به خلوت نشسته و در مدت اربعین، از سفر عالم منکوت سوغاتی به نام ترجیع که به غایت مشهور است، به خدمت

شیخ رسانید» (تذکرة الشعراء ص ۲۱۰ و ۲۲۳)

کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق روایت کرده است که: «... شیخ اوحدی از مریدان حضرت شیخ اوحدالدین کرمانیست و در آن زمان ۱۸ کس از اولیاء در مجلس درس حضرت شیخ صدرالدین قونوی، فصوص الحکم می خواندند و شیخ اوحدی یکی از آنجمله است ...» (مجالس العشاق، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی) - خواند میر در حبیب السیر: بنقل از نفحات از او چنین یاد کرده: «... شیخ اوحدی از اصحاب شیخ اوحدالدین کرمانیست ...» (حبیب السیر، جزء اول از مجلد سوم ص ۷۷)

امین احمد رازی در تذکرة هفت اقلیم آورده است: «... چون در مشیمه تقدیر، خوش باطن و نیکو ضمیر پرورده شده بود هم در اوان جوانی جامه احوالش به طراز عفت مطرز می بود و اجتناب از منهیات می نمود تا به تدریج خطه خاطر را به نور ریاضت نورانی ساخت و خانه دل را به شمع مریدی شیخ اوحدالدین کرمانی برافروخت و به قدم شریعت راه طریقت و طی طریق حقیقت نمود تا از نیکان زمان گشت ...» (هفت اقلیم، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملک، ورق ۳۴۴)

علیقلی خان واله شمخالی در تذکرة معروف ریاض الشعراء مؤلف به سال ۱۱۶۵ درباره وی چنین نوشته است: «... شیخ اوحدی مراغه، قدوة اولیای دهر و زبده ازکیای عصر بوده و خرقة از شیخ اوحدالدین کرمانی قدس سره یافته و به همان نسبت اوحدی تخلص نموده ...» (تذکرة ریاض الشعراء، نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملک) - آذر بیگدلی در تذکرة آتشکده درباره اوحدی روایت کرده است که: «... در کرمان جمعی از مشایخ در چله خانه او (اوحدالدین کرمانی) بوده، مثل سید حسینی سادات و شیخ اوحدی مراغه دست ارادت به او داده ...» (آتشکده آذر بیگدلی ص ۶۱۲)

ابوطالب تبریزی در تذکرة خلاصة الافکار مؤلف به سال ۱۲۰۶ هجری چنین نوشته: «شیخ اوحدی مراغه از مریدان شیخ اوحدالدین کرمانی و اصفیای زمانست و بهمین نسبت تخلص اوحدی می کند ...» (خلاصة الافکار، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملک)

قدرت الله خان گوپاموی در تذکرة نتایج الافکار گفته است: «... مظهر تجلیات

رحمانی، شیخ اوحدی اصفهانی، فاضلی است معدن کمال، و عارفیست صاحب وجد و حال... گویند که به شرف صحبت شیخ اوحدالدین کرمانی فایز گردیده، به حلقه ارادتش درآمده، این سخن به نظر بعد زمانی که از وفات هر دو بزرگوار ظاهر است، مستبعد می‌نماید، شاید مرید بواسطه باشد...» (تذکره نتایج الافکار، چاپ بمبئی ص ۲۳)

سید محمد صدیق خان بهادر در تذکره شمع انجمن چنین نقل کرده است: «... اوحدی اصفهانی عارف ربّانی و مرید شیخ اوحدالدین کرمانی است، و از اینجا اوحدی تخلص کرده...» (تذکره شمع انجمن ص ۶۷)

مفتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء آورده است: «شیخ اوحدالدین اصفهانی قدس سره از خلفای عظام شیخ اوحدالدین کرمانیست و از کبار اولیای عهد خود بود...» (خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۲۸۹)

رضاقلی خان هدایت درباره او گفته است: «... در علوم ظاهری و باطنی و کمالات صوری و معنوی مفخر دوران است... دست طلب گریبان دلش را به جانب اهل حال کشید و شراب معرفت از دست شیخ ابو حامد اوحدالدین کرمانی چشید، لهذا تخلص خود را اوحدی قرار داد و زبان به اظهار حقایق گشاد...» و در جای دیگر گوید: «... اوحدی مراغه و فخرالدین عراقی همدانی در چله خانه او (اوحدالدین کرمانی) آسوده‌اند...» (ریاض العارفین ص ۳۵ و ۳۹) - نایب‌الصدر شیرازی مؤلف طرائق الحقایق، به نقل از نفحات الانس نوشته است: «... چنین استماع افتاد که وی از اصحاب شیخ اوحدالدین کرمانی قدس روحه‌ماست و این نسبت مبنی از آنست یعنی اوحدی منسوب به اوحد است...» (طرائق الحقایق ج ۲ ص ۲۸۲). و در جای دیگر می‌گوید: «به اوحدالدین کرمانی جماعتی دست ارادت داده‌اند منجمله شیخ اوحدی مراغه مشهور به اصفهانی، و این نسبت مبنی از آن می‌باشد...» (طرائق الحقایق ج ۲ ص ۱۳۹)

مرحوم محمدعلی تبریزی خیابانی معروف به مدرس در ریحانة الادب از اوحدی چنین یاد کرده است: «... او از اوحدی کرمانی کسب کمالات معنویه نموده... و به نوشته بعضی نخست صافی تخلص می‌کرده و پس از انتساب به اوحدالدین کرمانی به اوحدی تبدیل داده و به عقیده بعضی از خلفای وی هم بوده است؛ چنانچه بعضی گفته، لکن ضعف این عقیده از تاریخ تألیف جام‌جم و تاریخ وفاتش... معلوم می‌شود. بلی انتساب طریقی

ممکن است ...» و در جای دیگر گفته: «... باری اوحدی (اوحدالدین کرمانی) موافق نوشته بعضی با اوحدی مراغی معاصر بلکه پیر و مرشد وی بوده ...» (ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۶ و ۱۲۷)

ادوارد برون خاورشناس معروف انگلیسی در تاریخ ادبیات ایران نوشته است: «... و چنانکه بعضی از محققین گفته‌اند او را (اوحدالدین کرمانی) با اوحدی مراغی و با شیخ عراقی که در آشفتگی ظاهر و عشق سوزان نسبت به جمال مطلق شاهد وجود هر دو یکسان و شبیه بودند، آشنائی بوده است ...» و باز در جای دیگر گفته: «... اکنون باید از شاگرد اوحدالدین یعنی اوحدی مراغه نام ببریم.» (از سعدی تا جامی ص ۱۵۴ و ۱۵۶)

آقای محمد تربیت در تألیف خود به نام «دانشمندان آذربایجان» چنین نقل کرده است: «... در صحف ابراهیم می‌نویسد مشارالیه در اوایل حال صافی تخلص می‌کرده و بعد از انتساب به شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی ... تخلص خود را اوحدی قرار داد و از خلفای آن بزرگوار نیز بوده است ...» (دانشمندان آذربایجان ص ۵۵) - مرحوم عباس اقبال آشتیانی در تاریخ مغول گفته است: «... اوحدی به یک واسطه مرید شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی است و گویا تخلص خود را نیز از لقب عارف کرمان گرفته است ...» (تاریخ مغول ص ۵۴۷)

مؤلف قاموس الاعلام نوشته است: «... اوحدی مراغی مرید اوحدالدین کرمانی بود ...» و در جای دیگر گفته: «... اوحدی مراغه‌ای بعد از آن به کرمان هجرت نموده و در محفل شیخ کبیر اوحدالدین کرمانی کسب کمالات معنوی نموده ...» (قاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۰۶۵)

مرحوم وحید دستگردی در مقدمه جام جم از وی چنین یاد کرده است: «... اوحدی پس از ختم تحصیلات از مراغه به سیاحت پرداخت و در کرمان دست ارادت به شیخ اوحدالدین کرمانی داد و به همین سبب خود را اوحدی نامید و بهمین اسم معروف شد بحدی که هنوز اسم او معلوم نشده و شاید نشود ...» (مقدمه جام جم، ضمیمه سال هشتم مجله ارمغان) - مرحوم دکتر شفق در تاریخ ادبیات ایران گفته است: «... اوحدی مراغه‌ای در عرفان به عارف معروف شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی دست ارادت داده و تخلصش از نام اوست.»

آقای دکتر ذبیح‌الله صفا در تاریخ ادبیات در ایران نوشته‌اند: «تخلّص او در آغاز کارش صافی بود و در بعضی از اشعارش به این معنی بازمی‌خوریم، لیکن بعد از چندگاه به "اوحدی" تغییر یافت و او به همین تخلّص مشهور شد. بعید نیست که علت اتخاذ این تخلّص ثانوی ارادت معنوی شاعر به اوحدالدین کرمانی صوفی معروف باشد. و اما اینکه نوشته‌اند که: «وی از جمله اصحاب شیخ اوحدالدین کرمانی است قدس سره»، تنها بدین تأویل می‌تواند درست باشد که کلمه «اصحاب» را در اینجا به معنی «یاران» و «مریدان مستقیم» بگیریم و گرنه این معنی با سال وفات اوحدالدین (۶۳۵ یا ۶۳۶) و سال تقریبی ولادت اوحدی (حدود ۶۷۳) تعارض دارد مگر آنکه برای اوحدالدین کرمانی عمری درازتر فرض کنیم و تاریخ غیر مشهوری را که برای سال وفات او نوشته‌اند (یعنی سال ۶۹۷) بپذیریم...» (تاریخ ادبیات در ایران ج ۳ ص ۸۳۲)

و بالاخره آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب "جستجو در تصوّف ایران" در اینمورد چنین اظهار نظر کرده‌اند: «... اواخر عمر اوحدی در مراغه گذشت و در کنار صافی رود، که تکرار نام آن در اشعار وی بعضی را به این اندیشه افکنده است که صافی شاید تخلّص قدیم او بوده است...» و در جای دیگر از همین کتاب نوشته‌اند: «... تخلّص اوحدی هم ظاهراً از همین شهرت و نام او (اوحدالدین بن حسین) اخذ شده، چرا که ارتباط او با اوحدالدین کرمانی نه از لحاظ توافق مشرب و طریقت مقبولست، نه از لحاظ عصر و زمان زندگی...» (جستجو در تصوّف ایران ص ۳۲۸) - آقای دکتر زرین‌کوب در حواشی همین کتاب نوشته‌اند: «... برخلاف اوحدالدین (کرمانی)، وی در مسأله عشق به مظاهر، طریقه رایج در نزد بعضی مشایخ عصر را انکار می‌کند و این نکته‌ای است که از جام‌جم او به خوبی پیداست - ولادتش هم باید در حدود ۶۷۳ روی داده باشد و با توجه به تاریخ وفات اوحدالدین کرمانی (سال ۶۳۵) ملاقات آنها البته ممکن نیست. تاریخ ۶۹۷ هم که بعضی محققان درباره وفات اوحدالدین داده‌اند با شهرت و حیثیت او در عهد ابن عربی و شیخ شهاب‌الدین سهروردی نمی‌سازد و اشکالهای متعدّد دارد...» (حواشی جستجو در تصوّف ایران ص ۴۱۵)

با توجه به مسطورات پیشین، نتیجه می‌گیریم که اکثر محققان و تذکره نویسان و ادباء معاصر را عقیده براینست که تخلّص وی در آغاز کار "صافی" بوده، و پس از انتساب به

اوحدالدین کرمانی «اوحدی» تخلص کرده است؛ از جمله آقای دکتر ذبیح‌الله صفا در اینمورد نوشته‌اند: «تخلص او در آغاز کارش صافی بود... و در بعضی از اشعارش به این معنی بازمی‌خوریم... مثلاً در غزلی به مطلع ذیل که در دیوان اوحدی چاپ هند (دانشگاه مدرس - ص ۳۳۷) می‌بینیم:

گل در قرق عرق کند از شرم روی تو صافی به کوچه‌ها و وراجست و جوی تو
 قرق نام چشمه و منتزه‌ی در قرب مراغه بود و شاعر در همه ابیات این غزل تخلص خود یعنی صافی را تکرار کرده است. در دیوان اوحدی مراغی، چاپ تهران ۱۳۴۰ نیز تخلص "صافی" را ملاحظه می‌کنیم:

ای خاک تو آب سبزه‌زار صافی تابوت تو سرو جویبار صافی
 تا عمر مراغه بود هرگز ننشاند مانند تو سرو در کنار صافی
 (تاریخ ادبیات در ایران ج ۳ ص ۸۳۲ و ۸۳۳)

و اما اینکه تذکره نویسان و ارباب تراجم احوال، اوحدی مراغه‌ای را از خلفای اوحدالدین کرمانی گفته‌اند، با در نظر گرفتن سال وفات اوحدالدین کرمانی (۶۳۵ هـ)، باید منظور ایشان، انتساب طریقی و مریدی با واسطه باشد، نه خلیفه بلا فصل او، وگرنه از لحاظ تاریخی و زمانی، امری محال و غیر ممکن می‌نماید؛ مگر اینکه به گفته دکتر ذبیح‌الله صفا، کلمه «اصحاب» را در نقل قول جامی و دولتشاه به معنی «یاران» و «مریدان مستقیم» بگیریم وگرنه این معنی با سال وفات اوحدالدین کرمانی و سال تقریبی ولادت اوحدی تعارض دارد. اما روایت دولتشاه که می‌گوید «حکایت کنند که شیخ عارف فخرالدین عراقی و شیخ اوحدی و سید حسینی هر سه فاضل مریدان شیخ شهاب‌الدین سهروردی بوده‌اند و سالی چنین اتفاق افتاد که در کرمان به خانقاه شیخ اوحدالدین هر سه به خلوت نشستند...» به کلی نادرست و بی‌بنیاد است، زیرا همانگونه که می‌دانیم شیخ شهاب‌الدین سهروردی، شیخ‌الشيوخ بغداد، در غره محرم سال ۶۳۲ درگذشته، و تاریخ وفات اوحدی مراغه، نیمه شعبان سال ۷۳۸ هجری بر سنگ قبرش نقر شده، و بدین ترتیب اوحدی مراغه‌ای در حدود ۱۰۶ سال بعد از مرگ شهاب‌الدین سهروردی از این جهان رخت بر بسته است و با توجه به تاریخ وفات اوحدالدین کرمانی و فخرالدین عراقی در می‌یابیم که او ۱۰۳ سال پس از مرگ اوحدالدین کرمانی و ۵۰ سال بعد از مرگ عراقی

دار فانی را ودع گفته است و محال بوده، که اوحدی مراغه‌ای و فخرالدین عراقی و سید حسینی سادات از مریدان و شاگردان شیخ شهاب‌الدین سهروردی باشند و یا در خانقاه اوحوالدین کرمانی، در شهر کرمان به چله نشسته باشند؛ زیرا علاوه بر اختلاف تاریخی و اینکه این مشایخ بزرگ نمی‌توانسته‌اند در یک زمان و در محضر یک استاد حاضر شوند، اصولاً اوحوالدین کرمانی پس از فرار از بردسیر کرمان و رسیدن به بغداد و درآمدن در سلک متصوفه، هرگز به کرمان برنگشته و اصولاً در این شهر خانقاهی نداشته است تا این سه عارف در آنجا به چله بنشینند. همچنین با در نظر گرفتن اقالیمی که این عرفا در آنجا پرورش یافته و یا به سیر و سیاحت پرداخته‌اند، تصور نمی‌رود که هرگز با هم مصاحبتی داشته و یکدیگر را ملاقات کرده باشند. زیرا همانگونه که می‌دانیم اوحدی مراغه‌ای در اصفهان و آذربایجان، و عراقی در همدان و دهلی و ملتان و قوتیه و مصر و دمشق، و امیر حسینی در هرات و شهاب‌الدین سهروردی در بغداد، و اوحوالدین کرمانی در بغداد و آسیای صغیر و آذربایجان می‌زیسته‌اند و ملاقات این بزرگان در یک مکان با حقیقت احوالشان سازگار نیست و غیر ممکن و محال می‌نماید.

۳۱- امیر سید حسینی سادات: امیر فخر السادات رکن‌الدین حسین بن عالم بن ابی‌الحسین حسینی غوری هروی، عارف و شاعر بنام قرن هفتم و هشتم، از خانواده بزرگ سادات و از معاصران ملک شمس‌الدین محمد کهین از سلاطین غور بوده، و ظاهراً به پادشاهان غور انتساب داشته است.

اصل وی از غزیو یا گزیو از نواحی غور بود، ولی چون او بیشتر عمر خود را در هرات گذرانیده، به هروی معروف گردیده است.

او از جمله شاعران و نویسندگان زبان فارسی است که در علوم ظاهری و باطنی تبخّر داشته، و در شعر "حسینی" تخلص می‌کرده است. تاریخ تولدش بدرستی معلوم نیست و به دلائلی باید در حدود سال ۶۷۱ هجری باشد.

امیر حسینی در عنفوان جوانی به تحصیل علوم و آداب پرداخت و پس از مدتی به دنبال یک واقعه، پای بر تارک دو عالم نهاد و به سلک صوفیه و عرفا درآمد. به گفته جامی در نفحات الانس: «او به دنبال توبه و تجرد از هر چه داشت بیرون آمد و با جماعتی جو القیان (۶۷۸) همراه شد و به مولتان رفت ...» (نفحات الانس ص ۶۰۵)

امیر حسینی سادات دوران ریاضت و مجاهدت را در خدمت شیخ رکن الدین ابوالفتح مولتانی (متوفی به سال ۷۳۵) فرزند شیخ صدرالدین مولتانی و نواده بهاء الدین زکریا گذرانید. جامی در این باب گفته است: «... و از کتاب وی کنزالرموز چنان متبادر می شود که وی مرید شیخ بهاء الدین زکریاست بی واسطه، اما در بعضی کتب، نوشته چنین یافتیم که وی مرید شیخ رکن الدین ابوالفتح است و وی مرید پدر خود شیخ صدرالدین، و وی مرید پدر خود شیخ بهاء الدین زکریا مولتانی...» (نفحات الانس ص ۶۰۵)

شیخ بهاء الدین زکریا مولتانی از تربیت یافتگان شیخ شهاب الدین سهروردی بود که در مولتان هند خانقاه داشت و فرزندان او بعد از مرگ وی سالها خانقاه پدر را معمور داشتند و پیروان و مریدان بسیاری تربیت کردند؛ (۶۸۹) به این لحاظ نسب تعلیم امیر حسینی به شهاب الدین سهروردی می رسد.

دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء روایت کرده است که: «... سند خرقه سید (امیر سید حسینی) به سلطان المشایخ، شیخ شهاب الدین عمر سهروردی می رسد قدس الله سره العزیز، و سالها به سلوک مشغول بوده و با بسیاری از اکابر صحبت داشته، حکایت کنند که شیخ عارف فخرالدین عراقی و شیخ اوحدی و سید حسینی هر سه فاضل مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی بوده اند...» (تذکرة الشعراء ص ۲۲۲)

روایت دولتشاه که امیر سید حسینی را مرید بلا فصل سهروردی دانسته، پایه و اساسی ندارد و سخنی سهو و از لحاظ تاریخ غیر ممکن است مگر اینکه به گفته آقای دکتر صفا: «دولتشاه نسبت ارادت را در این مورد با معنی وسیعتری اراده کرده و خواسته باشد که بیان از نسبت تعلیم میر حسینی کند نه تعلیم مستقیم او؛ زیرا برخی به استناد ستایشی که امیر حسینی در آغاز منظومه کنزالرموز از شهاب الدین عمر سهروردی کرده، چنین پنداشته اند که او مرید مستقیم شهاب الدین بوده است و حال آنکه در همان مقدمه کنزالرموز از شهاب الدین به عنوان کسیکه در گذشته باشد سخن رفته است.» (تاریخ ادبیات در ایران ج ۳ ص ۷۵۳)

محمد بن یحیی بن علی لاهیجی شارح گلشن راز و گروهی دیگر را اعتقاد بر آنست که او دوران ریاضت و مجاهدت را در خدمت شیخ بهاء الدین زکریا مولتانی (متوفی به سال ۶۶۶ هـ) و پسرش شیخ صدرالدین عارف مولتان سپری ساخته است.

مرحوم هدایت در ریاض العارفین گفته است: «بعضی گویند که به خدمت شیخ بهاءالدین فایض گردیده ...» - آقای نورالدین مدرّسی چهاردهی در "سلسله‌های صوفیه ایران" نقل می‌کند که: «... بهاءالدین زکریای ملتانی طریقهٔ سهروردیه را به هند برد و در آنجا گسترش داد - شیخ عراقی و امیر حسینی هر وی از شاگردان بنام شیخ زکریا بودند...» (سلسله‌های صوفیه ایران ص ۱۲۸)

آقای دکتر زرّین کوب این مطلب را مردود دانسته و معتقد است که: «... وی در هند به صحبت شیخ بهاءالدین زکریای مولتانی نرسید و آنچه در آنجا راجع به انتساب خویش به شیخ می‌گوید مراد انتساب روحانی و معنوی است نه جسمانی و ظاهری و شیخ وی رکن الدّین ابوالفتح مولتانی (وفات ۷۳۵ هـ) نام داشته است که پسر شیخ صدرالدّین مولتانی و نوادهٔ بهاءالدّین زکریاست. در واقع از یک اثر شاعر به نام نزهة الارواح برمی‌آید که آن را در سال ۷۱۱ به پایان آورده است و در سنّ ۴۰ سالگی - بدینگونه چون ولادتش در ۶۷۱ هجری است ممکن نیست بهاءالدّین زکریا (وفات ۶۶۶ هـ) یا شیخ شهاب الدّین سهروردی را ملاقات کرده باشد...» (جستجو در تصوّف ایران ص ۳۲۶)

به هرحال امیرسید حسینی پس از اتمام دوران ریاضت و مجاهدت از مولتان به هرات بازگشت و در آن شهر به ارشاد طالبان و پیروان پرداخت.

گفتیم که امیر حسینی از فضلاء و عرفاء عصر خود بشمار می‌رفت - لاهیجی شارح گلشن راز دربارهٔ او گفته است: «... او قطب فلک سیادت و مرکز دایرهٔ ولایت بوده و رسائل نظم و نثرش همه مقبول خواص و عوامست.» (شرح گلشن راز ص ۳۶). امیر حسینی صاحب تألیفات و تصانیفی به نظم و نثر در تصوف و عرفانست که از آنجمله می‌توان کتب زیر را نام برد.

- ۱ - مثنوی کنز الزّموز در بیان سیر و سلوک بر وزن منطق الطّیر عطار.
- ۲ - سی‌نامه، در بیان مراتب و احوال عشق و عاشقی، محتوی سی‌نامه عاشقانه.
- ۳ - زاد المسافرین، بر وزن لیلی و مجنون در هشت مقاله.
- ۴ - نزهة الارواح، مجموعه‌ایست عرفانی به نظم و نثر در ۲۸ فصل.
- ۵ - پنج‌گنج، شامل پنج قصیده در توحید و تحقیق و عرفان.
- ۶ - دیوان، مشتمل بر قصاید و غزلیات و ترکیبات و ترجیعات و رباعیات و

مقطعات، مبتنی بر موعظه و تحقیق، کتب دیگری که به وی منسوب است: روح الارواح به نثر - صراط المستقیم به نثر - می نامه - قلندرنامه و طرب المجالس.

دولتشاه سمرقندی وفات امیر سید حسینی را در شهر هرات و در تاریخ شانزدهم شوال سال ۷۱۹ ذکر کرده و گفته است: «... در بیرون گنبد سید السادات در قهندز (مصرخ) مدفونست.» و در جای دیگر نوشته: «... آنکه مشهور است که سید را مردم هرات در غوغا شهید کردند در هیچ نسخه و تاریخ ندیدم و نخوانده‌ام، همانا اصلی ندارد، چون سخن عوام است...» (تذکره الشعراء ص ۲۲۳)

خواند میر در حبیب السیر تاریخ وفات او را شانزدهم شوال ۷۱۷ و جامی در نفحات الانس شانزدهم شوال ۷۱۸ ثبت کرده‌اند. خواند میر، محل دفن او را مانند دولتشاه در مصرخ هرات و بیرون گنبد عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار نوشته است. مصرخ شهر کوچکی است در شمال هرات. (حبیب السیر، جزء دوم از ج ۳ ص ۷۴)

امیر سید حسینی و اوحدالدین کرمانی: در مسطورات پیشین گفتیم که دولتشاه سمرقندی در تذکره الشعراء، و به پیروی از وی عده‌ای از ارباب روایات و تذکره‌نویسان در ارتباط این دو عارف بزرگ مطالبی نوشته‌اند. دولتشاه در این باب روایت کرده که: عراقی و اوحدی مراغه‌ای و سید حسینی هر سه در کرمان در خانقاه اوحدالدین کرمانی به خلوت نشستند و در اثنای اربعین هر کدام از سفر عالم ملکوت سوغاتی به خدمت شیخ رسانیدند. شیخ عراقی لمعات و شیخ اوحدی ترجیع که به غایت مشهور است و سید حسینی کتاب زادالمسافرین، بعدها که شیخ هر سه نسخه را مطالعه کرد فرمود که حق تعالی وجود شریف این هر سه در دریای یقین را همواره از آفات محفوظ دارد که عجب سه گوهر از کان حقایق بیرون آورده‌اند، فاما چون این فرقه مسافران مسالک یقین‌اند، آنکه زادالمسافرین آورد سیاح منازل عرفانست ... (تذکره الشعراء ص ۲۲۳) - ابوطالب تبریزی در تذکره خلاصة الافکار درباره سید حسینی نوشته است: «... به سیاحت عالم شغف تمام داشت و در اثنای سلوک به صحبت شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ عراقی رسیده، از شیخ شهاب الدین سهروردی خرقه یافت...» (نسخه خطی خلاصة الافکار، محفوظ در کتابخانه ملک)

واله داغستانی در ریاض الشعراء از او چنین یاد کرده است: «... شیخ ابو حامد

اوحالدالدین کرمانی باسید حسینی و شیخ عراقی هم صحبت و هم چله بوده ...» (ریاض الشعراء، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملک)

آذر بیگدلی در تذکره خود موسوم به آتشکده، در شرح حال اوحالدالدین کرمانی روایت کرده: «... و در کرمان جمعی از مشایخ در چله خانه او بوده، مثل سید حسینی سادات و شیخ اوحدی مراغه دست ارادت به او داده ...». (آتشکده آذر بیگدلی ص ۶۱۲) عده‌ای دیگر از تذکره‌نویسان در همین زمینه روایاتی نقل کرده‌اند که به جهت احتراز از اطالة کلام از ذکر آن مطالب خودداری می‌شود. در اینکه نسب تعلیم سید حسینی به شهاب‌الدین سهروردی می‌رسد تردیدی نیست، ولی اینکه دولت‌شاه وی را مرید مستقیم سهروردی دانسته، سخن وی سهوی واضح و خطائی آشکار است؛ مؤید این مطلب آنکه سید حسینی سادات که در حدود سال ۶۷۱ هجری متولد شده، ممکن نیست شهاب‌الدین سهروردی، متوفی به سال ۶۳۲ را ملاقات کرده باشد، و سخن دولت‌شاه خلاف بدیهه عقل و از هر جهت بطلان آن واضح است. همچنین با در نظر گرفتن سال وفات اوحالدالدین کرمانی (۶۳۵ هـ)، محال بوده است که امیر حسینی سادات در کرمان در خانقاه اوحالدالدین به چله نشسته باشد، و دولت‌شاه در این مورد نیز به غلط رفته، و روایت او از لحاظ تاریخ غیر ممکن است؛ مضافاً اینکه، اوحالدالدین کرمانی ساکن بغداد و آذربایجان و آسیای صغیر بوده و اصولاً در کرمان خانقاهی نداشته است، تا سید حسینی در خانقاه او به چله بنشیند. بنابراین روایت دولت‌شاه مبنی بر اقامت امیر حسینی سادات در کرمان و به خلوت نشستن او در خانقاه اوحالدالدین و سوغات آوردن او از سفر عالم ملکوت، غلطی آشکار و رسواست، و به قول مرحوم سعید نفیسی این روایت از مخترعات دولت‌شاه سمرقندی است. (۶۹۰)

آقای دکتر ذبیح‌الله صفا نیز عقیده دارند که اجتماع این سه عارف بزرگ در کرمان، در خانقاه اوحالدالدین کرمانی با توجه به تاریخ وفات او و با توجه به اختلاف سنی شدید، میان عراقی و امیر حسینی که هر دو در مولتان تربیت شده بودند درست به نظر نمی‌آید. بعضی محققان تاریخ وفات اوحالدالدین را سال ۶۹۷ می‌دانند و به آن استناد می‌کنند، اما این تاریخ نیز با شهرت و حیثیت اوحالدالدین در عهد ابن عربی و سهروردی سازگار نیست و اشکالهای فراوان دربر دارد (جستجو در تصوف ایران ص ۴۱۵)

فصل دوازدهم - معاصرین اوحدالدین کرمانی

اوحدالدین حامد/کرمانی در عصر خود یعنی آخر قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم، از نام آوران بزرگ طریقت و آخرین شیخ الشیوخ مشهور دارالخلافة بغداد بوده، و با بسیاری از بزرگان مشایخ تصوف و علما و خلفا و پادشاهان و وزراء و امرا و حکامی که معاصر او بودند مصاحبت داشته است.

این مصاحبتها و دیدارها غالباً در شهرهای مختلف ترکیه و عراق و آذربایجان و گرجستان و اربل و شروان و شام و حجاز روی داده است. بعضی از بزرگان و مشایخ تصوف نیز به قصد دیدارش عازم این شهرها شده، و با او ملاقات و صحبت داشته‌اند. در این فصل ابتدا درباره مشایخ تصوف و علما و سپس درباره خلفا و شهریاران و وزراء و امرا و حکامی که با وی معاصر و در ارتباط بوده‌اند صحبت خواهیم کرد:

الف - هم عصران اوحدالدین از مشایخ تصوف و علماء: اوحدالدین مردی وسیع الفکر و متواضع و در علوم متداول عصر خود مخصوصاً علوم اسلامی متضلع و بسیار متبحر و توانا بود و بهمین مناسبت بسیاری از مشایخ بزرگ و علماء نامور با او به نظر احترام می‌نگریستند و دیدار و صحبت وی را مغتنم می‌شمردند.

نکته شایان توجه اینکه، اوحدالدین با آنکه در رعایت دقایق سنت کمال دقت و مواظبت را مرعی می‌داشت، چون زندگانی او توأم با شور و عشق بود، و جمال معنی را در آینه طلعت شاهدان مطالعه می‌کرد، بعضی از علما و فقهاء معاصر را به مخالفت با طریقه

خویش برمی‌انگیخت و در پاره‌ای اوقات کشمکشها و برخوردهایی بین او و مخالفان به وجود می‌آمد، و حتی ایشان را به قیام علیه او وادار می‌ساخت، تا جائیکه اوحدالدین را اباحتی و مبتدع می‌خواندند؛ اما او با فروتنی تمام و با اخلاق حسنه، مخالفان را به راه دوستی می‌آورد و به حلقه هم صحبتان و ارادتمندان می‌کشانید.

بزرگان مشایخ و علمائیکه به خدمت اوحدالدین رسیده و با وی مفاوضات و مناسبات و صحبت داشته‌اند، بسیارند و ما اینک به طور اجمال به شرح حال عده‌ای از آنان خواهیم پرداخت:

۱- شهاب‌الدین سهروردی: شیخ شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبدالله السهروردی (۶۳۲- ۵۳۹ هـ)، شیخ الشیوخ مرکز خلافت. شرح حالش به تفصیل در فصل هشتم آمده است.

۲- محی‌الدین بن عربی: محیی‌الدین محمد بن علی طائی اشبیلی (۶۳۸- ۵۶۰ هـ)، شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، در بخش سفر اوحدالدین به قونیه آمده است.

۳- شمس تبریزی: شمس‌الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی، شرح حالش در فصل پنجم، به تفصیل آمده است.

۴- مولانا جلال‌الدین محمد مولوی: گرچه مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین کرمانی از ارتباط مولانا جلال‌الدین محمد مولوی و اوحدالدین سخنی به میان نیاورده و اشاره‌ای بدان نکرده است، ولی آنچه مسلم است و روایات تذکره‌نویسان نیز آن را تأیید می‌کند، این دو عارف بزرگ با یکدیگر در ارتباط بوده و گهگاه بر سبیل صدفه و اتفاق با هم ملاقاتهایی داشته‌اند.

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کرده‌ایم که اوحدالدین به هنگام حمله طایفه غزیه کرمان (در حدود سال ۵۷۵ هـ) و یا انقراض آل قاورد (سال ۵۸۱ هـ)، شانزده ساله بوده، و حال آنکه به روایت افلاکی در مناقب العارفین، مولانا در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ متولد شده است؛ و بدین ترتیب این دو عارف شهیر در حدود ۳۹ تا ۴۵ سال با یکدیگر اختلاف سن داشته‌اند؛ به عبارت دیگر در دورانی که اوحدالدین به اوج شهرت رسیده و بر مسند شیخ‌الشیوخی بغداد تکیه زده بود، علی‌الظاهر مولانا گرفتار قیل و قال

مدرسه بوده، و در علوم ظاهری مبارست می‌نموده، و کمال خود را به اکمال می‌رسانیده است.

در نیمه اول قرن هفتم بر اثر آشفتگی اوضاع سیاسی ایران و حمله قوم خونخوار مغول و کشتارهای بیرحمانه، عده‌ای از علما و عرفا که محیط ایران را مناسب برای زندگانی ندیدند، خود را به بلاد دوردست و از جمله به شام رسانیدند و در آن کشور رحل اقامت افکندند؛ بطوریکه شهرهای دمشق و حلب در این قرن در ردیف مراکز مهم تعلیمات اسلامی درآمده بود.

در مناقب العارفین مذکور است که مولانا دو سال پس از وفات پدر، یعنی در حدود سال ۶۳۰ به جانب شام عزیمت نمود، اما چون صحت روایات مناقب نویسان، خاصه روایات افلاکی محل تردید و غالباً فاقد دقت و صراحت است، چنانچه دوران تحصیل مولانا در دمشق را در دوره حیات پدر در نظر بگیریم، معقول‌تر به نظر می‌آید تا بعد از وفات پدر، مخصوصاً که برحسب روایات، او در مدت تحصیل در دمشق، به عنوان فرزند یک دانشمند و استاد مورد توجه و تجلیل بوده است. (جستجو در تصوف ایران ص ۲۸۴)

مولانا در این سفر که اولین سفر او به شام است، به خدمت محی‌الدین عربی و اوحدالدین کرمانی و سعدالدین حموی و شیخ عثمان رومی و صدرالدین قونوی رسیده، و از محضر ایشان کسب فیض نموده است. سند این گفتار آنست که فریدون بن احمد سپهسالار در رساله خود^(۶۹۱) و کمال‌الدین حسین خوارزمی در شرح مثنوی شریف موسوم به جواهرالاسرار روایت کرده‌اند که: "...دیگر وقتی که حضرت خداوندگار ما در محروسه دمشق بود، چند مدت با ملک العارفین موحد مدقق کامل مکمل صاحب الحال والقال، شیخ محی‌الدین عربی و سیدالمشایخ والمحققین الشیخ سعدالدین حموی و زبدة السالکین، عمدة المشایخ، شیخ عثمان الزومی، و موحد مدقق عارف کامل، فقیر ربانی، شیخ اوحدالدین الکرمانی، و ملک المشایخ والمحدثین شیخ صدرالدین القونوی صحبت فرموده و حقایقی که تقریر آن طولی دارد؛ به همدیگر بیان کرده. رضوان الله علیهم اجمعین..." (رساله فریدون سپهسالار ص ۲۵ - جواهرالاسرار یا شرح مثنوی

شریف ص ۱۳۳)

آنچه مسلم است، مولانا به هنگام جوانی، و در کسوت یکی از طلاب علوم با اوحدالدین ملاقات کرده، و به علت اختلاف سن و در اوج شهرت قرار داشتن اوحدالدین، با دیده احترام به او می نگریسته است. زیرا مولانا پس از مرگ اوحدالدین، سالها به شغل تدریس اشتغال داشته، و به زهد و ریاضت و تحصیل علوم ظاهر پرداخته است؛ و همانطور که می دانیم پس از مراجعت از دمشق است که مولانا به اشارت برهان الدین محقق سه بار به چله نشست و در پایان این سه اربعین، برهان الدین او را در علم ظاهر و باطن کامل یافت. (جستجو در تصوف ایران ص ۲۸۴)

به طور مسلم، مقارن ورود شمس تبریزی به قونیه، مولانا جلال الدین که حدود سی و هشت سال از عمرش سپری شده بود، به تدریس و وعظ اشتغال داشت و فقیه و مدرس علوم دینی بود.

مولانا همچون دیگر مجذوبان الهی، از آغاز عاشق و در جستجوی مردان حق بود، تا در سال ۶۴۲ (هفت سال پس از مرگ اوحدالدین کرمانی) که شمس تبریزی در افق قونیه ظاهر گشت و مجلس مولانا را نورافشانی کرد، و او را عاشق و فریفته خویش ساخت.

پس از این دیدار بود که مولانا دست از دل و جان برداشت و سر در قدم شمس نهاد و وی را به مرشدی و راهنمایی برگزید و به دامن او درآویخت. مولانا در خدمت استاد عشق زانو زد و با وی به خلوت نشست.

پس از این خلوت مولانا مسند تدریس و کرسی وعظ را رها ساخت و به اشارت استاد خویش به سماع و رقص درآمد، و حالات و تجلیاتی که در گذشته بر اثر زهد و پرهیزگاری بر او آشکار می گشت، صدچندان در صورت سماع و رقص بروی جلوه گر گردید. (رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین ص ۶۴)

صرف نظر از شاخ و برگهایی که ارباب مناقب و تذکره نویسان درباره این ملاقات و آثار آن نقل کرده اند، که ظاهراً غیر قابل اعتماد است و باید قسمتی از آنها را از مقوله سخنان و روایات مبالغه آمیز معتقدان و مریدان در حق مشایخ و پیران خویش دانست، اما

با کمال اطمینان می توان گفت که ملاقات شمس تبریزی در فکر مولانا تأثیری بس عمیق از خود برجای گذارد، و سیر روحی او را تغییر جهت داد، و انقلابی شگرف در وی پدید آورد، بطوریکه بعد از این ملاقات، زندگانی و اندیشه مولانا به کلی تحت تأثیر شخصیت شمس قرار گرفت.

البته بحث در این مقوله بسیار مفصل و درخور کتابی جداگانه است، برای مزید اطلاع و آگاهی بیشتر در این باب مراجعه کنید به: جستجو در تصوف ایران از ص ۲۷۳ تا ص ۳۰۷ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا ص ۶۳ - سیری در دیوان شمس تبریزی ص ۱۷۴

اما در موضوع ارتباط و مصاحبت اوحدالدین کرمانی و مولانا، چنانکه از مجموع روایات و اخبار واضح می شود و در مسطورات پیشین نیز بطور مختصر بدان اشارت کرده ایم، با آنکه در طریقت، میان روش اوحدالدین و مولانا اختلاف مشربی بین به چشم می خورد، معذک ارتباط این دو عارف با یکدیگر مسلم است، اما به سبب اختلاف سنی، این ارتباط از حدود رابطه استاد و شاگردی تجاوز نمی کرده، و ظن قوی بلکه قطع و یقین در کارست که مولانا در اوحدالدین به نظر احترام و تعظیم می نگریسته است.

توضیح آنکه جامی در نفحات الانس و به پیروی از او مرحوم هدایت در مجمع الفصحا و ریاض العارفین و نایب الصدر شیرازی در طرائق الحقایق و... روایت کرده اند که: "... روزی در مجلس مولانا جلال الدین رومی حکایت شیخ اوحدالدین کرمانی رحمه الله تعالی می کردند که وی شاهد باز بود، اما پاکباز و کاری ناشایست نمی کرد، فرمود کاشکی کردی و گذشتی..." (۶۹۲)

بدون شک و تردید مأخذ روایت جامی و دیگر تذکره نویسان، این دو حکایت مختصر است که افلاکی در مناقب العارفین نقل کرده، و عین عبارت او از قرار ذیل است: "... همچنان از کمال اصحاب منقولست که روزی در بندگی مولانا حکایت شیخ اوحدالدین کرمانی رحمه الله علیه می کردند که مردی شاهد باز بود، اما پاکباز بود و چیزی نمی کرد، فرمود کاشکی کردی و گذشتی. شعر:

ای برادر بی نهایت در گهیست بر هر آنچه می رسی بالله مایست..."

و در جای دیگر گوید: "... همچنان روزی حضرت مولانا فرمود که شیخ اوحدالدین در عالم میراث بد گذاشت..." (مناقب العارفین ج ۱ ص ۴۳۹ و ۴۴۰)

به استثنای دو مورد مذکور که آنهم مولانا علی الظاهر روش اوحدالدین را انکار نکرده، بلکه بر سبیل مزاح و طبیت فرموده است که: «کاش کردی و گذشتی»، مورد دیگری که دال بر مخالفت صریح مولانا با روش اوحدالدین باشد، بنظر نمی‌رسد.

چنانچه روایت افلاکی مقرون به حقیقت باشد و به روش مناقب‌نویسان و تذکره‌نویسان، او شاخ و برگهایی بر اصل آن داستان نیفزوده باشد، و مولانا به ضرس قاطع از روش خاص اوحدالدین انتقاد کرده باشد، مسلماً این انتقاد خواه بر سبیل طبیت و شوخی و مزاح و خواه بر طریق جد و از روی عناد، پیش از روی آوردن مولانا به شمس تبریزی بوده است؛ یعنی در روزگاری که هنوز مولانا مسند تدریس و کرسی وعظ را ترک نگفته بود. زیرا همانطور که می‌دانیم پس از آنکه مولانا سر در قدم شمس تبریزی نهاد، و نوای بیخودی و شور و مستی و صلاهی عشق در عالم سر داد، و به سماع و رقص پرداخت، خود نیز مورد خشم و انکار مردم قونیه قرار گرفت و عده‌ای او را دیوانه خواندند و مورد طعن و تشنیع قرار دادند. با اینهمه محض رعایت جانب احتیاط، در این باب بیش از این به بحث نمی‌پردازیم و از اظهار نظر قطعی خودداری می‌کنیم، اما آنچه مسلم است اوحدالدین در نزد مولانا منزلت و مقامی رفیع داشته و مورد تعظیم و تکریم بوده است. چنانکه پیشتر گذشت، به روایت فریدون سپهسالار و کمال‌الدین حسین خوارزمی این دو عارف با یکدیگر دیدار کرده، و صرف نظر از اختلاف طریقه‌ای و مسلکی با هم در ارتباط بوده‌اند.

در یکی از غزلیات منسوب به مولانا آمده است که پیری در واقعه صورت خود را به مولانا نمود؛ و مولانا حالت و شرح واقعه خود را پرسید، و از نام آن پیر سؤال کرد. پیر در جواب او گفت: «من اوحدالدین کرمانی هستم.»

در خاتمه این غزل مولانا می‌گوید چون در صورت این پیر به دقت نگریستم، رخ شمس‌الدین را در صورت اوحدالدین کرمانی در مقابل خود یافتم. این غزل در کلیات شمس تبریزی (غزلیات مولانا) چاپ لکنهوی هندوستان چنین است:

به مناجات بدم دوش زمانی به سجود
تا که شب را به یکی سجده به روز آوردم
ناگهانی چو دم صبح به عالم بدمید
چون گشادند در حجره جانم به یقین
گفتم ای پیر مرا واقعه‌ای افتادست
راست گفتم که بدم زاول شب زاهد و خشک
اینک ایندم به خرابات مقیم می‌بین
پیر چون فیض من سوخته را تجربه کرد
منزل و مقصد عشاق درین دیر فنا
این بگفت و نفسی ژرف به من درنگریست
گفت اکنون برو و باده خور و شادبزی
که درین ره همگان از ره خود بی‌خبرند
گفتم ای شیخ ز حالت خبری ده تحقیق
اینچنین حال مرا پیش نیامد هرگز
پیر حال من آشفته چو در حیرت دید
گفت آن پیر مرا اوحد کرمانی دان
چون نظر کردم و دیدم رخ شمس الدین بود
دیده پر آب و به جانم تف آتش زده بود
آنچنان کز نفس گرم یک تن ناسود
صادق الوعده دری بر دل و جانم بگشود
پیری از حجره برون کرده سرور و بنمود
گفت برگوی که تا خود چه بخواهی فرمود
خلوت و عزلت و تسبیح و رکوعی و سجود
مست ظاهر شده ناله رود است و سرود
گفت هیئات که این زهد همه سودا بود
نه عقول و نه علوم و نه زیانست و نه سود
نظر او همه هستی ز سر من بربرود
دور باش از ره سالوسی و از دلق کبود
صابی و مؤمن و ترسا و مجوسی و جهود
که درین دم نفست بر من مشکین بخشود
چون بیامد تو ببخشای و بکن فیض وجود
به جواب آینه جان مرا پاک زدود
که به ارشاد من آمد در غیبت به شهود
آنکه جان و دلم از شوق رخ او آسود (۶۹۳)
(کلیات شمس تبریزی چاپ لکنهو ص ۲۶۴)

۵- صدرالدین قونوی: صدرالدین ابوالمعالی محمد بن اسحق قونوی (متوفی به سال ۶۷۳ هـ) شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به مصر آمده است.

۶- شهاب الدین سجاسی: برادر رکن الدین سجاسی ملقب به شهاب الدین، از مجذوبان و اصحاب تلوین بوده و پیش از رکن الدین سجاسی درگذشته است. شرح حالش در فصل پنجم، ضمن شرح حال رکن الدین سجاسی به تفصیل آمده است. برای اطلاع بر احوال وی مراجعه شود به مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۱۷ و مناقب ص ۱۷۲ و ۱۷۶

- ۷ - سعدالدین حموی: شیخ سعدالدین محمد بن المؤید حموی (۶۵۰ - ۵۸۷ هـ)، شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به حلب آمده است.
- ۸ - مجدالدین بغدادی: ابوسعید شرف بن مؤید بغدادی، از خلفاء سعدالدین حموی (۶۱۷ یا ۶۰۷ - ۵۴۴ هـ) شرح حالش به تفصیل، در فصل هفتم ضمن مسافرت اوحدالدین به حلب آمده است.
- ۹ - شیخ عثمان رومی: او مسلماً تا سال ۶۲۰ هجری زنده بوده، شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به دمشق و حجاز آمده است.
- ۱۰ - شیخ علی حریری: علی بن الحسین بن المنصور حریری، شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به مصر آمده است.
- ۱۱ - عمادالدین سهروردی: عمادالدین محمد بن شهاب الدین ابوحفص عمر بن محمد السهروردی، (متوفی به سال ۶۵۳ هـ). شرح حال او به تفصیل، در فصل هشتم، ضمن مراجعت اوحدالدین به بغداد آمده است.
- ۱۲ - شیخ ابومدین مغربی: شیخ ابوالتجاء مشهور به ابومدین شعیب بن حسین مغربی انصاری اندلسی، از کبار مشایخ متصوفه مغرب و استاد شیخ محی الدین بن العربی است و محی الدین مکرر نام او را در فصوص الحکم و فتوحات مکی آورده است. بسیاری از مشایخ در خدمتش تربیت یافته‌اند؛ امام یافعی در تاریخ مرآت الجنان به عده‌ای از این تربیت‌شدگان اشارت کرده است. (طرائق الحقایق ج ۲ ص ۲۸۱)
- اصحاب و مریدانش او را قطب و غوث و لقب داده، و شیخ مغرب گفته‌اند؛ همانطور که شیخ عبدالقادر گیلانی را شیخ مشرق خوانده‌اند.
- شیخ ابومدین در فقه مالکی و علوم متداول عصر خود استاد بود. کتاب انس الوحید و نزهة المرید فی التوحید تألیف اوست. تاریخ وفات وی را به اختلاف بین سالهای ۵۸۹ و ۵۹۴ نوشته‌اند.
- مؤلف طرائق الحقایق، او را معاصر اوحدالدین دانسته و نوشته است: «... و از معاصرین شیخ ابومدین، اوحدالدین کرمانی است...» اما به ضرس قاطع نمی‌توان گفت که این دو عارف بزرگ با یکدیگر در ارتباط بوده، و مصاحبت داشته‌اند؛ و ملاقات آن دو

بعید بنظر می آید؛ و تصور می رود که نوشته مؤلف طرائق الحقایق خالی از اشکال نباشد، زیرا به سبب اختلاف سنی که بین این دو عارف وجود دارد، مسلماً در پایان زندگانی ابومدین، هنوز مردم اوحدالدین را به طور کامل نمی شناختند، و او از شهرت چندانی برخوردار نبوده، به علاوه در هیچیک از مآخذ و منابع معتبر و حتی در مناقب اوحدالدین، از ملاقات و ارتباط این دو عارف بزرگ ذکری به میان نیامده است. (برای اطلاع از شرح حال ابومدین مراجعه شود به: نفحات الانس جامی ص ۵۲۷ - طرائق الحقایق ج ۲ ص ۲۸۱ - ریحانة الادب ج ۵ ص ۱۶۸)

۱۳ - نجم الدین دایه: شیخ نجم الدین ابوبکر عبدالله بن محمد بن شاهاورالاسدی الرازی، مشهور به دایه، یکی از اصحاب و خلفای نجم الدین کبری است که به روایت جامی در نفحات الانس، تربیت و ارشاد او از طرف نجم الدین کبری به مجدالدین بغدادی محول گردیده بود. (مرصادالعباد ص ۳۱۰ - نفحات الانس ص ۴۳۵)

تاریخ تولد او را فصیح خوافی در مجمل فصیحی خوافی سال ۵۷۳ ذکر کرده است. نجم الدین در جوانی به مسافرت پرداخت و پس از اداء مراسم حج و مسافرت به شام و مصر، به خراسان بازگشت و سپس به خوارزم رفت.

او در این شهر در خدمت مجدالدین بغدادی به ریاضت و مجاهدت پرداخت، و پس از کشته شدن مجدالدین بر دست سلطان محمد خوارزمشاه، مدتی در خراسان و خوارزم به تربیت و ارشاد مریدان مشغول بود و سپس به ری رفت.

او به هنگام هجوم مغول از ری به همدان گریخت و در آنجا سکونت گزید؛ پس از اندک زمانی چون از آمدن تاتار باخبر گردید، فرار را بر قرار ترجیح داده، از طریق اربل و دیار بکر عازم روم شد، و در رمضان سال ۶۱۸ به شهر قیصریه (قیساریه) رسید و سپس به منطیه رفت.

نجم الدین در این شهر با شیخ شهاب الدین عمر سهروردی که به تصریح ابن بی بی در الاوامرالعلانیه، در سال ۶۱۷ از جانب الناصر لدین الله خلیفه عباسی، جهت تهنیت گفتن به علاءالدین کیقباد سلجوقی به قوتیه رفته، و در راه بازگشت به بغداد بود، ملاقات کرد. (تاریخ ادبیات دکتر صفاج ۳ ص ۱۱۹۱)

شهاب‌الدین سهروردی، نجم‌الدین را به اقامت در روم تحریر نمود و سفارش نامه‌ای به وی داد. نجم‌الدین حدود سه سال در بلاد مختلف روم بسر برد و با علاءالدین کیقباد ملاقات کرد و کتاب مرصادالعباد را که یکی از بهترین کتب تصوف است، و قبلاً آن را به خواش طالبان و مریدان تصنیف کرده بود به سلطان تقدیم داشت؛ اما چنانکه باید و آنگونه که انتظار او بود مورد توجه عامه و عنایت خاص علاءالدین کیقباد واقع نگردید، و به ناچار به ارزجان رفت و سپس به بغداد مسافرت نمود. (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۰۶)

جامی در نفحات الانس در شرح احوال او آورده است که: «... و وی را با شیخ صدرالدین قونیوی و مولانا جلال‌الدین رومی اتفاق ملاقات افتاد...». این روایت بعید می‌نماید و باید با نظر احتیاط به آن نگریست، چرا که مولانا جلال‌الدین و شیخ صدرالدین قونیوی مقارن سالهای ۶۱۸ و ۶۲۲ که نجم‌الدین در آسیای صغیر بسر می‌برده است، در عنفوان جوانی بوده، و در زمره مشایخ بزرگ عصر بشمار نمی‌رفته‌اند، مگر اینکه فرض نمائیم که شیخ نجم‌الدین بعد از ترک بلاد روم و اقامت در بغداد، مجدداً به آسیای صغیر بازگشته باشد که البته این بازگشت مستبعد نمی‌نماید. (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۰۷)

آثار نجم‌الدین دایه عبارتست از مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد در عرفان به پارسی، و کتاب مرموزات اسدی و منارات السائرین به تازی، و رساله عقل و عشق که در کشف الظنون از آن به نام معیارالصدق فی مصداق العشق سخن رفته است و چند رساله کوچک دیگر به فارسی.

وفاتش به روایت جامی در سال ۶۵۴ در بغداد روی داده و در شونیزیه بغداد مدفون گردیده است.

در مناقب اوحدالدین به مصاحبت و ملاقات نجم‌الدین دایه و اوحدالدین کرمانی اشارت رفته است، چنانچه این ملاقات رخ داده باشد، وقوع آن را باید بین سالهای ۶۱۸ و ۶۲۲ و محل وقوع آن را باید آسیای صغیر و یا بغداد دانست.

مؤلف گمنام مناقب نقل می‌کند که: «حضرت شیخ رضی الله عنه و نجم‌الدین دایه

قدس الله سره هم عصر بودند، از اصحاب طبقات و ارباب ولایات و صاحب اسرار و کشف بوده است و مرد عظیم بزرگ. اشتیاق در مابین غالب می بود تا حضور همدیگر را دریابند و مشرف شوند هیچ میسر و اتفاق نمی افتاد. شیخ نجم الدین دایه در شهری می باشد، خدمت شیخ در سفر و سیاحت می باشد بدان شهر می رسد و استماع می کند که شیخ نجم الدین دایه درین شهر است. به خانقاه که شیخ نجم الدین می باشد می رود و می پرسد که شیخ کجاست، می گویند به حمام است. خدمت شیخ در خانه اقامت می کند بعد از زمانی نظر می کنند که خادمان می آیند و طشت و طاسهای نقره کوفت و بر سر آن سفره از جوقاء منقش دوخته انداخته اند می آورند و شیخ نجم الدین دایه عظیم بواش بودی. بعد از آن در عقب شیخ نجم الدین می آید خدمت شیخ بر می خیزد و پیش می رود و معانقه می کند و دست همدیگر می گیرند و مراقب می شوند زمانی بسیار، بعد از مراقبت چشم می گشایند و در همدیگر نظر می کنند و هیچ سخن نمی گویند و خدمت شیخ بیرون می آید و می رود. شیخ نجم الدین به جای خود می رود و می نشیند، اصحاب می پرسند که عجب حکایتی بود که خدمت شیخ را با این شخص افتاد، مقصود این مقالات و مراقبت چه بود، او چه کس بود؟ شیخ نجم الدین می گوید که او خدمت شیخ اوحالدین کرمانی بود، تعجب کردند، گفتند چندین زمان و مدت است که در مابین اشتیاق عظیم از طرفین واقع بود و ملاقات شد، اکنون حضور همدیگر را دریافتید و ملاقاتی بدین طریق و سخنی با همدیگر نفرمودیت! چگونه بود. شیخ نجم الدین می گوید ما با همدیگر بسیار مکالمه کردیم اما شما را معلوم نشد و نشنیدیت». (مناقب اوحالدین ص ۳۸ و ۳۹)

۱۴ - نجم الدین کبری: نجم الدین کبری (احمد بن عمر خیوقی مقتول به سال ۶۱۸ هجری) - شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحالدین به خراسان و خوارزم آمده است.

۱۵ - فقیه احمد: فقیه احمد، از صوفیان قویته و از معاصرین اوحالدین کرمانی و مولانا جلال الدین محمد مولوی. شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحالدین کرمانی به قویته آمده است.

۱۶ - کامل تبریزی: کامل تبریزی، از عرفا و مجذوبان و مولهان قویته و معاصر

اوحدالدین کرمانی و مولانا جلال‌الدین بلخی و شمس تبریزی بوده، و نامش در مقالات شمس تبریزی و حکایت چهل و هفتم و شصت و هشتم مناقب اوحدالدین آمده است.

۱۷ - قاضی سراج‌الدین ارموی: سراج‌الدین ابوالثناء محمود بن ابی‌بکر ارموی، از فقها و حکما و قضات و عرفاء مشهور آسیای صغیر - شرح حالش به تفصیل در فصل یازدهم، ضمن مریدان و خلفاء معروف اوحدالدین کرمانی آمده است.

۱۸ - قاضی تاج‌الدین ارموی: قاضی تاج‌الدین ابو احمد محمد بن الحسین ارموی، از شاگردان فخرالدین رازی و از عرفا و حکمای بزرگ نیمه اول قرن هفتم هجری (متوفی به سال ۶۵۳ یا ۶۵۴ هـ) - شرح حالش به تفصیل، در فصل یازدهم، ضمن شرح حال خلفا و جانشینان و مریدان بنام اوحدالدین کرمانی آمده است.

۱۹ - فقیه زاهد: شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به تبریز آمده است.

۲۰ - جمال‌الدین واسطی: جمال‌الدین واسطی، از حکما و منجمین و ریاضی‌دانان و عرفاء قرن هفتم آسیای صغیر بوده، و شرح حالش به تفصیل، در فصل یازدهم، ضمن مریدان معتبر اوحدالدین، و همچنین در حکایت بیست و نهم از مناقب اوحدالدین کرمانی آمده است.

۲۱ - معین‌الدین تبریزی: شیخ معین‌الدین تبریزی، از مریدان معتبر اوحدالدین کرمانی است و شرح حال او در فصل یازدهم، ضمن شرح حال خلفا و جانشینان و مریدان بنام اوحدالدین کرمانی آمده است.

۲۲ - سراج‌الدین حسین زرکوب: سراج‌الدین ابوالفضائل حسین بن عزالدین ابومحمد مودود زرکوب، از مریدان و معتقدان مشهور اوحدالدین کرمانی - شرح حالش در فصل یازدهم، ضمن مریدان معتبر اوحدالدین کرمانی آمده است.

۲۳ - عزالدین مودود زرکوب: شیخ الاسلام عزالدین مودود بن ابی الفضل معین‌الدین محمود ذهبی معروف به زرکوب شیرازی (۶۶۳ - ۵۶۲ هـ)، از وعاظ و صوفیان معروف قرن هفتم هجری. شرح حالش در فصل یازدهم، ضمن شرح حال خلفا و جانشینان و مریدان معتبر اوحدالدین کرمانی آمده است.

۲۴ - فخرالدین عبدالعزیز بن عبدالجبار اخلاطی: فخرالدین ابوالفضل

عبدالعزیز بن عبدالجبار بن عمر اخلاطی، قاضی و منجم و عارف معروف و از مریدان بنام اوحدالدین کرمانی است. شرح حالش در فصل یازدهم، ضمن شرح حال خلفا و جانشینان و مریدان معتبر اوحدالدین آمده است.

ب - خلفاء عباسی معاصر اوحدالدین کرمانی:

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کرده‌ایم که اوحدالدین در عصر خود، در ممالک اسلامی و بخصوص در بغداد و نواحی شمال غربی ایران و کشور روم از شهرت خاصی برخوردار بوده است، و علاوه بر گروهی از شهریاران و امر او حکام و طبقات مختلف مردم که بدو دست ارادت داده بودند، بنا بر آنچه از روایات مناقب اوحدالدین والحوادث الجامعه و نفحات الانس و کتب تاریخ و سیر و ترجمه احوال مستفاد می‌شود، او همواره مورد توجه خلفای معاصر خود قرار داشته است؛ و ایشان سعی داشته‌اند تا در پیشبرد مقاصد خویش از نفوذ معنوی وی کمال استفاده را بنمایند، و به همین مناسبت کمال لطف و عنایت را نسبت به او مرعی می‌داشتند و با وی با حرمت و تعظیم سلوک می‌کردند و رعایت جانب او را از فرایض می‌شمردند.

خلفای عباسی معاصر اوحدالدین که با او در ارتباط بوده‌اند عبارتند از:

۱ - **التاصر لدین الله:** ابوالعباس احمد بن المستضی ملقب به التاصر لدین الله، سی و چهارمین خلیفه عباسی است که در سال ۵۷۵ بعد از پدر خود المستضی بنورالله به تخت خلافت نشست. (التقویم التواریخ حاجی خلیفه، نسخه خطی، کتابخانه ملک) او مردی مقتدر و لایق و باهوش بود. هندو شاه مؤلف تجارب السلف در این باب گوید: «... ناصر مردی بود کاردان و مجرب و مقدم و شجاع و تیز خاطر و حاضر جواب و صاحب فطنت و ذکاء و فاضل و بلیغ...» و در جای دیگر می‌نویسد «... او مدتی دراز بر تخت خلافت کما یشاء و یختار متمکن بود و دائم خواهان آن که احوال رعیت به نفس خویش باز داند، تا حدی که شب در محلات و دروب بغداد می‌گشت و ظاهر و باطن احوال رعایا و غیر ایشان معلوم می‌کرد، و ارباب مناصب و حکام و لایات همه از او می‌ترسیدند و با او زندگانی چنان می‌کردند که با بعد مسافت او را حاضر می‌دانستند؛ ملوک و سلاطین اطراف

را هیبت او در دل نشسته بود و کس بودی که اگر در جامهٔ خواب خواستی که با اهل خویش سخن گوید ترسیدی از آنکه ناصر خلیفه در سرای باشد و سخن او بشنود و در این باب مبالغهٔ ناصر بیش از حد بود... و او در خلافت خویش چیزها کرد که کسی دیگر از خلفا را نبود: یکی آنکه دائم جاسوسان او در شهرها و دور و نزدیک می‌گشتند و از احوال ملوک و حکام او را اعلام می‌دادند...» (مقدمه فتوت نامه سلطانی ص ۵۴ به نقل از تجارب السلف ص ۳۲۰)

خواند میر مؤلف حبیب‌السیر او را چنین توصیف می‌کند: «... در ایام خلافت، او مساجد و خواتق و مدارس را معمور ساخت. شبها در محله‌های بغداد سیر می‌نمود و به قدر مقدور استراق سمع و استفسار احوال می‌نمود، و پیوسته جاسوسان شخصی به اطراف و اکناف می‌فرستاد و از جزئیات امور آگاهی می‌یافت.» (حبیب‌السیر، جزء سوم از جلد ۲ ص ۱۱۸)

و بالاخره مورّخین و تذکره‌نویسان دیگر، در شرح احوال او نوشته‌اند که: ناصر بسیار عادل و مقتدر بود و در زمان خلافت او بلاد اسلامی توسعه یافت و مدارس و مساجد و مؤسسات خیریهٔ بی‌شمار تأسیس گردید.

ناصر منتهای سعی و کوشش خود را مبذول داشت، تا انحطاط و ضعفی که در سالهای گذشته در ارکان دستگاه خلافت راه یافته بود، برطرف سازد و قدرت و نفوذ اولیهٔ دولت عباسی را بدست آورد. البته در نظر داریم که قبل از ناصر شیرازهٔ امور ممالک اسلامی بر اثر تشتت و اختلاف در حال گسیختگی بود و در هر گوشه‌ای از قلمرو وسیع عباسیان، مخالفان قدرافراشته و دم از مخالفت می‌زدند؛ شام را سپاهیان عیسوی تهدید می‌کردند و خیال تصرف کشور مصر را در مخیله می‌پروراندند، افریقای شمالی در دست بنی عبدالمؤمن^(۶۹۴) بود و آنان نیز دعوی خلافت داشتند، اندلس در معرض خطر هجوم و جنگ اروپائیان بود و سلجوقیان و خوارزمشاهیان خیال تصرف عراق و بغداد را در سر می‌پروراندند.^(۶۹۵)

ناصر که خود را به حقیقت جانشین رسول‌الله و خلیفه و امیر مؤمنان می‌دانست، می‌خواست وحدت و اتحادی ناگسستنی در کشورهای اسلامی پدید آورد و روحی تازه

در کالبد خلافت بدمد و بغداد را چون گذشته مرکز سیاست و فرمانروائی اسلام سازد. او برای نیل بدین مقصود، با دوراندیشی و روشن بینی کامل، اقداماتی انجام داد که مهمترین آنها عبارتست از:

۱- **تظاهر و اظهار تمایل به تشیع:** ناصر از نفوذ اولاد حضرت علی بن ابی طالب (ع) در بین مسلمانان و مخصوصاً ایرانیان آگاهی تمام داشت و می دانست که اکثریت ملت ایران به خاندان ولایت به دیده احترام می نگرند و بهمین سبب برای اینکه از حمایت ایرانیان و شیعیان برخوردار گردد، اظهار تمایل به تشیع کرد و برای رسیدن به این هدف، بسیار کوشید و حتی دستور بناء سرداب غیبت را در سامراء صادر نمود و در سمت پائین پای حضرت امام موسی بن جعفر (ع) قبری برای خودش تهیه کرد که خود یکی از دلائل متقنه اظهار تمایل وی به تشیع است. (۶۹۶)

مرحوم حجة الاسلام، حاج شیخ عباس قمی در کتاب معروف خود به نام الکنی واللقاب نوشته است: «... وکان یتشیع و جعل مشهدالامام موسی الکاظم (ع) امناً لمن لاذبه، فکان الناس يلتجئون الیه فی حاجاتهم و مهماتهم و جرائمهم فیقضی الناصر بهم حوائجهم و یعفو عن جرائمهم... و فی اعیان الشیعه ایضاً: والامام الناصر هو الذی بنی سرداب الغیبة فی سامراء و جعل فیہ شباً کاً من الآ بنوس الفاخر او الساج کتب علی دائرة اسمه و تاریخ عمله و هو باق لهذا الوقت...» (الکنی واللقاب ص ۲۰۱)

همچنین از ابن الطقطقی (۶۹۷) نقل است که: «... ناصر از افاضل و اعیان خلفا و بسیار کار آزموده و سیاسی و با هیبت و صرلت بوده و به رأی امامیه می رفته و بسیار دوست می داشت که کارهای رعیت را خودش بنفسه انجام داده و مباشرت نماید و در شبها برای استعلام احوال رعیت می گشته و زیاده از حد مسجد و کاروانسرا و مهمانخانه و موقوفات و آثار خیریه یادگار گذاشته و شاعر و مؤلف و محدث بوده و بسیاری از اکابر از وی روایت می کنند و چندین کتاب تألیف داده و از آنجمله کتابیست در فضائل حضرت امیرالمؤمنین (ع)، و قبر مطهر حضرت موسی بن جعفر (ع) را مأمن قرار داده بود که هر مقصبری که بدانجا ملتجی می شده، مورد عفو و اغماض بودی، پس چند شعری که صریح در تشیع هستند از وی نقل کرده...» (الکنی واللقاب قمی، جزء ثالث، ص ۲۰۱)

۲ - پیوستن به خیل جوانمردان و فتیان: در نیمه دوم قرن ششم نفوذ جوانمردان و فتیان در جامعه اسلامی به حد کمال رسیده بود و ناصر به خوبی می دانست که در افتادن با این گروه از جان گذشته و درهم شکستن آنان با زور اسلحه اگر امکان پذیر هم باشد، به زیان وی است و بهتر است که خود نیز به جوانمردان و فتیان که از بین توده های مردم پا به عرصه وجود گذارده بودند، پیوند و برای تحکیم پایه های خلافت از نیروی ایشان استفاده کند و به همین دلیل در حلقه فتیان قرار گرفت و مالک بن عبدالجبار بن یوسف بن صالح پیشوای فتیان بغداد، در حضور پسرش شمس الدین علی و دامادش یوسف بن عقاب و ندیمان خلیفه، شلوار فتوت را به خلیفه پوشاند. (سرچشمه تصوف در ایران، تألیف سعید نفیسی ص ۱۵۳)

تاریخ این گرایش را سال ۵۷۸ ذکر کرده اند. ناصر پس از ورود در حلقه جوانمردان، در آن راه ترقی کرد و از پیشروان آن مسلک شد.

ابن معمار^(۶۹۸) در کتاب الفتوة گوید: "... وقتی خلافت به سید و مولائی امیر المؤمنین امام ناصر لدین الله رسید، به چشم عنایت در کار و کردار این گروه نگریست و پس از جستجو و تحقیق کامل، بزرگ جوانمردان، شیخ زاهد، صالح عابد سعید عبدالجبار بن صالح بغدادی را که خدایش بیامرزاد برگزید و به دست او سراویل فتوت پوشید و به جوانمردان پیوست..." (مقدمه فتوت نامه سلطانی ص ۴۵)

به نوشته حاجی خلیفه در تقویم التواریخ، این واقعه به سال ۵۷۸ هجری رخ داده است.^(۶۹۹) بعد از این تاریخ بود که ملوک اطراف به پیروی از خلیفه و به تشویق وی پیمانه فتوت نوشیدند، و سراویل فتوت پوشیدند، و در همین روزگار بود که از طرف خلیفه برای سلاطین روم و دیگر فرماندهان سراویل فتوت فرستاده شد و آئین فتوت در شرق و غرب رایج گردید.

۳ - توجه به طبقه صوفیه و عرفاء: ناصر برای پیشرفت مقاصد خویش، در عین توجه به گروه فتیان و جوانمردان، در اکرام و اعزاز مشایخ صوفیه که در بعضی از پادشاهان و وزراء و حکام نفوذ فراوانی داشتند، نیز سعی وافیه مبذول داشت، و برای ایشان و پیروانشان خانقاه های متعدد ترتیب داد، چنانکه رباط مرزبانیته را در سال ۵۹۹

برای شهاب‌الدین سهروردی ساخت، و دستور داد تا تمام مایحتاج ساکنان آن خانقاه از خزانه خلیفه پرداخته شود. ناصر خود نیز گهگاه در این رباط حاضر می‌شد و از مجالس وعظ شهاب‌الدین سهروردی بهره‌ فراوان می‌گرفت. فصیح خوافی در وقایع سال ۶۱۷ نوشته است: «... دارالمضیف ساختن ناصر خلیفه برد و جانب بغداد، و فرمود تا منادی کردند که درویشان و عرفا باید که در این دارالمضیف‌ها روزه گشایند و در آنجا گوشت گوسفند و نان رقاق و حلوائ معقود^(۷۰۰) دادندی، و برکنار فرات خانقاهی مرزبانیته نام عمارت کرده و وقف بسیار بر آنجا کرد...»^(۷۰۱). خانقاه معروف دیگری که به امر ناصر و زوجه‌اش سلجوقی خاتون بنا گردید، موسوم به رباط اخلاطیه یا خلاطیه بود که در جانب غربی بغداد قرار داشت. (دلیل خارطة بغداد المفصل ص ۲۵۰)

ناصر از نفوذ عرفا و صوفیان معروفی که در روزگار او می‌زیستند حداکثر بهره را می‌گرفت و برای استقامت و استحکام دستگاه خلافت، اغلب آنان را به رسالت و شفاعت نزد حکام و سلاطین می‌فرستاد، چنانکه در سال ۶۱۸ شیخ شهاب‌الدین سهروردی را مأمور ساخت تا برای علاءالدین کیقباد (۶۳۴-۶۱۷ جلوس) خلعت و منشور فرمانروائی ممالک روم ببرد، و مقرعه حدود را که چهل چوب باشد، به پشت وی بکوبد. (زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی ص ۲۵)

در سال ۶۱۴ ناصر، شهاب‌الدین سهروردی را به رسالت، نزد سلطان محمد خوارزمشاه به همدان فرستاد. در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که سلطان محمد خوارزمشاه که از ناصر رنجیده بود، با سیصد هزار سوار به سوی بغداد حرکت کرد و تصمیم داشت، تا دولت عباسیان را براندازد و سید علاءالملک ترمذی را که از اجله سادات بود، بجای ناصر، بر مسند خلافت نشاند. در این رسالت، شهاب‌الدین سهروردی ناکام ماند و سلطان محمد خوارزمشاه، او را با همه شهرت و نام آوری که داشت و با اینکه از جانب خلیفه به رسالت آمده بود، اجازه نشستن نداد و به او اهانت کرد، و نامه خلیفه را پاسخ نگفت. (مرآة الزمان ج ۸ ص ۵۸۳ - حبیب السیر جزو سیم از جلد دوم ص ۱۱۸).

ناصر همچنین اوحداالدین کرمانی را که بسیاری از امراء و سلاطین عصر نسبت به او با کمال احترام و تعظیم سلوک می‌کردند، به عنوان رسالت نزد اتابک اوزبک بن محمد

(۶۲۳-۶۰۷ هـ) امیر آذربایجان فرستاد.

این رسالت میانه سالهای ۶۱۲-۶۰۷ که منگلی بر قسمتی از بلاد غربی ایران (ری و همدان) مستولی شده بود، صورت گرفت.

به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین در این رسالت به دلخواه و مطابق میل ناصر رفتار نکرد و به همین جهت پس از بازگشت از تبریز مورد خشم او قرار گرفت، اما اوحدالدین با ادله متقن به وی فهماند که آنچه را انجام داده، به صلاح او و حکومت عباسیان بوده است، و ناصر ادله وی را پذیرفت و مجدداً او را مورد لطف و اکرام قرار داد و گفت: «... کل ما قاله الشیخ اوحدالدین الکرمانی کلهم صحیح فصیح ملیح» (مناقب ص ۱۹۸)

ناصر به اوحدالدین بیش از اندازه توجه داشت و در مدتی که اوحدالدین در بغداد اقامت داشت بارها او را جهت مشاوره و رای زنی به درگاه خلافت خواند و همین امر کینه توزی و حسد اطرافیان خلیفه را باعث گردید و مترصد فرصت بودند تا او را مسموم سازند. مؤلف مناقب اوحدالدین، در حکایت پنجاهم، داستان کینه توزی اطرافیان خلیفه را چنین روایت می کند: «... بعد از آن خدمت شیخ را به اعزاز و احترام به خانقاه می برند، چون شب می شود (خلیفه) باز طلب می دارد و تدبیر و رأی می زنند و زیر ازین قضیه متغیر می گردد که بدین رأی و تدبیر که شیخ راست عجب است که وزارت را به خدمتش مقرر ندارند آغاز می کند و در بند فرصت می باشد تا زهر دهد، خدمت شیخ ازین معنی مطلع می گردد.

روزی از روزها خلیفه خدمت شیخ را می خواند و با شیخ می گوید امروز ما را خاطر تفرج و سیران است شیخ می فرماید مصلحت باشد. زورق می آرند به کنار شط، پانزده کس یکرنگ جامه پوشیده و در کشتی می نشینند تا مردم ندانند که در آن میانه خلیفه کدام است و واقف نشوند و همچنین علیها^(۷۰۲) کشتی را می رانند، آب کشتی را می ستاند و زیر بغداد تفرج کنان تا کنار باغها می روند، اسبان زین کرده حاضر داشته، از کشتی بیرون می آیند و بر اسبان می نشینند و به مقام معلوم که تعیین کرده اند می روند، بساطها گسترده و طعامها الوان آماده کرده، مطربان حاضر نشسته و غلامانی که مالا عین رأت و لا اذن

سَمِعْتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ دَسْتِ بَسْتَه، به خدمت استاده، مقصود آنست که قوم در آن وقت که سوار می شوند و در راه می روند، قاعده چنان بوده است که در راه چون به جسری یا به سنگ لاخی یا به گلابی رسیدندی بایستی که جمله پیاده شدند و در رکاب خلیفه رفتندی جهت محافظت و تعظیم خلیفه را، اتفاق به گلابی می رسند و زیر و تمامت امرا پیاده می شوند، شیخ قصد می کند که فرو آید خلیفه سوگند یاد می کند که شیخ فرو نیاید خلیفه و شیخ سوار، باقی همه پیاده.

در آن حالت شیخ می فرماید به وزیر که ای فلان مردم مناصب برای دو چیز ستانند یکی برای جاه و یکی برای مال، اکنون تمامت خزاین خلیفه در دست منست و من مستغنی و جاه ازین عظیمتر که شما همه پیاده و من و خلیفه سوار، هرگز در عالم هیچ ابلهی باشد که این منصب را بدان منصب بدل کند، از سواری با خلیفه پیاده در گل رود، امیرالمؤمنین خلیفه پیغامبر است و من خلیفه خدا، چه عقل باشد که از خلافت خدا به وزارت خلیفه سر فرو آورد تا بدین حال پیاده بایده رفتن، چون خلیفه می شنود مصدق می دارد. و زیر دست و پای شیخ بوسه می دهد و اندیشه باطل از درون بیرون می کند.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۹۸)

گرچه روایات مناقب نویسان غالباً مبالغه آمیز است و چندان درخور اعتماد نمی باشد، ولی با در نظر گرفتن اینکه قسمت عمده روایات مناقب اوحدالدین از روی اسناد معتبر و کتب مشهور گرفته شده، تا حد زیادی درخور اعتماد است و در هر صورت در اینکه اوحدالدین مورد توجه و احترام و تکریم بیش از حد الناصر لدین الله بوده، تردیدی نیست و ما را از بحث درباره صحت و سقم این روایات مستغنی و بی نیاز می دارد. باری ناصر از سال ۵۷۵ تا ۶۲۲ هجری خلافت رانده، مدت خلافتش در حدود ۴۷ سال و مدت حیاتش به قول حافظ ابرو شصت و نه سال و دو ماه و هفت روز بوده است.

۲ — المستنصر بالله: ابو جعفر منصور بن محمد بن احمد بن المستضی ملقب به المستنصر بالله، سی و ششمین خلیفه عباسی، بعد از پدرش محمد بن احمد ملقب به الظاهر بالله به خلافت نشست. او در سال ۵۸۸ متولد شده، و از سال ۶۲۳ (مطابق با ۱۲۲۶ میلادی) تا ۶۴۰ هجری خلافت رانده است.

پدر المستنصر، الظاهر بالله در مدت خلافتش در بسط عدالت کوشید و به قدر امکان ردّ مظالم نمود و مردمی که به جهت اموال دیوانی در زندان بسر می بردند، آزاد ساخت، اما چندان بر او رنگ خلافت متمکن نماند، و در روز جمعه سیزدهم ماه رجب سنه ۶۲۳ به عالم عقبی شتافت، و در همان روز اعیان بغداد با مستنصر بیعت کردند و او را بر اریکه خلافت نشانند. مدت خلافت الظاهر بالله نه ماه و چهارده روز بود. (طبقات سلاطین اسلام تألیف استانلی لین پول ص ۱۳۵ - حبیب السیر، جزء سوم از جلد دوم ص ۱۲۰)

مستنصر خلیفه‌ای دوراندیش، عادل و متصف به صفات حمیده بود. سیوطی در تاریخ الخلفاء، از قول ابن نجّار، روش و کردار او را چنین توصیف می‌کند: «... وی به نشر عدل و انصاف در میان مردم کوشید و اهل علم را به خود نزدیک کرد و مسجدها و مدرسه‌ها و کاروانسراها و بیمارستانهای بسیار بنا نهاد و در حفظ اصول دین و مراعات امر و نهی‌های آن سعی کرد و متمردان را از میان برداشت و فتنه‌ها را فرونشاند و آشوب‌گران را سرکوب کرد و مردم را به حفظ سنتهای دین و آئین واداشت...» (مقدمه فتوت نامه سلطانی ص ۷۰)

المستنصر به علوم پزشکی و دینی توجه و عنایت خاص و علاقه وافر داشت و همواره در اشاعه آن دانشها کوشا بود. از آثار معروف او بناء مدرسه مستنصریه در بغداد است که مطابق روایت ابن الفوطی در الحوادث الجامعه، ساختمان آن در سال ۶۲۵ آغاز گردیده، و به سال ۶۳۱ هجری انجام پذیرفته است. (۷۰۳)

در بدو افتتاح مستنصریه، به امر مستنصر مقرر گردید از هر یک از پیروان مذاهب چهارگانه (مالکی - شافعی - حنفی - حنبلی) ۶۲ نفر، یعنی جمعاً ۲۴۸ تن به تحصیل علم فقه مشغول باشند. (حوادث الجامعة ص ۵۳) - خواند میر در حبیب السیر تعداد طلبه‌ها را در هر یک از دروس ۶۱ نوشته است، همچنین در آن مدرسه به دستور مستنصر، چهار مدرّس به امر تعلیم اشتغال ورزیدند، و برای هر درس معید معین کردند و مقرر گردید، طلبه‌ها را وظیفه دهند و جهت ایشان مأکول و مشروب و سایر مایحتاج فراهم آورند. روزهای شب و دوشنبه و پنجشنبه در دارالحديث مدرسه، ده تن به قرائت حدیث اشتغال می‌ورزیدند، همچنین تدریس و نشر سایر رشته‌های علوم در مستنصریه معمول بود و در

آن مدرسه مکتب‌خانه‌ای ایجاد شده بود که در آن علوم حساب و طب تدریس می‌شد. در قسمت دارالشفاء، پرستاری بیماران از وظایف مدرّس طب بشمار می‌رفت و مدرسه دارای کتابخانه بود، و کتابدار و دستیاران وی نیز وظیفه و مقرّری کافی داشتند.

در حوادث الجامعه، ابن الفوطی در وقایع سال ۶۳۱ نوشته است: یکصد و پنجاه نفر کتابهای کتابخانه مستنصریه را در ۱۵ جمادی‌الآخر این سال به آنجا حمل کردند و ضیاءالدین احمد خازن کتابخانه خلیفه و پدرش شیخ عبدالعزیز آن کتب را از روی فن کتابداری مرتّب کردند تا دستیابی به هر کتابی امکان‌پذیر باشد.

مدرسه مستنصریه یکی از بناهای شگفت‌انگیز و تاریخی تمدن اسلامی است، در باب بناء آن و ایوان ساعت و همچنین ساختمان ساعت بی‌نظیر آن مدرسه شرحی در کتاب "الحوادث الجامعه" در ذیل حوادث سال ۶۳۳ آمده است.

اثیرالدین عبدالله اومانی سراینده معروف در نیمه اول قرن هفتم، در صفت بغداد قصیده‌ای سروده و در وصف مدرسه مستنصریه گفته است:

صحن مستنصریش بنگر اگر می‌خواهی که به دنیی دوم جنت مأوی بینی
پس ببین منظره بارگهش تا ز شرف گنبدی بر شده تا گلشن جوزا بینی...
(زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی ص ۱۹)

این مدرسه هم اکنون برجاست و جزو آثار باستانی عراق قرار دارد و از جمله بناهای معدودی است که از عهد عباسیان برجای مانده است. (دلیل خارطة بغداد المفصل، ص ۲۵۰)

حمدالله مستوفی در نزهة القلوب، مستنصریه را بهترین عمارت بغداد دانسته است.
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۳۵)

حسین احمد امین، مدرّس تاریخ اسلام در دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد در توصیف این مدرسه و ساختمان و تشکیلات آن، کتابی موسوم به "المدرسة المستنصریة" تألیف کرده است.

المستنصر در سال ۶۴۰ در سن ۵۲ سالگی در بغداد درگذشت. دوران خلافت وی را شانزده سال و دو ماه و چند روز نوشته‌اند. او علاوه بر کمال عنایت به علما و دانشمندان، به

اهل عرفان و صوفیه و طبقه جوانمردان نیز ابراز علاقه می‌کرد، مخصوصاً به اوحدالدین ارادت خاص داشت و حتی قبل از رسیدن به خلافت به او با نظر تعظیم و تکریم می‌نگریست.

چنانکه پیشتر گذشت، پس از مرگ شیخ شهاب‌الدین سهروردی (سال ۶۳۲ هـ) مستنصر اوحدالدین را به سمت شیخ الشیوخی بغداد منصوب کرد و خلعت داد و استری بخشید و او را با حاجبی از حجاب دارالخلافة به سوی رباط مرزباتیه روانه نمود. رباط مرزباتیه تا سال ۶۳۲ در اختیار شهاب‌الدین سهروردی و مریدانش قرار داشت. این رباط را التاصر، سی و چهارمین خلیفه عباسی در سال ۵۹۹ در بخش غربی بغداد برای سهروردی و مریدانش ساخته بود.

ابن الفوطی در حوادث الجامعه در حوادث سال ۶۳۲ نوشته است: «... و فیها رتب الأوحد الكرمانی الصوفی شیخاً للصوفیة برباط المرزباتیة و خلع علیه و اعطی بغلة و نفذ معه حاجب الی هناک و هو شیخ حسن السمت متکلم بلسان اهل الحقیقة و ارباب الطریقة، قدم بغداد و نزل بجامع ابن المطلب و کان الناس یقصدونه و یحضرون عنده من الفقراء و الصوفیة فاشتهر ذکرة...»

برخی از تذکره‌نویسان مستنصر را مرید اوحدالدین دانسته‌اند، از جمله دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء در ص ۲۱۰ نوشته است: «... و خلیفه بغداد المستنصر بالله مرید او شده...»، و نایب‌الصدر معصوم‌علی شاه شیرازی در طرائق الحقایق به عینه همین مطلب را منعکس کرده است. محمد مظفر حسین متخلص به صبا در تذکره روز روشن، داستان عزیز خادم را به المستنصر نسبت داده و نوشته است: «روزی مستنصر بالله پسر خلیفه^(۷۰۴) حال وجد و حال شیخ اوحدی شنیده، گفت وی کافر است او را می‌کشم و تیغ در دست در مجلس سماع شیخ وارد گشت. شیخ در عین وجد بر سرش رسیده، برخواند: رباعی:

سهل است مرا بر سر خنجر بودن در پای مراد خویش بی‌سر بودن
تو آمده‌ای که ملحدی را بکشی غازی چو تویی رواست کافر بودن
پسر خلیفه بر پای شیخ نهاد و عذرهای خواست.» (تذکره روز روشن ص ۹۲)

در حکایات پانزدهم و سی و ششم و شصت و سوم مناقب، درباره اوحدالدین و المستنصر، روایات و داستانهای متعددی آمده است که گرچه ظاهراً خالی از مبالغات معهود نیست و مورد اعتماد نمی باشد، ولی به هر حال ارتباط آن دو را مسلم می دارد و به احتمال اغلب می توان گفت که المستنصر به اوحدالدین ارادت و اعتقاد خاصی داشته است. مؤید این سخن روایت ناصرالدین حسین بن نورالدین محمد کرمانی و سالک الدین یزدی و شهاب الدین علی حسنی حسینی دیباجی است در مجموعه خطی محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران^(۷۰۵) و همچنین روایت مؤلف یا جمع کننده آثار اوحدالدین است در مجموعه محفوظ در کتابخانه ایاصوفیا به شماره ۲۹۱۰ - (۷۰۶) روایت مذکور نقل کرده اند که: درحالیکه شیخ اوحدالدین در آخرین روزهای بیماری و در بستر مرگ بود، المستنصر به عیادتش شتافت و بر بالینش حاضر شد. اوحدالدین دست خلیفه را گرفت و در حق او دعا کرد و موعظه ای بلیغ فرمود، عین روایت بدینقرار است: «... روی ان المستنصر بالله لما حضر فی رباط مرزبانیه و کان قاصداً زیارة شیخ و قته اوحدالحق والدین ابی حامد الکرمانی رضی الله عنه. قال له الشیخ اختارک الله علی جمیع خلقه مع غناؤه عنک فاخترالله علی جمیع خلقه مع احتیاجک الیه و هو ما رضی لک ان یکون احد فوقک بالقدر والمحل، فلا ترض لنفسک ان یکون (فلا ترض لنفسک ان یکون) احد فوقک بالقصد والعمل و اختارک لا مر لا یصلح له غیرک فلا تتکل الی غیرک ما انت مسئول عنه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. فقال له المستنصر نسأل الله التوفیق والدعاء من الشیخ. قال الشیخ والذی اوصیک به ان تحافظ علی ان یشتری نفسک من الله، یعق رقبتک من النار بان تقول لا اله الا الله سبعین الف مرّة فان الله یعق رقبتک بها من النار و رقبة من یقولها من الناس.»

ج - شهریاران و امراء معاصر اوحدالدین:

از مجموع روایات مؤلف مناقب اوحدالدین و نیز اشاراتی که بندرت در خلال بعضی از رباعیات وی به چشم می خورد، چنین مستفاد می شود که اوحدالدین کرمانی با عده ای از شهریاران و حکام و امراء معاصر خویش در ارتباط بوده است، و بسیاری از ایشان بنابر اعتقادات قلبی و مذهبی و یا به جهت رعایت و حفظ تمایلات عامه رعایای

خود، نسبت به او به دیدهٔ احترام و تعظیم می‌نگریستند و او را عظیم معزز و محترم می‌داشتند و صحبت وی را مغتنم می‌شمردند. مخصوصاً چند تن از شهریاران سلجوقی کشور روم که در خطهٔ آسیای صغیر حکومت می‌کردند و معاصر او بودند، نسبت به او از روی عجز و نیاز و با کمال عزت و احترام رفتار می‌نمودند، و رعایت جانب او را از فرایض می‌شمردند، و نسبت به وی و یارانش در حد امکان رسوم خدمت را مرعی می‌داشتند.

اوحدالدین با آنکه مورد توجه پادشاهان و خلفا و امرا و حکام ایشان بود، و این طبقه نسبت به او رسوم خدمت را بر خود واجب می‌شمردند و دیدار او را به آرزو می‌خواستند، اما او مجالست با فقرا و درویشان را بر نشست و برخاست با صاحبان قدرت و ثروتمندان ترجیح می‌داد و می‌گفت:

ای دل تو اگر به گوشه‌ای بنشینی هر لحظه هزار راحت از دل بینی
مشغول تو گردند همه عالمیان در شغل جهان دامن اگر درچینی
به همین جهت او اکثر مریدانش را از بین مردمان گمنام و طبقات فرودین برمی‌گزید، و پیوسته افراد فقیر و پیشه‌ور را به قصد اصلاح و تربیت به صحبت می‌پذیرفت، و به راه خیر و طریق راستی هدایت می‌فرمود.

او هرگز فریفتهٔ خداوندان مناصب و مشاغل ناپایدار نبود و با ایشان مجالست نمی‌کرد، مگر به قدر ضرورت و برای انجام وظیفهٔ هدایت و ارشاد ایشان، و معتقد بود که: بر اهل هنر کار پریشان بهتر امید کمال نیست نقصان بهتر
یک لقمه نان خشک نزد عقلا بی‌درد سر از ملک سلیمان بهتر
اوحدالدین به هیچوجه خود را آلودهٔ منت کسان نمی‌ساخت و از دنیا و دنیاوی استغنائی عظیم داشت و هرچه بدست می‌آورد، در خلوت بر فقرا و بیچارگان تفرقه می‌ساخت و به اهل خانقاه می‌بخشید.

او سلطنت را در قناعت و فقر می‌دانست و می‌گفت:

سلطان خودم خدمت سلطان نکنم وز بهر دو نان، خدمت دونان نکنم
نفس سگ من به دست و من سگبانم از بهر سگی خدمت سلطان نکنم

در خدمت مخلوق امانی نبود جز درد سروکندن جانی نبود
مخلوق پرست جز گدائی نبود آزادی به و گهر چه نانی نبود

با دیده درآی و صنع ربّانی بین و آسایش شیخ اوحد کرمانی بین
تو طالب آب و نانی ای بیچاره یک روز به روزه باش و سلطانی بین
در مسطورات پیشین به تفصیل گفتیم که روایات صاحبان مناقب، غالباً خالی از
مبالغات معهود نیست، اما چون به بسیاری از روایات مؤلف مناقب اوحدالدین،
مخصوصاً در ارتباط وی با خلفا و سلاطین و امراء، در تاریخ گزیده و نفحات الانس و
آثار البلاد و حوادث الجامعة نیز اشارت رفته است، می توان گفت که این روایات از اسناد
و مدارک معتبر و مشهور اخذ شده، و تا اندازه ای درخور اعتماد است.

غالب پادشاهان سلجوقی روم به علما و دانشمندان و بزرگان شریعت و پیروان
طریقت ارادت می ورزیدند و به همین جهت اوحدالدین که سالهای متمادی در آسیای
صغیر بسر می برده، همواره مورد توجه و احترام شهریاران سلجوقی روم بوده است، و
چند تن از آنان به وی ارادت می ورزیده اند.

شهریارانیکه با اوحدالدین در ارتباط بوده، و به او با نظر حرمت و تعظیم
نگریسته اند، و نسبت به وی خضوع کامل و بندگی تمام داشتند عبارتند از:

۱ — مظفرالدین کوکبوری: مظفرالدین، کوکبوری بن ابی الحسن علی بن
بکتکین سلطان (۶۳۰ - ۵۴۹ هـ) امیر اربل، که درباره اوحدالدین تکریم فوق العاده روا
داشت و در قلمرو خویش برای وی خانقاهی ساخت به نام خانقاه جنینه، و دهی بر آن
وقف کرد، و آن را به اوحدالدین سپرد. شرح حال این سلطان به تفصیل ضمن مسافرت
اوحدالدین به اربل آمده است.

۲ — سلطان جلال الدین خوارزمشاه: سلطان جلال الدین منکبرنی خوارزمشاه
(مقتول به سال ۶۲۸ هـ) هشتمین و آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان، که به موجب
روایات مؤلف مناقب، با اوحدالدین در ارتباط بوده و نسبت به او کمال احترام را مرعی

می داشته است. شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به خراسان و خوارزم آمده است - همچنین مراجعه کنید به مناقب اوحدالدین صفحه ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۱۷

۳ - **اخستان بن منوچهر:** جلال‌الدین ابوالمظفر اخستان بن منوچهر (وفات بین سالهای ۵۹۳ و ۵۹۷ هـ). او به شعرا و عرفا توجه وافى مبذول می داشت و نسبت به اوحدالدین ارادت و اعتقادی عظیم داشت و «چندین اموال و خزاین در بندگی شیخ صرف کرد». شدت علاقه اوحدالدین به این شهریار به حدی بود که پس از شنیدن خبر مرگ وی گریست و سخت متأثر شد و او را مرثیه گفت. شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به شروان به تفصیل آمده است.

۴ - **اتابک اوزبک بن محمد پهلوان:** اتابک مظفرالدین اوزبک بن محمد بن ایلدگزر (۶۲۳ - ۶۰۷ جلوس) از فرمانروایان آذربایجان. به موجب روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین از جانب خلیفه الناصر بالله، به عنوان "رسول" به دربار او رفت. اتابک مقدم او را گرامی شمرد، و در حق وی اکرام و اعزاز بیش از حد معمول داشت. شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به تبریز، توضیح داده شده است.

۵ - **ملک ظاهر:** غازی غیاث‌الدین بن صلاح‌الدین ملقب به ملک ظاهر و مکتبی به ابوالفتح و ابومنصور (۶۱۳ - ۵۶۸ هـ). این سلطان که در سال ۵۸۲ به جای عم خود به حکومت حلب رسید، در گرامی داشت شعرا و اهل تصوف سعی وافى مبذول می داشت و نسبت به اوحدالدین ارادت می ورزید و اعتقادی عظیم داشت. در یکی از سفرهای اوحدالدین به حلب، او مجلس سماعی ترتیب داد و اوحدالدین و شیخ سعدالدین حموی و عده‌ای از اعظام عرفا را به آن مجلس دعوت کرد. شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به حلب آمده است.

۶ - **ملک اشرف:** ابوالفتح مظفر بن موسی معروف به ملک اشرف (ظاهرراً متوفی به سال ۶۳۵ هـ)، برادر صلاح‌الدین ایوبی که بر شهرهای رها و حران و ماردین و نصیبین و سنجار ورقه و اخلاط حکومت می راند. این شهریار نسبت به اوحدالدین و یاران وی نهایت احترام و کمال همکاری را مبذول می داشت. شرح حالش در فصل هفتم، ضمن

مسافرت اوحدالدین به اخلاط آمده است.

۷- **رسودان خاتون:** رسودان خاتون ملکه گرجستان، دختر ملکه تامارا و زوجه مغیث‌الدین طغرلشاه بن قلج ارسلان سلجوقی پادشاه ارزروم. شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به گرجستان و حکایت چهارم از مناقب اوحدالدین آمده است.

۸- **سلطان غیاث‌الدین:** غیاث‌الدین کیخسرو اول فرزند قلیچ ارسلان (مقتول به سال ۶۰۷ هـ)، ششمین حکمران از سلاجقه روم، که از سال ۶۰۱ تا ۶۰۷ بر بلاد روم فرمانروائی کرده است. شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به قونیه آمده است.

۹- **سلطان عزالدین غالب:** عزالدین کیکاووس بن غیاث‌الدین کیخسرو معروف به غالب (۶۱۷-۶۰۷ جلوس). شرح حال او در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به سیواس، توضیح داده شده است.

۱۰- **علاءالدین کیقباد:** سلطان علاءالدین کیقباد (۶۳۴-۶۱۷ جلوس) از پادشاهان معروف سلاجقه روم که به اوحدالدین محبت و تکریم بیش از حد ابراز داشته، و حتی در مجالس و عظ وی نیز حاضر شده است. به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین در آخرین ملاقاتش با سلطان علاءالدین، او و پسرش سلطان غیاث‌الدین را ذکر تلقین کرده و ایشان را دعا گفته است. شرح حال این پادشاه در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به ملطیه، بتفصیل آمده است.

۱۱- **غیاث‌الدین فرزند علاءالدین کیقباد:** غیاث‌الدین کیخسرو، فرزند علاءالدین کیقباد، از سلاطین سلجوقی روم (۶۴۴-۶۳۴ جلوس)، شرح حالش در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به ملطیه آمده است.

علاوه بر شهریاران امراء و وزراء و حکام همعصر اوحدالدین که از مشرب ذوق و عرفان و تصوف بهره‌ای داشتند، و صحبت با علماء دین و عرفا را فوزی عظیم می‌شمردند، نسبت به اوحدالدین کرمانی خضوع و بندگی تمام ابراز می‌داشتند و رعایت جانب وی را از فرائض می‌دانستند. این گروه از صاحبان قدرت، غالباً در اولین فرصت به

حضور اوحدالدین مشرف می شدند، و رسوم بندگی را نسبت به وی مرعی می داشتند، بعلاوه به سبب نفوذی که در شهریاران و فرماندهان خود داشتند، ایشان را نیز به خدمت آن عارف بزرگ راغب می ساختند.

به روایت مؤلف مناقب، با آنکه بعضی از صاحبان قدرت، صحبت اوحدالدین را به آرزو می خواستند، اما او غالباً با فقرا و درویشان نشست و برخاست می کرد و از هم نشینی و مصاحبت با امرا و حکام حتی الامکان سرباز می زد و با آنان مجالست نمی کرد، الا به قدر ضرورت، و یا برای انجام وظایف دینی و هدایت و ارشاد ایشان.

امراء و وزراء و حکامی که به این عارف وارسته خضوع و بندگی تمام داشتند و در اکرام و اعزاز وی نهایت سعی و کوشش را مبذول می داشتند، عبارتند از:

۱- **جلال الدین قراطائی:** جلال الدین قراطائی (متوفی به سال ۶۵۲ هـ) از زهاد و مریدان و معتقدان اوحدالدین و از امراء بزرگ دربار سلجوقیان آسیای صغیر بوده، و در دوران سلطنت علاءالدین کیقباد و عزالدین کیکاووس و رکن الدین قلج ارسلان مناصب مهمی برعهده داشته است. شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به قیصریه آمده است.

۲- **کمال الدین کامیار:** کمال الدین کامیار، از دبیران مشهور و از اکابر امراء دربار سلجوقیان روم بود، و نسبت به اوحدالدین ارادت کامل داشت و از جمله معتقدان وی بشمار می رفت. او در حدود سال ۶۳۴ در اوان سلطنت سلطان غیاث الدین کیخسرو بقتل رسید. شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به قیصریه آمده است.

۳- **جاولی چاشنی گیر:** مبارزالدین، جاولی چاشنی گیر از امراء دربار علاءالدین کیقباد سلجوقی، و از مریدان و معتقدان معتبر اوحدالدین بود. او پس از آنکه در قیصریه به حضور اوحدالدین رسید، سلطان علاءالدین کیقباد را از ورود آن عارف بزرگ آگاه ساخت و مجدداً در معیت سلطان به زیارت اوحدالدین شتافت. (مناقب ص ۲۶۰) شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحدالدین به قیصریه آمده است.

۴- **آخی احمد:** آخی احمد، شحنة ملطیه و از مریدان صادق اوحدالدین کرمانی

بود. به روایت مؤلف مناقب، او را به جرم همدستی و همکاری با سعدالدین کوبک (از امراء علاءالدین کیقباد و غیاث‌الدین کیخسرو دوم) که قصد برانداختن دولت سلاجقه را در سرداشت، محبوس و زندانی کردند، اما پس از اندک مدتی از بند رهایی یافت و مجدداً به شحنگی ملطیه منصوب شد. نام وی در مقالات شمس و مناقب افلاکی نیز آمده است. در فصل یازدهم، ضمن شرح حال خلفا و مریدان معتبر اوحدالدین، به تفصیل از وی سخن رفته است.

۵- **امیر شرف‌الدین:** امیر شرف‌الدین مسعود، ابن الخطیر بگلربک، از ملازمان و مصاحبان معین‌الدین پروانه، و از رجال معروف دوره سلطان رکن‌الدین قلیج ارسلان، و از معتقدان اوحدالدین بود. او در رهایی فاطمه، دختر اوحدالدین که بعد از مرگ پدر به اسارت قوم وحشی مغول درآمده بود، سعی وافیه مبذول داشت و به کمک امراء دیگر وی را از اسارت رهانید و به قیصریه بازگردانید. (مناقب اوحدالدین ص ۷۱) شرح حالش به تفصیل در فصل دهم آمده است.

۶- **فخرالدین علی (صاحب):** فخرالدین علی (صاحب) معروف به ابوالخیرات، از رجال مشهور و نیکوکار دولت سلاجقه روم و از معتقدان معتبر اوحدالدین بود. به روایت مؤلف مناقب، او نیز در رهایی فاطمه دختر اوحدالدین که به اسارت قوم مغول درآمده بود، سهم به سزائی داشت و از هلاک رهایی وی را استدعا کرد. (مناقب اوحدالدین ص ۷۱) در فصل دهم، ضمن شرح حال فرزندان و خاندان اوحدالدین، از وی سخن رفته است.

۷- **عمادالدین امیر:** عمادالدین امیر، پسر وزیر اخلاط، از مریدان و معتقدان اوحدالدین بود که به روایت مؤلف مناقب، در آخرین سفر اوحدالدین به حجاز، در خدمت شیخ بود و در دمشق آمنه خاتون دختر شیخ را خواستگاری کرد و اوحدالدین با این ازدواج موافقت نمود و مراسم عقد در مکه بعمل آمد. شرح حالش در فصل دهم به تفصیل آمده است.

۸- **معین‌الدین پروانه:** معین‌الدین پروانه (علی بن سلیمان)، از وزراء معروف دولت سلجوقیان روم (مقتول به سال ۶۷۵ هـ) شرح حالش به تفصیل در فصل دهم آمده

است.

۹ - ملک الزاهر: ابوسلیمان داوود بن صلاح‌الدین یوسف بن ایوب ملقب به مجیرالدین (۶۳۲-۵۷۳ هجری) مالک قلعه بیره در حلب. شرح حالش به تفصیل در فصل هفتم، ضمن مسافرت اوحوالدین به حلب آمده است.

فصل سیزدهم - روش و طریقهٔ اوحدالدین کرمانی

قبل از آنکه به شرح روش و طریقهٔ اوحدالدین پردازیم و عقیدهٔ وی را در این باره مورد بحث قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که مشایخ نخستین صوفیه، امثال با یزید و جنید و سری سقطی حدود شریعت را کاملاً رعایت می‌کردند و حتی الامکان از انجام اعمالی که با حدود شریعت و ظواهر مذهب توافق نداشت، برحذر بودند. حتی شیخ شهاب‌الدین سهروردی، شیخ الشیوخ بغداد، که اوحدالدین پس از وی بدین مقام برگزیده شد، خود و عموم پیروانش معروف به حفظ آداب و سنن بودند، و ظواهر شرع را رعایت می‌کردند.

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که سلسلهٔ ارادت اوحدالدین کرمانی از طریق رکن‌الدین سجاسی و قطب‌الدین ابهری، به ابونجیب سهروردی می‌پیوندد، این مشایخ بزرگ که پیران سلسلهٔ اوحدالدین هستند، ظواهر شرع را بطور کامل رعایت می‌کردند، و تا جائیکه اطلاع داریم و در کتب تراجم احوال و مناقب آمده است، عملی برخلاف شریعت از آنان صادر نشده و به ما نرسیده است.

شکی نیست که اوحدالدین کرمانی تربیت یافته ابوالغنائم رکن‌الدین سجاسی است، و به روایت مؤلف مناقب اوحدالدین، و برخی از تذکره‌نویسان، رکن‌الدین سجاسی خود به رعایت اصول شرع و حفظ آداب و سنن، مقتد می‌بوده، و ما به درستی نمی‌دانیم که او مریدان خود را تا چه حد در شکستن حدود شریعت و رسوم طریقت آزاد می‌گذاشته

است، اما مسلّم است که بعضی از تربیت‌یافتگان وی از جمله اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی از مرز شریعت و رسوم طریقت عدول کرده، و پای بر سر آداب و رسوم پیران و مرشدان خود نهاده‌اند.

استاد فروزانفر در مقدمهٔ مناقب نوشته است: «... بطور کلی تربیت خانقاه با مدرسه این تفاوت را داشت که مدرسه‌نشینان، دانش‌پژوهان و طالب علمان را با ایراد ادله و حجتهای گوناگون که دست‌باف مبادی تعلیم آن روزگار بود چنان بار می‌آوردند که به اعتقاد آنها حقیقت در آنچه می‌خواندند و می‌آموختند انحصار داشت و علم و دانش بشری همان بود که پیشینیان بدان رسیده بودند بدین جهت این طالب علمان در دائرهٔ فکر گذشتگان زندانی می‌شدند و راه ابتکار نمی‌پیمودند و از تقلید نمی‌رستند و ما نتیجهٔ این تعلیم غلط را پس از قرن چهارم هجری در فلسفه و سائر علوم برهانی غالباً مشاهده می‌کنیم.

ولی روش تعلیم و پرورش خانقه‌گزینان بر آن مبتنی بود که سالک را به حسب استعداد خود چنان تربیت کنند که دارای روش تازه و فکر نوین گردد و جهان بیرون و درون را مناسب دید خود بنگرد و راه نو پیش گیرد و از تقلید بگذرد و به کشف و تحقیق شخصی دست یابد و از اینرو سالکان طریق در روزگاری که هنوز تربیت خانقاهی بر اصول درست استوار بود، مقلد پیران و رهبران خویش نبودند و با آنها اختلاف نظر داشتند بی‌آنکه به خودنمایی مشغول شوند و آبروی آنها را بریزند و هم پیران در احوال گوناگون در یک مسأله نظرهای مختلف اظهار می‌کردند و بر حال و معرفت گذشته یا نقد و موجود متوقف نمی‌شدند، این اصل، نتیجهٔ لازم تربیت خانقاهی بود مگر آنکه سالک استعداد کافی نداشته باشد و یا آنکه پیر او روش صحیحی را که درخور تصوّف حقیقی بود اختیار نکند و از رعایت ظواهر پای بالاتر ننهد.

از قرائن، چنان معلوم می‌شود که رکن‌الدین سجاسی مریدان را مطابق همین اصل درست پرورش می‌داده است و بدین سبب دو تن از مریدان برجستهٔ او یعنی اوحدالدین و شمس‌الدین تبریزی طرز تازه و روش جدید در طریقت برگزیده‌اند...» (مقدمهٔ مناقب اوحدالدین ص ۳۸)

اینک که تا اندازه‌ای بر عدول اوحدالدین کرمانی از رسوم متداول زمان و ترک آداب موروث و کهن، وقوف یافتیم، به شرح چند مورد از اصول و روش طریقه و آداب وی مبادرت می‌ورزیم:

۱- عشق به مظاهر و جمال پرستی: اولین اصلی که اوحدالدین طریقه خویش را بر آن اساس نهاده، و بدان پای بند بوده است، مسأله "عشق به مظاهر" و جمال پرستی است.

چنانکه پیشتر گذشت، پیران و مشایخ بزرگ سلسله‌های تصوف در انتخاب طریقه کشف حقیقت و رسیدن به کمال انسانیت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، و هر یک راه و روش خاصی برگزیده، معتقد بودند که بدان وسیله می‌توانند حقیقت را کشف کنند و بر اسرار آن آگاهی یابند.

این طریقه و روش خاص را عده‌ای عبادت و خدمت به خلق، بعضی سکر و عزلت^(۷۰۷)، گروهی مراقبت باطن، دسته‌ای صحبت و ایثار، برخی ریاضت و سلوک، پاره‌ای کشتن و از بین بردن حس تکبر^(۷۰۸)، و عده‌ای نیز عشق و وداد می‌دانستند.

گروهی از صوفیان نیز آن را عبارت از جمال پرستی و پی بردن از صورت ظاهر به معنی و جمال الهی می‌پنداشتند، و معتقد بودند که پرستش جمال صوری و عشق صورت و دلباختگی به زیبایی مجازی، راه وصول به جمال معنوی یعنی جمال مطلق است و پرستش جمال و زیبایی موجب تلطیف احساس و تهذیب اخلاق و کمال انسانیت می‌شود؛ و برای نیل بدین مقصود جمال حقیقی و معنوی را در زیبایی ظاهری جستجو می‌کردند.

عشق به باری تعالی در تصوف از ارکان مهم و اساسی بشمار می‌رود. صوفی این عشق را مرکز و مدار همه سعی و کوشش خود قرار می‌دهد و سایر مقامات مختلف سلوک را تابع این اصل اساسی می‌داند.

فلوطین درباره عشق گفته است: «زیبائی محسوس یعنی جسمانی پرتوی از زیبایی حقیقی می‌باشد که امری معقول است یعنی به قوای عقل ادراک می‌شود، زیرا اصل و حقیقت زیبایی صورت است، چه زیبایی بدن از نفس و روح است و زیبایی نفس از عقل

و عقل عین زیبایی می‌باشد. پس همان وجد و شوری که برای ارباب ذوق از مشاهده زیبایی جسمانی دست می‌دهد برای اهل معنی از مشاهده زیبایی معقول یعنی فضائل و کمالات حاصل می‌شود و این عشقی است که مرحله دوم سیر و سلوک نفوس زکیه است...» (نقل از مقدمه شرح گلشن راز ص ۴۷)

صوفی این عشق را نردبام کمال انسانی و کوتاهترین راه وصول به مطلوب می‌داند. او مایل است با پر و بال عشق پرواز کند و خود را به معبود خویش رساند و به قول دیگر در ذات الهی محو و فانی شود.

درباره تعبیر و تفسیر و توجیه کلمه عشق و وصال عاشق به معشوق حقیقی، در تعلیمات مشایخ بزرگ اختلاف نظرهایی موجود است. در تعلیم جنید، عشق از عبودیت جدا نیست و عاشق در حقیقت یک عبد است که تکلیف عبادت و بندگی خویش را به جا می‌آورد و حق را در قلب خویش مشاهده می‌کند. شمس الدین تبریزی و مولانا عشق به کمال و مرد کامل را که عین عشق به خداست، اصل و پایه طریقه خویش قرار داده‌اند. روزبهان بقلی^(۷۰۹) عقیده دارد که عشق الهی منبث از عشق مجازی و انسانی است. او در رساله عیبه‌العاشقین، سعی دارد که ثابت کند که بی‌عشق مجازی نمی‌توان به عشق حقیقی، یعنی توحید رسید و می‌گوید که «منهاج عشق ربانی عشق انسانی است.» و «نه آیا جمال انسانی است که تجلیگاه جمال فائق و متعالی حق است.» (جستجو در تصوف ص ۲۲۳)

به عبارت دیگر این دسته از صوفیان پرستش جمال صوری و عشق به صورت و علاقه و دلباختگی به زیبایی مجازی را به مصداق المجاز قنطرة الحقیقة راه وصول به جمال معنوی و جمال مطلق می‌انگاشتند و می‌گفتند که عشق خواه حقیقی و معنوی باشد و خواه صوری و مجازی، سبب تبدیل اخلاق و اوصاف است و تأثیر عشق و دلباختگی در تبدیل اوصاف قابل انکار نیست، به شرط آنکه انسان معشوق را مظهر مراد و آرزوهای خود به‌پندارد و در غیر این صورت شخص عاشق نیست،^(۷۱۰) و از مرحله هوسبازی عدول نکرده است. اوحدالدین کرمانی در یکی از رباعیات خود گوید:

پا بر سر نه که عشق بازی اینست چاره بگذار چاره‌سازی اینست

شهوت بازی کار خر و گاو بود خود را در باز عشق بازی اینست
 آنانکه پای بند جمال پرستی بودند، عقیده داشتند که پرستش جمال و زیبایی، آینه
 جمال مطلق و موجب تلطیف احساس و ظرافت روح و سرانجام سبب تهذیب اخلاق و
 کمال انسانیت است.

کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق که با بیان عشق مجازی و حقیقی
 آغاز می‌گردد، کوشش نموده، تا برای همه بزرگان و معاریف جهان جنبه‌ای از عشق
 مجازی و صوری را ثابت کند و آن را پلی در راه حقیقت بشمارد و برای اثبات این
 موضوع زندگانی مولانا جامی را مثال آورده است.

بنابر عقیده برخی از مشایخ «ادراک حق به حسب ذات که حقیقت مطلق است هرگز
 برای بشر ممکن نیست و تنها حق را در مظاهر می‌توان دید. بنابراین، صورت زیبا، مظهر
 جمال و لطف خداست و آن دلربائی و حسن از آثار ظهور جمال لم یزلی است که در آن
 مظهر لطف آمیز جلوه گری می‌کند...» (شرح مثنوی شریف ج ۳ ص ۱۰۳۵)
 اوحالدین کرمانی در همین موضوع گفته است:

آن شاهد معنوی که جانم تن اوست جان در تن من ز صورت روشن اوست
 این روی نکو که شاهدش می‌خوانند آن شاهد نیست لیک این مسکن اوست
 جمال پرستی در تصوّف ریشه‌ای کهن و بسیار قدیمی دارد. سردسته گروهی که بدین
 روش یعنی پرستش جمال مشهور بودند، ابوحلمان دمشقی است. او اصلاً ایرانی و از
 مردم فارس بود، اما چون طریقه وی ابتدا در دمشق رواج یافت، بدین جهت به دمشقی
 معروف گردید.

ابوحلمان مؤسس فرقه حلماّتیّه و ظاهراً از شاگردان ابن سلیم بصری (متوفی به سال
 ۲۹۷ هـ) بود.

فرقه حلماّتیّه یکی از فرق حلولیه بشمار می‌رود. (۷۱۱) پیروان ابوحلمان معتقد
 بودند که خداوند در اشخاص زیبا حلول می‌کند، و به همین سبب در کوی و برزن، هر جا به
 زیباروی و شاهدی برمی‌خوردند، آشکارا و بدون ملاحظه به خاک می‌افتادند و بر
 صورت زیبایی آن شاهد سجده می‌بردند.

ابوحلمان مردی باذوق و خوش مشرب بوده، و ظاهراً در قرن سوم هجری می زیسته است. ابونصر سراج طوسی در اللمع او را به نام ابوحلمان صوفی نامیده، و از وی و پیروانش یاد کرده است. عبدالقادر بغدادی مؤلف کتاب الفرق بین الفرق دربارهٔ ابوحلمان دمشقی نوشته است: «او معتقد بود که خداوند در خوبرویان حلول می کند و هرکس خدای را بدینگونه باز شناسد حلال و حرام از وی برخیزد و هرچه خواهد بروی مباح باشد.»

پیروان ابوحلمان تا اوائل قرن پنجم وجود داشته اند و عبدالقادر بغدادی (متوفی به سال ۴۲۹ هـ) یکی از آنها را دیده و با وی اقامهٔ حجّت و محاجّه کرده است. (شرح مثنوی شریف ج ۱ ص ۳۱)

چنانکه پیشتر گذشت این گروه اساس طریقت را بر زیباییائی دوستی و عشق بر مظاهر زیبایی و صورت جمیل بنیاد نهاده بودند و معانی عرفانی را با لغات و اصطلاحات و تعبیرات خاص (عشق، عاشق، معشوق و...) بیان می کردند و لفظ "شاهد" را که در لغت بمعنی "گواه" بکار رفته است رمز قرار داده، آن را به معنی روی زیبا و پسر زیباروی در مصطلحات خود استعمال می کردند. و می گفتند زیبارویان گواه جمال حق تعالی فرض شده اند و ایشان شاهد صنع خدا هستند. در صورتیکه همین کلمه "شاهد" در دورهٔ ابوسعید ابوالخیر بمعنی مطلق چیز خوب و زیبا بکار رفته است. (۷۱۲)

دکتر مانوئل ویشر مستشرق معروف می گوید: «... از هنگامیکه اندیشه جلوهٔ خدا در زیبایی انسان به میان آمد، شعر عرفانی خصلت دوگانه پیدا کرد... انسان نمی داند که شعر خطاب به معشوق خدائی است یا خطاب به انسان - دانسته نیست که شاعر از شراب واقعی یا حکمت خدائی حکایت می کند، دانسته نیست که از میکده واقعی یا مکان وحدت با خدا سخن می راند...»

عرفای معروفی که بر این عقیده بوده اند، از قبیل احمد غزالی (متوفی به سال ۵۱۷ هـ یا ۵۲۰ هـ) برادر حجة الاسلام محمد غزالی^(۷۱۳) و عین القضاة میانجی همدانی (مقتول در همدان به سال ۵۲۵ هـ) و علی حریری (متوفی به سال ۶۴۵ هـ) و فخرالدین عراقی (متوفی به سال ۶۸۸ هـ) و اوحدالدین کرمانی می گفته اند که: «جمال ظاهر، آینه طلعت غیب و

مظهر جمال الهی و جمال مطلق است و باید به تمام مظاهر زیبایی از جمله صورت زیبا عشق ورزید...». اوحدالدین کرمانی در این باب گوید:

بی شاهد اگر دمی نشینی خوش نیست جز شاهد اگر یار بینی خوش نیست
لیکن ز نخست این یکی شرط بدان در شاهد، شاهد از بینی خوش نیست
آنان معتقد بودند که پرستش جمال «وسیله‌ای است که می‌تواند احساس را لطیف و اخلاق را معتدل و ظریف سازد، چنانکه موسیقی و سماع نیز به عقیده بعضی از مشایخ همین اثر را می‌بخشد، این هر دو می‌توانند دل را پاک و روشن و مستعد کشف و رسیدن به خدایا حقیقت وجود سازند، به علت محرومیت جامعه از همنشینی زنان و لزوم و وجوب پردگی بودن جنس مادینه، گروهی از صوفیان و شاعران، جمال را در جنس مرد و نرینه جست و جو می‌کردند، این نظر در گروهی از صوفیان جنبه شهوانی نداشت و برای تلطیف عواطف و ظریف کردن احساس که یکی از پایه‌های تربیت صحیح انسانی است بکار می‌رفت...» (مقدمه مناقب اوحدالدین ص ۳۹)

اوحدالدین گوید:

در تو که بدیده صفا می‌نگریم نی از پی شهوت و هوا می‌نگریم
دیدار خوش آینه (لطف خداست) مادر تو، بدان لطف خدا می‌نگریم
اوحدالدین بدون توجه به گفته و نظر بعضی از معاصران و انتقاد آنان، با کمال بی‌پروائی جمال پرستی می‌کرد، و جمال معنی را در آینه طلعت شاهدان مطالعه می‌نمود، و در پاسخ منکران و مخالفان می‌گفت: عشق مجازی سرانجام، انسان را به سوی عشق حقیقی و کمال می‌کشاند و اگر بدیده بصیرت بنگریم، پرستش صورت با شرایط خاص، بی‌گمان راه حقیقت و عین خداپرستی است، و به مصداق المجاز قنطرة الحقیقة است.

مولانا جلال‌الدین محمد مولوی در همین معنی گفته است:

این از عنایتها شمر کز کوی عشق آمد ضرر عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها
داستانهای زیادی که دال بر بی‌باکی و بی‌پروائی و بلند پروازی اوحدالدین می‌کند، در کتاب مناقب و کتب رجال و حکایات صوفیانه به چشم می‌خورد. نظیر: «حضرت شیخ رضی الله عنه در سفر می‌باشد، به شهر اخلاط می‌رسد، آوازه فضیلت و طنطنه شیخ را

شونده می‌باشند، استماع می‌کنند که آن جایگاه رسیده است، قاضی و مدرّس و ائمه و فقها و جماعت اهالی و معتبران شهر به خدمت شیخ ملازمت می‌نمایند و مواظبت می‌کنند، آنچه از مناقب خدمت شیخ استماع کرده می‌باشند چون ملاقات می‌شود اضعاف و آلاف مشاهده می‌کنند، اتفاق می‌کنند که شیخ را دعوتی و سماعی دهند. چون دعوت را ترتیب می‌دهند شیخ را می‌خوانند و سماع می‌زنند، چون آغاز سماع می‌کنند و به رقص مشغول می‌شوند خدمت شیخ را با صورتهای خوب خوش بودی و در سماع با ایشان ذوق کردی، در آن مجمع هرچه خوبتر بود پیش آورده بودند و به دست هریکی شمعی داده و خدمت شیخ به وجد و حالت و ذوق خود مشغول است.

این جماعت در حالات شیخ تعجب می‌کنند و هرکسی چیزی می‌گوید، بعضی بر طریق ارادت و بعضی بر طریق انکار، قاضی و مدرّس هم چیزی می‌گویند و حکایتی مخفی می‌کنند، قاضی با مدرّس می‌گوید که خدمت شیخ را این وجد و حالات و ذوق که می‌کند خوش است و در طریق و سنن ایشان جایز است اما آن دستارچه که در میان بسته است در طروق فقر نیست و خدمت شیخ را دستارچه‌ای بر بالاء فرجی در میان بسته می‌باشد. چون این معنی با همدیگر می‌گویند ازین سخن به کمال معرفت و نور باطن به خدمت شیخ معلوم می‌شود، دستارچه را از میان می‌گشاید و نزد قوال می‌رود و این بیت و رباعی را بر بدیهه می‌فرماید:

نه هر که میان ببندد از کفّارست یا هر زاهد ز سبجه برخوردارست
چون دل به صفاء حق نباشد روشن در گردن شیخ طیلسان ز تار است...»
(مناقب اوحدالدین کرمانی ص ۴۰ و ۴۱)

و یا این حکایت: «حضرت شیخ رضی الله عنه در سماع می‌باشد و شاهد پسران بسیار حاضر می‌باشند چون زمان و مکان و اخوان حاصل می‌شود آن شب ذوقهای بسیار می‌کند، سرباز می‌کند و تمام کودکان را هم سرباز می‌کند و در وجد و حالت است جماعتی نامحرمان و مدعیان می‌باشند طعن می‌زنند و مساوی می‌گویند و تماخره می‌کنند و به طنز می‌گیرند. خدمت شیخ از ذوق التفات نمی‌فرماید در اثناء حالت، رقتی می‌شود و گریه بسیار می‌کند، تمامت اصحاب سماع در گریه می‌آیند و آن جماعت همچنان به خنده

مشغول اند خدمت شیخ می رود و محاسن مبارک خود را بر سر آتش شمع می دارد و آن آتش در میانه محاسن زبانه می زند و یک موی از محاسن شیخ نمی سوزد و شیخ می فرماید رواست بر چنین ریش خندیدن و این رباعی می فرماید والله اعلم.

دانی که برهنه سر برای چه شدند بر ماتم آنکس که بر ایشان خندد چون این معنی مشاهده می کنند در پای شیخ می افتند و مرید و معتقد او می شوند.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۹۴) - همچنین در حکایت چهل و هشتم و پنجاه و چهارم، مؤلف مناقب بدین موضوع اشارت کرده است. همانگونه که در مسطورات پیشین یاد آور شدیم داستان عزیز، خادمِ اخستان بن منوچهر را علاوه بر مؤلف مناقب، برخی از صاحبان تراجم احوال و مورخین مانند حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و عبدالرحمان جامی در نفحات الانس و کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق و میرنظام الدین علیشیر نوائی در مجالس التفائس و امین احمد رازی در هفت اقلیم و مولانا قدرت الله گوپاموی در تذکره نتایج الافکار و آذر بیگدلی در آتشکده و مولوی محمد مظفر حسین صبا در تذکره روز روشن و مفتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء و مرحوم رضاقلی خان هدایت در مجمع الفصحاء و ریاض العارفین و معصوم علیشاه در طرائق الحقایق، با اندک اختلاف نقل کرده اند.

در دیوان اوحدالدین، رباعیات متعددی به چشم می خورد که یاد آور عقیده ابو حلیمان دمشقی است. از جمله:

چشمی دارم همه پر از حضرت دوست

با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست

از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست

یا دوست درون دیده یا دیده خود اوست

زان می نگرم به چشم سر در صورت زیرا که ز معنی است اثر در صورت
این عالم صورتست و ما در صوریم معنی نتوان دید مگر در صورت

شاهد بازم هر آنکه انکار کنند چون در نگری روز و شب این کار کنند
 آنهاکه ببینی همه شاهد با زند آن زهره ندارند که انکار کنند

جان طفل رهست و شاهدی دایه اوست
 شاهد بازی همیشه سرمایه اوست
 این صورت زیبا که توش می‌بینی
 آن شاهد نیست لیکن این سایه اوست

جانم چو به چشم دل درو معنی دید صورت دیدم و لیک دل معنی دید
 دانی که چرا می‌نگرم در صورت جز در صورت نمی‌توان معنی دید

آن شاهد معنوی که جانم تن اوست جان در تن من ز صورت روشن اوست
 این روی نکو که شاهدش می‌خوانند آن شاهد نیست لیکن این مسکن اوست
 معدودی از معاصران اوحدالدین، روش او را که مبتنی بر سماع و عشق به مظاهر و
 مطالعه جمال معنی در آینه طلعت شاهدان بود، نمی‌پسندیدند و طریقهٔ وی را انکار
 می‌کردند، و او را مبتدع و بدنام کن اهل طریقت می‌خواندند، مخصوصاً انتصاب
 اوحدالدین به جانشینی شهاب‌الدین سهروردی از جانب خلیفهٔ عباسی، المستنصر بالله، و
 احراز مقام شیخ‌الشیوخی بغداد، و قرار گرفتن وی در رأس رباط مرزبانیه، دست‌آویز و
 بهانه‌ای شد جهت رواج طعن و انتقاد مخالفان در حق او و پیروانش.

اوحدالدین که در بسیاری از عقاید خویش روش و طریقهٔ سهروردیه را دنبال
 می‌کرد، با وجود دقت و مواظبتی که در رعایت دقایق سنت می‌نمود، بسبب دارا بودن
 همین عشق به مظاهر، مورد مخالفت عده‌ای از بزرگان تصوف قرار گرفت و طریقهٔ وی
 را نقد و انکار کردند.

ابن الجوزی در تلبیس ابلیس درباره گروهی که معتقد به پرستش جمال هستند،
 می‌گوید: «... صحبت احداث هم که آن را بر جواز نظر در "وجه حسن" حمل می‌کنند،

امری است که دعوی آنها در آن هیچ اصل درست ندارد و با سنت و سیرت صحابه و تابعان مخالف است و اینکه بعضی ادعا می کنند که با نظر شهوت در احداث نمی نگرند، و نظر عبرت و اعتبار دارند، قولی محال است و طباع خلق مساوی است، آنکس که دعوی می کند نفس وی از آنچه نزد ابناء جنس وی هست منزّه است ادعای باطل می نماید و هر چند صوفیه درین باب احوالشان متفاوت است، در هر حال صحبت احداث قویترین حبائل ابلیس است که وی با آن صوفیه را صید می کند...».

ابن الجوزی در جای دیگر، ترک نکاح و ازدواج را سبب رواج این طریقه دانسته و گفته است: «... بعضی از قدمای صوفیه، نکاح را هم که سنت رسول است، و آنجا که خوف وقوع در سختی و در بدگونی خلق باشد واجب هم هست، ترک می کرده اند و آن را مانع از اشتغال به طاعت می شمرده اند... و اینهمه، مخالف سنت و شریعت است... بالاخره ممکن است ترک نکاح منتهی شود به انحراف طبع و به میل کردن به صحبت پسران، و کسانی از صوفیه به همین سبب که از نکاح دست نداشته اند ناچار در صحبت با آمردان، راحت خویش جسته اند. بدینگونه از صوفیه آنها که هر یک به جهتی ترک نکاح کرده اند یا طلب اولاد را ترک کرده اند در غلط افتاده اند و از ابلیس فریب خورده اند...» (۷۱۴)

شمس الدین احمد افلاکی در روایتی از بهاء الدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد مولوی نقل می کند که:

«... همچنان منقولست که تصرف حضرت بهاء ولد در حق مریدان خود به مثابتی بود که چون به سر وقت شیخ در آمدندی، فرمودی که با چشمان آلوده به روی من نگاه نکنید و چشمهای خود را به قطرات عبرات فرو شوئید، پس آنگاه بروی مردان حق نگاه کنید تا مگر شعشعاع آن انوار غیبی و عینی را توانید دیدن؛ و همچنان خطاب کردی که هی فلان تو در راه بر روی شاهدان نظر انداخته ای که زناء العیون النظر، از صحبت ما غیبت کن، و یکی را فرمودی که تو کودکی را تفرّج کرده ای؛ خود را طهارت ده که حضرت الله قدّوس و طاهر است، متطهّران را دوست می دارد که ان الله یحبّ التّوّابین و یحبّ المتطهّرين. (قرآن کریم، سوره ۲، آیه ۲۲۲)

چشم آلوده مکن از خد و خال کان شهنشاہ بقا می آید

ور شد آلوده به اشکش می شوی زانک از آن اشک دوا می آید...»

(مناقب افلاکی ج ۱، ص ۳۹)

مخالفان طریقه جمال پرستی می گویند: اصل محبت و ریشهٔ عشق خداست، و عشق ورزی و علاقه مند شدن بر آب و رنگ و حسن و صورت پایدار نمی ماند، بدان جهت که این صفات خود پایدار نمی ماند و زوال پذیر هستند، پس عشق ورزی بر آن صفات نیز خود عشق نیست بلکه نوعی هوس رانی است و بازی خیال است و در پایان به رسوائی و ننگ و بدنامی می کشد، زیرا جز خدا چیز دیگری شایسته عشق و محبت نیست. از نظر عده‌ای از بزرگان تصوف «عشق آنجاست که عاشق را مراد و هیچ خواهش و حظ نفس باقی نمانده باشد و بدین جهت است که محبت را به محو جمیع خواهشها و سوختن و زوال حاجت و اوصاف تعریف کرده‌اند... و معلوم است که هر علاقه و محبتی که معلول حاجت و مرادی جز معشوق باشد وقتی آن حاجت بر آید و مراد حاصل گردد آن محبت و علاقه از هم می گسلد و زوال می پذیرد...» (شرح مثنوی شریف ج ۱، ص ۱۰۹). در همین معنی مولانا گفته است:

عشقهای کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود

اما گروهی که طرفدار عشق به مظاهر جمال و مشاهده معنی در مرآت صورت هستند می گویند: «... کاملان که خار لذات نفسانی و تعلقات جسمانی را از پای جان بیرون کرده‌اند، ایشان را طعام خوش و صورت دلکش حجاب مشاهده دلدار نیست، بلکه نمودار حسن یار است، چنانچه سرور کاینات در آینه روی عایشه صدیقه، جمال جان جان می دید و از گفتار او کلام جانان می شنید.» (شرح ولی محمد اکبرآبادی ص ۱۴۶)

شهاب الدین سهروردی، روش اوحدالدین را در عشق به مظاهر و مشاهده جمال مطلق در صور مقیدات منکر بود. بنا به روایت عبدالرحمان جامی به نقل از رسالهٔ اقبالیته تألیف علاءالدوله سمنانی، شهاب الدین سهروردی اوحدالدین را «مبتدع» خوانده و گفته است که پیش من نام وی مبرید که او مبتدع و کافر است؛ و این ضعیف ضمن شرح احوال شهاب الدین سهروردی و رابطهٔ او با اوحدالدین، بطلان این روایت را بتفصیل بیان کرده‌ام.

جامی در دنباله این روایت می‌گوید: «... می‌تواند بود که مراد شیخ شهاب‌الدین قدس سره به ابتداء وی آن بوده باشد که می‌گویند وی در شهود حقیقت توسل به مظاهر صوری می‌کرده و جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده می‌نموده...» (نفحات الانس جامی ص ۵۹۰)

شمس تبریزی نیز در شاهد بازی عذر او را نپسندیده، و طریقه او را نقد کرده، و با انکار از آن روش درباره وی سخن رانده است. افلاکی در مناقب العارفین و به تبع او، جامی در نفحات الانس و امین‌احمد رازی در هفت اقلیم و شاهزاده محمد داراشکوه در سفینه الاولیاء و مفتی غلام سرور در خزینه الاصفیاء به این انتقاد اشارت کرده‌اند.

اوحداالدین می‌گوید که جمال مطلق را در مظهر انسانی که لطیفست می‌جویم، زیرا حقیقت را فقط در مظاهر و معنی را تنها در مرآت صورت می‌توان دید. بنابراین زیباپرستی عین خداپرستی است و عشق ما بر جمال حسی عین عشق به کمال و عشق به حق است. رباعیات ذیل ازین نکته حکایت می‌کند:

دانی که مرا با تو به گاه و بیگاه جز با تو ندارم از چپ و راست نگاه
شاه تو مهست و شاهدان آب ویند در آب توان دید یقین سایه ماه

اندر ره عشق اگر تو هستی غازی با خون و رگ و پوست چه می‌پردازي
در شاهد شاهی دگر پنهانست با آن شاهد خوش است شاهد بازی
مولانا جلال‌الدین رومی نیز روش اوحداالدین را در عشق به مظاهر انکار می‌کرد و نسبت به او طعنه‌ها روا می‌داشت. چنانکه پیشتر گذشت، اوحداالدین مدتی نسبتاً طولانی در بلاد روم بسر برده، و در ارشاد و راهنمایی مریدان سعی کافی مبذول داشته است. او در شهرهای قونیه و ملطیه و قیصریه و اخلاط و آمد و اربیل، خلفاء معتبر و مریدان بیشمار داشته، و همچنین در قیصریه و ملطیه خانقاههایی جهت سکونت مریدان بنا کرده است. خلفا و مریدان اوحداالدین که معاصر مولانا جلال‌الدین محمد مولوی بودند، پس از مرگ اوحداالدین مردم را به روش و طریقه او دعوت می‌کردند. چنین به نظر می‌رسد که انتقاد مولانا از طریقه صوفیان جمال پرست که می‌گفتند ما معنی را در صورت می‌نگریم

مبنی بر همین استقبال و توجه مردم به روش و طریقهٔ اوحدالدین صورت گرفته باشد. به طور مثال مولانا در دفتر اول مثنوی در انکار رباعیات زیر:

از مادر معنی چو نزاید معنی ناچار به صورتی برآید معنی
چون بی صورت دید نشاید معنی صورت باید تا بنماید معنی
و یا: در صورت خوب دید باید معنی کز صورت زشت خوب ناید معنی
معنی داراست صورت زشت ولی چون خوب بود خوب نماید معنی
که اوحدالدین آنها را در باب شاهد و عشق به مظاهر و صورت و معنی سروده است، می‌گوید:

گرچه شد معنی در این صورت پدید صورت از معنی قریبست و بعید
در دلالت همچو آبند و درخت چون به ماهیت روی دورند سخت
مفسران مثنوی این ابیات را چنین توجیه و تفسیر کرده‌اند که: «... مولانا در ردّ عقیده صوفیان جمال پرست ... می‌گوید که معنی در صورت ظاهر می‌شود ولی صورت به هر حال محدود و معنی به همه جهت نامحدود است و در صور گوناگون جلوه می‌کند پس صورت اگرچه مظهر معنی است، آنرا چنانکه هست نشان نمی‌دهد و شامل جمیع شوون و اطوار معنی نیست، نزدیک است به معنی از آن نظر که معنی در آن ظاهر می‌گردد و دور است از آن جهت که محدود است و همهٔ اطوار آن در وی پدیدار نشده است، گذشته از آنکه ظهور معنی در صورت، آمیخته به احکام و لوازم صورت است و آن حقیقت بی‌چون و چند و پاک از آرایش نیست و تا معنی از مرتبهٔ اطلاق و تنزه خود تنزل نکند در صور با دید نمی‌آید، مثل آب و درخت است که بی‌هیچ شک، آب، مایهٔ نمو و بالیدن درخت است و در اجزای آن وجود دارد و ساری است لیکن حقیقت آب دیگر و از آن درخت دیگر است، آن، جوهری است بسیط و در شمار عناصر و این، مرکب است و از جنس موالید و اگر به لحاظ خاصیت و اثر بنگریم، آب به نحو مطلق سیراب‌کننده و مطهر است و مادهٔ آبی که در درخت است نه سیرابی می‌دهد و نه چیزی را پاک می‌گرداند پس میان معنی و صورت همان فرق و تفاوت هست که میان آب مطلق و مادهٔ آبی در درخت و این امری است محسوس و سنجیده به میزان شرع.

می‌توانیم بدینگونه توجیهش کنیم که عکس درخت در آب می‌افتد و شکل درخت دارد، انعکاس معنی در صورت نیز چنانست ولی از عکس درخت میوه نتوان چید و در سایه آن نتوان خفت، همچنان مقصود از ریاضت و سلوک روحانی آنست که مقتید از خود برهد و به مطلق برسد و به صفت اطلاق متصف گردد اما پرستش صورت و شاهد بازی خود تعلق به مقتید و موجود محدود دیگر است و توقف و درنگ در این حالت مانع سالک است از وصول به مرتبه اطلاق...» (شرح مثنوی شریف، جزو سوم از دفتر اول، ص ۱۱۱۰)

و در توجیه و تفسیر این بیت از مثنوی:

آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهر و یان بستان خداست
گفته‌اند که منظور مولانا از بیان این بیت اشاره به احوال اوحدالدین کرمانی و آن عده از مریدان و صوفیانی است که جمال پرستی را مبنای طریقت و روش خود قرار داده‌اند.
(شرح مثنوی شریف، ج ۱ ص ۶۹)

همچنین در توجیه و تفسیر این بیت:

ور تو گویی جزو پیوسته گلست خار می‌خور خار مقرون گلست
گفته‌اند که: «... ازین لطیفه ممکن است بعضی گمراه شوند و عشق به جزو را عشق به کل پندارند چنانکه طایفه‌ای از صوفیه جمال پرستی را به همین دلیل برگزیده و یکی از اصول طریقت فرض کرده‌اند...» (شرح مثنوی شریف، ج ۳ ص ۱۱۷۰)

جامی در نفحات الانس در این باب نوشته است: «... قال بعض الکبراء العارفين قدس الله تعالى اسرارهم: نزد اهل توحید و تحقیق اینست که کامل آن کس بود که جمال مطلق حق سبحانه در مظاهر کونی حسی مشاهده کند به بصر همچنانکه مشاهده می‌کند در مظاهر روحانی به بصیرت یشاهدون بالبصيرة الجمال المطلق المعنوی بما یعاینون بالبصر الحسن المقید الصوری و جمال باکمال حق سبحانه دو اعتبار دارد، یکی اطلاق که آن حقیقت جمال ذاتی است من حیث هی و عارف این جمال مطلق را در فنا فی الله سبحانه مشاهده تواند کرد و یکی دیگر مقتید و آن از حکم تنزل حاصل آید در مظاهر حسیه یا روحانیه پس عارف اگر حسن بیند چنین بیند و آن جمال را جمال حق داند

متنزل شده به مراتب کونیّه و غیر عارف را که چنین نظر نباشد باید که به خوبان ننگرد تا به هاویّه حیرت درنماید.

و قال ایضاً و از اهل طریق کسانی اند که در عشق به مظاهر و صور زیبا مقتیداند، و چون سالک در صدد عدم ترقی باشد و در معرض احتجاب بود چنانچه بعضی از بزرگان قدس الله ارواحهم از آن استعاذه کرده اند و فرموده اند: نعوذ بالله من التکبر بعد التعرف و من الحجاب بعد التجلی و تعلق این حرکت حسی نسبت به این سالک از صورتی ظاهر حسی که بر صفت حسن موصوف بود تجاوز نکند هر چند شهود و کشف مقتیدش دست داده بود و اگر آن تعلق و میل حسی از صورتی منقطع شود به صورتی دیگر که به حسن آراسته باشد پیوند گیرد و دائماً در کشاکش بماند تعلق و میل به صورت فتح باب حرمان و فتنه و آفت و خذلان او شود اعاذنا الله عزّ و جلّ و سائر الصالحین من شرّ ذلک.

حسن ظن بلکه صدق اعتقاد نسبت به جماعتی از اکابر چون شیخ احمد غزالی و شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ فخرالدین عراقی قدس الله تعالی اسرارهم که به مطالعه جمال مظاهر صوری حسی اشتغال می نموده اند آن است که ایشان در آن صور مشاهده جمال مطلق حق سبحانه می کرده اند و به صورت حسی مقتید نبوده اند و اگر از بعض کبراء نسبت به ایشان انکاری واقع شده است مقصود از آن، آن بوده باشد که محجوبان آن را دستوری نسازند و قیاس حال خود بر حال ایشان نکنند و جاویدان در حضيض خذلان و اسفل السافلين طبیعت نمانند والله تعالی اعلم باسرارهم...» (نفحات الانس جامی، ص ۵۹۰ و ۵۹۱)

در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که عده ای از مخالفان، اوحدالدین را مبتدع و اباحتی خوانده و سعی کرده اند طریقه و روش او را آلوده سازند و وی را شاهد باز و احیاناً شهوت ران معرفی نمایند، البتّه دامن معنویت این عارف شهیر و بزرگوار، منزّه تر از آنست که به اینگونه آلائشهای دنیوی و آلودگیهای صوری ملوث گردد و مقام روحانی و مقدّس وی والاتر است از آنکه به وصمت و ننگ هواهای نفسانی و امیال جسمانی انحطاط پذیرد، بلکه بالعکس پرستش جمال صوری و عشق به زیبائیهای مجازی، طبع حساس عارف را برمی انگیزد و راه وصول به جمال معنوی یعنی جمال

مطلق را آسان و هموار می ساخته است به قول حافظ:

در نظر بازی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
اوحدالدین در تبریئه خویش و اثبات روش و طریقه خود و اینکه منکران، به وجه
احسن طریقه او را درک نکرده و بدون دلیل وی را مبتدع و بدنام کن اهل طریقت
خوانده اند می گوید:

قومی که اباحتی به من می بندند بر ریش و سبال خویشان می خندند
معروف و جنید و شبلی از زنده شوند والله که اباحت مرا بپسندند

آنها که درین راه فلاحی باشند کی یار من و جفت صراحی باشند
گر خلوت و عزلت از اباحت باشد پس جمله انبیا مباحی باشند

با ما تو هر آنچه گوئی از کین گوئی پیوسته مرا ملحد و بی دین گوئی
من خود بترم از آنچه می گوئی تو انصاف بده ترا رسد کین گوئی

تا در سر سودای تو منزل کردیم سوزی است مراکز آتش دل کردیم
در شهر همه مباحیم می خوانند نیکو نامی ز عشق حاصل کردیم

در عشق خریدار اباحت مائیم در راه تو در ساحت راحت مائیم
گر مست شدن ز عشق اباحت باشد پس خاک کف اهل اباحت مائیم
گفتیم که اوحدالدین معتقد است که انسان باید جمال حقیقت و کمال معنی را در
صور جمیل بنگرد، زیرا حقیقت را بیرون از مظاهر و معنی را جز در آینه صورت
نمی توان مشاهده کرد و عشق ما بر جمال حسی عین عشق به حق است و زیباپرستی از
خداپرستی جدا نیست.

تعدادی از رباعیات اوحدالدین که در بیان شاهد و مشاهده و معنی و صورت سروده
شده، در حقیقت استدلالی است بر صحت روش وی که به قول استاد فروزانفر این ادله

گاهی رندانه و گاهی نیز عارفانه است. (۷۱۵) چنانکه گفته است:

تا ظنّ نبیری که ما از آن او باشیم کالبته به روی شاهی خوش باشیم
ما شاهد را برای معنی طلبیم ورنه ز دو چوب شاهی بتراشیم

آن را که به هفت آسمان در بازست او را چه غمست اگر جهان بی سازست
گویند مرا چرا تو شاهد بازی خاکش بر سر هر که نه شاهد بازست

دل بی شاهد از آن نداند بودن کورا بی او به مرگ ماند بودن
چیزیست که صوفیانش آن^(۷۱۶) می خوانند شاهد آنست و آن تواند بودن
در خاتمه این مقال یادآور می شویم که اوحدالدین کرمانی در عصر خود از
نام آوران بزرگ طریقت بشمار می رفته، و مریدان و هواداران بیشماری داشته است.
اقبال مردم به وی و نصب او به جای شیخ شهاب الدین سهروردی به عنوان شیخ الشیوخ
بغداد و واگذاری خانقاه مرزبانیّه از جانب المستنصر خلیفه عباسی به او و همچنین داشتن
خلقا و جانشینان و مریدان معتبر، دال بر اینست که او دارای عشق و نیتی پاک و خداپسند
بوده است.

او ضمن رباعیات خویش مکرراً به کسانی که با نظر شهوانی و نیت پلید به شاهدان
می نگرسته اند، اشارت کرده و آنان را هوسباز و تردامن و خشک مغز و زندیق خوانده
است. رباعیات ذیل از این نکته حکایت می کند:

آنجا که طریق و شیوه تحقیق است شاهد بازی طریق هر صدیق است
هر کو سوی شاهی به شهوت نگرد صدیق نباشد بر ما زندیق است

اینجا پر طاووس به کرکس ندهند خود را چو پلاس سازد اطلس ندهند
اوحد تو هوای نفس را عشق مخوان کین عشق عزیز است به هر خس ندهند

خواهی که بود شاهدت ای مرد علیل مانند سماعیل به نزدیک خلیل

گر شاهد را برای شهوت طلبی سگ بر تو شرف دارد و شیطان تفضیل

اندر ره عشق هر که دارد گذری با خود نکند به هیچ وجهی نظری
گر هر چه که شهوتست آن عشق بود پس عاشق صادقست هر گاو و خری

زان می طلبی تو کامرانی در عشق کز شهوت و طبع پرگمانی در عشق
تو عشق و هوس هر دو یکی میدانی تردامن و خشک مغز از آنی در عشق

چون وسوسه‌ای ترا بگیرد دامن آغاز کنی کینه و جنگی با من
تو پنداری که عشق شهوت باشد خاکت بر سر غلط تو کردی یا من
۲- سماع و وجد و رقص: یکی از اصول مهمی که ابو حامد اوحدالدین بدان پای
بند بود، سماع و وجد و رقص است. در این اصل مهم، بسیاری از بزرگان مشایخ و پیران
صوفیه با او همراه بودند و در عین اینکه سماع را مباح و جائز می دانستند، آن را نوعی از
عبادات می پنداشتند.

کلمه سماع در لغت به معنی وجد و سرور و رقص و دست افشانی و پایکوبی است، با
آدابی خاص، منفرداً و یا به صورت دسته جمعی، و در اصطلاح صوفیان، آوازی که حال
شنونده را منقلب گرداند.

شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی (متوفی به سال ۴۸۱ ه) در رساله معروف
خود به نام منازل السائرین کلمه "سماع" را چنین تعریف کرده است: «سماع عبارتست از
حقیقت توجه و تنبه و باز شدن دریچه دل، و آن به حسب حال و مقام بواسطه شنیدن
معانی قرآن و یا لطایف اشعار بزرگان حاصل می شود، و شنونده توجه به مقصود خود پیدا
می کند. و گویند سماع راهنمایی است که هر کسی را به جایگاه و مقام خود رهبری
می کند...» (مقالات شمس تبریزی، تعلیقات، ص ۴۰۱)

رقص از دیرباز و علی التحقیق از قرن سوم هجری در بین صوفیه معمول و متداول
بوده است و عده‌ای از مشایخ رقص را از توابع و نتایج ظهور وجد می پنداشته‌اند.

وجد حالتی است که پس از گرم شدن در سماع، بدون تکلف در شخص عارف و سالک پدیدار می‌گردد، و نیرو می‌گیرد، و سالک را بدون اراده و خواست به گریه وامی‌دارد و گاه از فرط خوشی، فریاد شادی از وجودش برمی‌خیزد و یا او را وادار به دست زدن و پایکوبی می‌کند - عمامه از سر می‌افکند و خرقة خود را پاره می‌کند و یا از سر برمی‌کشد، و آن را به سوی قوال می‌افکند.

سماع غالباً در خانقاهها و رباطهای صوفیان انجام می‌شد. صوفیان موافق سماع معتقد بودند که "سالک در این احوال به حکم خود نیست و در تصرف وارد غیبی است و چون محزک او، شوق جمال یا سماع اسرار ملکوتی است، عملش نیز غیرارادی و به دور از اعتراض و یا خود ممدوح و پسندیده و نشانهٔ لطف اندیشه و صفای خاطر است."

این گروه سماع را وسیله‌ای برای تهذیب نفس و تزکیه و صفای باطن می‌دانستند و معتقد بودند که آن وسیله‌ایست برای آرایش و زینت جان و دل و سوزاندن و دور ساختن هوی و هوس و آرزوهای فاسد از وجود سالک و مهیا ساختن دل وی برای پذیرفتن وارد غیبی و انوار حقیقت. (۷۱۷)

آثار مترتب بر سماع در سالکان و پیروان طریقت مختلف است و در هر یک اثری خاص و مناسب وضعیت و حال او دارد.

سری سقطی از بزرگان مشایخ تصوف (متوفی در بغداد به سال ۲۵۱ هـ) در این باب گفته است: «قلوب اهل محبت در وقت سماع در طرب آید و قلوب توبه کاران در خوف به حرکت آید و آتش قلوب مشتاقان در زبانه زدن آید، مثل سماع همچون باران است که بر زمین طیب رسد، زمین سبز و خرم گردد، سماع نیز چون به دلهای پاکیزه صافیه زاکیه رسد فوایدی که در وی مکنون و مستور باشد به ظهور آید.

خاصیت سماع آنست که هر چیزی که در آن وجود منطوی باشد از خوف و رجا و سرور و حزن و شوق و محبت، گاهی آن را در صورت طرب و گاهی در صورت گریه از دل بیرون آورد و ظاهر کند.» (اوراد الاحباب، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۸۱)

ابو محمد رویم بن احمد (متوفی به سال ۳۰۳ هـ) از مشایخ بزرگ صوفیه دربارهٔ حالت صوفیان به هنگام سماع می‌گوید: "يشهدون المعانی الّتی تعزّب عن غیرهم." یعنی ایشان

معنیها بینند که دیگران آن نبینند و از آنها پنهان است. (ترجمه رسالهٔ قشیریّه ص ۶۰۳)

سماع و رقص یکی از جنبه‌های خاص تصوّف ایرانست که از دیرباز در رباطها و خانقاهها معمول و متداول بوده و عده زیادی از مشایخ صوفیه آن را مباح و جایز شمرده‌اند. این بزرگان از روزگار کهن متوجّه این نکته بوده‌اند که علاوه بر داشتن استعداد و فراهم آمدن پاره‌ای علل و مقدمات که شخص سالک را برای جذب شدن و منجذب گردیدن قابل می‌سازد و حالت جذبه و اشراق و عدم توجّه به خویشتن را در آن فرد به وجود می‌آورد، موسیقی و آواز و رقص نیز برای ظهور و پدیدار گردیدن ذوق و وجد و حال از عوامل بسیار قوی و مؤثر بشمار می‌رود. به عبارت دیگر سماع حالتی در قلب ایجاد می‌کند که وجد نامیده می‌شود، در این حالت، استغراق دست می‌دهد و صوفی خود را فراموش می‌کند و به رقص و پایکوبی و کف زدن برمی‌خیزد و دست استغناء بر جهان و جهانیان می‌افشاند. این بزرگان گفته‌اند: «همانطور که عارف از راه چشم به جلال و عظمت خدا پی می‌برد و از راه جمع کردن فکر و ذکر دائم، به خدا انس می‌گیرد؛ از راه گوش نیز ممکن است به طوری مجذوب به خدا شود که در هر نغمهٔ موزونی حمد و ثنای الهی را بشنود.» (تاریخ تصوّف در اسلام ص ۳۸۸)

سماع آرام‌بخش دل عاشق و غذای جان سالک است. آواز خوش و ترانهٔ موزون و آهنگ دلنوازی و رباب باعث آرامش روح و جمعیت خاطر و نشانه‌ای از جهان ارواح و پیکری از عالم ملکوتست که مژده آسمانی به همراه دارد.

در آثار متنوعی که از بزرگان مشایخ برجای مانده، به کرات به رقص و پایکوبی و دست افشانی صوفیه اشاراتی رفته است. از زمان ابوبکر محمد بن اسحق بخاری کلابادی (متوفی به سال ۳۸۰ هـ) مؤلف کتاب التّعرف لمذهب اهل التّصوّف به بعد، همهٔ مشایخ تصوّف ایران در آثار خود که به فارسی و یا تازی تصنیف کرده‌اند، درباره تشکیل مجالس سماع و رقص صوفیه بحث کرده و نسبت به اباحت و یا حرمت آن حکم نموده‌اند.

علاوه بر مشایخ صوفیه، بسیاری از فقهای اهل تشیع و تسنن نیز در آثار خود، مخصوصاً در کتابهای فقه، ابواب خاصی را به حلیّت و یا حرمت سماع اختصاص داده‌اند.

حجة الاسلام، محمد غزالی در دو اثر معروف خود، احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت، فصل مشبعی در سماع و وجد آورده و ضمن بحث مفصل، با طرح ادله گوناگون سماع را مباح دانسته است.

لازم به یاد آوریست که فقهای طریقه شافعی نیز با غزالی هم عقیده بوده، و سماع را جائز دانسته اند.

برخی از بزرگان مشایخ کتابها و رساله های مستقلی در موضوع سماع و رقص تصنیف کرده اند. از جمله این بزرگان، یکی ابو عبد الرحمن محمد بن حسین بن محمد بن موسی بن خالد ازدی سلمی نیشابوری (۳۲۵-۴۱۲ هـ) است که از صوفیان بزرگ و یکی از نخستین مشایخی است که در طریقت به تصنیف و تألیف پرداخته است. (۷۱۸)

او در زمینه سماع کتابی جداگانه تألیف کرده است به نام «کتاب السماع» و این خود بیانگر آنست که در قرن چهارم و اوائل قرن پنجم موضوع سماع در بین مشایخ تصوف ایران مورد بحث بوده است. (سرچشمه تصوف ص ۱۲۵) - رساله ای به شیخ احمد غزالی (وفات ۵۲۰ هـ)، برادر حجة الاسلام امام محمد غزالی منسوبست به نام «بوارق الالماع فی الرد علی من یحرم السماع بالاجماع». مؤلف در این رساله سماع را همچون وسیله ای برای انجذاب به حق تلقی می کند و آن را برای اهل عرفان در صورت حصول شرایط از لحاظ زمان و مکان و اخوان واجب می شمارد، و اخبار و احادیثی در جواز و حلیت سماع نقل می کند و کسانی که سماع را حرام می شمارند، مورد انتقاد قرار می دهد و قول آنان را در این باره مخالف با سنت پیغمبر می خواند و عمل این گروه را کفر می نامد. (جستجو در تصوف ایران ص ۱۰۹)

عارف دیگری که در این زمینه کتاب جامع و مستقلی به زبان فارسی تألیف نموده، محمد نورالله بن محمد مقیم عبدالغفوری اعظم پوری حنفی چشتی صابری قدوسی است، از مشایخ بزرگ طریقه چشتی هند. مؤلف این کتاب را در سال ۱۲۴۴ هجری به پایان رسانیده و آن را به نام «ازالة القناع عن وجوه السماع - یا نعمة عشاق» موسوم گردانیده است. محمد نورالله در این کتاب فتاوی پیشوایان چهارگانه اهل سنت و پیشوایان شیعه و فقهای معروف را که در زمینه سماع بحث کرده و حکم به حلیت و جواز سماع داده اند،

نقل کرده است.

عبدالغنی بن اسمعیل ابن عبدالغنی نابلسی (۱۰۵۰-۱۱۴۳ هـ) شاعر صوفی مسلک سوری در قرن دوازدهم کتاب مستقل دیگری در موضوع سماع به زبان عربی نوشته است، به نام «کتاب ایضاح الدلالات فی جواز سماع الآلات». از متأخران صوفیه ایران که درباره سماع و رقص و حلیت آن بحث کرده و مطالبی نوشته‌اند، افراد زیر را می‌توان نام برد.

۱- حاج زین العابدین تمکین شروانی (۱۱۹۴-۱۲۵۳ هـ) در کتاب «بستان السیاحه» شرح جامعی به عنوان «در بیان تحسین صوت حسن و حرمت غنا و فرق میانه غنا و صوت حسن» دارد که در آن نظر عقاید پیشوایان شیعه را نقل و فتاوی ایشان را بیان کرده است.

۲- سید صدرالدین ابوالفتح محمد بن یوسف حسینی چشتی دهلوی معروف به سید محمد گیسودراز (۷۲۰-۸۲۵ هـ) که کتاب آداب المریدین ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی (۴۹۰-۵۶۳ هـ) را ترجمه و شرح کرده، و در تألیف خویش، شرح مبسوط و جالبی در اباحت و جواز سماع بیان کرده است.

۳- حاج نایب‌الصدر شیرازی معروف به حاج میرزا معصوم (معصوم علیشاه) نعمة‌اللهی (۱۲۷۰-۱۳۴۴ هـ ق) در طرائق الحقایق در موضوع سماع و ذکر و غنا فصلی مشبع نقل کرده و در آن اقوال مخالفان و موافقان را به طور کامل یادآور شده است. در قرن ششم و هفتم، علیرغم اصرار فقها در تحریم سماع، مشایخ صوفیه اینگونه مجالس را مجلس عبادت و محل استجاب دعا می‌پنداشتند، دکتر زرین‌کوب در کتاب جستجو در تصوف ایران به نقل از مرآة الزمان نوشته است:

«... از جمله می‌گویند ابوالوفاء فیروزآبادی (متوفی در ۵۲۸ هـ) از رباطداران صوفیه به عبدالوهاب انماطی گفته بود که در وقت سماع ترا دعا خواهیم کرد و انماطی تعجب کرده بود که گویی مرد صوفی وقت سماع را وقت اجابت دعا می‌داند. و این طرز تلقی آنها از اینگونه مجالس حتی خلفا و امراء وقت را وامی‌داشت تا به قصد قربت در این مجالس شرکت کنند و خودشان هم دعوتهای مفصل و پرمخارج جهت صوفیه و سماع

آنها ترتیب دهند. چنانکه مستنجد خلیفه هر سال در ماه رجب برای صوفیه دعوتی ترتیب می‌داد. یکبار این دعوت با شب زفاف خلیفه مصادف شد و در مجلس قوالی و غنا یکتن از صوفیه تحت تأثیر شعری از قوال به هیجان آمد و جان سپرد، چنانکه سور خلیفه به ماتم تبدیل شد و خلیفه و صوفیه گریه کردند و صوفیه تا صبح برگرد مرده رقصیدند. نظیر اینگونه مجالس در بغداد و بلاد دیگر همواره در جریان بود و منع و تحریم فقهاء از رواج آنها - و توجه عامه و حتی تقدیم نذر و نیاز برای اقامهٔ آنها نمی‌کاست.» (۷۱۹)

در کتب متصوفه که به زبان فارسی و تازی نگارش یافته است، گاهی به مطالب بسیار جالبی درباره سماع برمی‌خوریم، بطور مثال درباره خواجه ناصح الدین ابومحمد چشتی (۷۲۰) چنین نوشته‌اند: «روزی آن حضرت یعنی قطب‌المؤمنین شیخ احمد والد بزرگوارش سماع می‌شنید و قوالان حاضر بودند و ابیات به آهنگ می‌خواندند و حضرت در تواجد بود. نظر فیض اثرش بر شیخ ابومحمد افتاد و فرمود: در آی در سماع. آن حضرت بی‌طاقت و مدهوش گشته، در سماع آمد. تا دیری به ذوق ماند. پس بیخود شد و افتاد و حضرت ابومحمد تا هفت روز متواتر سماع شنید. وقت نماز قوالان را بازداشتی و نماز ادا کردی و باز در سماع شدی و درین مدت حضرت شیخ ابومحمد هم چنان بی‌هوش بود و پس پدر بزرگوارش قوالان را خاموش کرد تا فرزند ارجمند بهوش آمد. قوالان ساکت گشتند. بعد از دیری حضرت شیخ ابومحمد چشم بگشاد و سوی آسمان نظر کرد و فرمود: «قولوا، قولوا» پس از عالم غیب آواز نغمه آمد. تا چنین ابیات هرگز کسی نشنیده بود، هرکس حاضر بود به وجه احسن شنید و حضرت ابومحمد در سماع شد و حاضران نیز در سماع آمدند، تا سه روز متواتر بر همان صدای غیبی سماع نمودند. پس بهوش آمدند و شیخ ابومحمد در پای فلک فرسای پدر خود افتاد و گفت: مخدومنا، این فتح باب که در سماعست در هیچ شغل دیگر نیست. صد سال اگر کسی ریاضت شاقه و مجاهدهٔ شدید کند این مرتبه میسر نیاید که در یک سماع مشاهده گردید. حضرت شیخ احمد فرمود: ای ابومحمد، سماع سر پوشیده است، راز آن پوشیده باید داشت. عوام بیچاره طاقت این را ندارند. اگر من اسرارش ظاهر سازم جمله جهانیان مبتلای سماع شوند و از خدای عز و جل غیر ازین عطیه طلب نسازند.» (۷۲۱)

همچنین در احوال خواجه قطب‌الدین بختیار اوشی کاکی پیشوای معروف طریقه چشتی (متوفی به سال ۶۳۳ یا ۶۳۴ هـ) نوشته‌اند: «خواجه قطب‌الدین در حال سماع که شعری از احمد جام ژنده پیل در خانقاه می‌خواندند، حالش دگرگون شد و از هوش رفت و او را به خانه‌اش بردند و یک شبانه روز به همان شعر سماع می‌کرد و در آن حال درگذشت.» (سرچشمه تصوف در ایران ص ۲۱۳)

موضوع حلیت و حرمت سماع از دیرباز یکی از مشکل‌ترین مسائل مورد ابتلای صوفیه بود، و همواره موجب جدال و نزاع در بین فرق مختلف می‌گردید، و تنها فقهای دین نبودند که با این موضوع مخالف بودند، بلکه عده‌ای از خود صوفیان نیز به مخالفت با سماع و رقص برخاسته‌اند. بعضی از فقها و متصوفه نیز از روی احتیاط کامل درباره آن به بحث پرداخته‌اند. بطور کلی مشایخ صوفیه در باب «سماع و وجد و رقص و غنا» به سه گروه متمایز تقسیم می‌کردند.

الف - گروهی که درباره سماع و رقص حکم به اباحت داده و آن را امری مشروع و پسندیده و از قبیل عبادات شمرده‌اند با کمی تأمل و بررسی درمی‌یابیم که اکثر صوفیه در این ردیف قرار دارند و درباره حلیت سماع و وجد و جواز آن بحث مفصل کرده‌اند. این گروه معتقد بودند که: «صوفی طبعاً اهل دل و احساسات است و به حکم تمایلات فطری سر و کارش با عواطف لطیفه و تخیلات زیباست و اگر چنین نبود به راه سیر و سلوک نمی‌افتاد بنابراین واضح است که مذاق جانش تا چه اندازه از شنیدن آواز خوش و نغمه دلکش متلذذ می‌شود و نیز باید بطوریکه در علم معرفة النفس محرز است به اصول و قوانین و احکام عاطفه زیبائی دوستی متوجه بود و دانست همانطور که چشم و گوش از وسائل حسّی مهم استعار به زیبائی است، خیال و تفکر نیز از وسائل لذت بردن است حتی گاهی توجه به الوان و اشکال و نعمات کم شده، و ذهن به معانی اشیاء زیبا متوجه می‌گردد به این معنی که اشیاء رموزی می‌شوند که عواطف او را برمی‌انگیزانند.

برای صوفی که مقهور احساسات و عواطف است و عاطفه زیبائی دوستی و محبت به جمال در او متمکن شده و از عالم حس به عالم معنی راه یافته است، اندک زیبائی الوان و موزونیت اشکال و توافقی نعمات کافی است که در عالم معانی مجال وسیعی بدست

آورده، زمام خیال را رها کند و از زیباییهای معنوی لذت ببرد و چون هر عاطفه و هر انفعال نفسی توأم با حالت بدنی و حرکت جسمی است، دست افشان و پای کوبان شود. به عقیدهٔ صوفی هر موجودی به زبان سر خود حمد خدا می‌سراید فقط باید گوش دل شنوا باشد تا از هر ذره‌ای سرود آسمانی بشنود... به این معنی که به اعتقاد عرفا خداوند هر موجودی را چنان ملهم فرموده که با زبان مخصوص به خود حمد و ثنای او را بجای آورد بطوریکه باید گفت که جمیع اصواتی که در دنیا هست من حیث المجموع نغمهٔ تشکیل می‌دهد که نغمهٔ مجدالهی و سرود عظمت اوست، بنابراین برای اهل دل و آنهاییکه موسی وار گوش اسرار شنو دارند، آواز خداوند از هر چیزی بلند است و از هر ذره‌ای بانگ آسمانی می‌شنوند و احساس حال و شوق و جذبه و وجد می‌کنند، خواه بانگ مؤذن باشد خواه فریاد راهگذر خواه ترتیل قرآن باشد و خواه نغمهٔ چنگ و رباب، وزش باد باشد یا فریاد حیوان، ریزش آب باشد یا نغمه مرغان چمن - به ذکرش هرچه بینی در خروش است.

اعتدال و صفای نفس یکی از وسائل مهم کمال است و چون موسیقی صیقل روح است و نفس را رقیق و لطیف می‌کند و مقوی شور و شوق و طلب سالک صادق است... غالب صوفیه سماع را ممدوح شمرده‌اند.» (تاریخ تصوف در اسلام ص ۳۸۹) - از جمله فقهاییکه سماع را جایز شمرده‌اند، می‌توان حجة الاسلام امام محمد غزالی را نام برد، او سماع را به شرط آنکه منجر به معصیت نشود جایز می‌داند.

شیخ احمد غزالی، برادر امام محمد غزالی، سماع را مخصوصاً در مسجد تجويز می‌کند و دف زدن و آواز خواندن و رقص را جائز می‌شمارد و در آن اشکالی نمی‌بیند و «حتی از طریق روایات و اخبار نشان می‌دهد که پیغمبر (ص) خود چند بار شاهد جریان رقص و سماع و دف و غناء هم بود و از آن منعی نفرمود.» (جستجو در تصوف ایران ص ۱۰۹) - از فقها و علماء دیگری که حکم به حلیت سماع داده‌اند، می‌توان ابوعلی فضل ابن حسن بن فضل طبرسی (متوفی در مشهد به سال ۵۴۸ هـ) مفسر و دانشمند بنام شیعه را نام برد. او در تألیف معروف خود به نام «مجمع البیان» موضوع غناء و حلیت و جواز آن را که خلاف عقیده بسیاری از مسلمین می‌باشد، مورد بحث قرار داده است.

از بزرگان مشایخی که در قرن هفتم تشکیل مجالس سماع و رقص را جایز دانسته‌اند می‌توان اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین محمد مولوی را نام برد. مولانا پس از اتصال به شمس تبریزی به سماع و رقص متوجه گردید و مجالس سماع او ساعتها به طول می‌انجامید.

از غزلیات مولانا چنین مستفاد می‌گردد، که او بیشتر آنها را برای رقص و پایکوبی و دست‌افشانی در مجالس سماع سروده و در این غزلیات بارها صوفیان را به دست‌افشانی و پایکوبی دعوت کرده است (۷۲۲).

برخی از مشایخ طریقت سماع را بر نماز ترجیح می‌داده‌اند و حتی به هنگام سماع نماز واجب را ترک می‌گفته‌اند، مولانا سماع را «نماز عشاق» می‌نامیده است. افلاکی روایت می‌کند که: «همچنان اوقات، اتفاق چنان می‌افتاد که گویندگان از غایت مداومت سماع خسته می‌شدند، روز دوشنبه و اما پنج‌شنبه به مدرسه دیر ترک می‌آمدند، حضرتش می‌فرمود که چون نماز عشاق دست نداد، باری نماز اشراق بگزاریم و چند رکعت نماز کرد تا گویندگان می‌رسیدند و با گویندگان سماع می‌کردند.

همچنان مگر روزی در بندگی مولانا رباب می‌زدند و مولانا ذوقها می‌کرد از ناگاه عزیزی در آمد که نماز دیگر می‌گویند، لحظه‌ای تن زد، فرمود که نی‌نی آن نماز دیگر، این نماز دیگر، هر دو داعیان حقّند یکی ظاهر را به خدمت می‌خواهد و این دیگر باطن را به محبت و معرفت حق دعوت می‌نماید.» (مناقب افلاکی، طبع آنقره ص ۳۹۴ و ۳۹۵)

ب- گروهی که با احتیاط بسیار درباره سماع سخن گفته‌اند، این گروه چون نمی‌توانستند برخلاف آراء اکثریت قریب به اتفاق صوفیه مطالبی بیان کنند و در اصل موضوع اشکال کنند شرایط و حدودی برای تشکیل مجلس سماع قائل شده‌اند. بطور مثال، مجلس سماع باید با قرائت قرآن آغاز گردد و صوفی موظف است بر آیات قرآن سماع و وجد کند، نه اشعار قوالان، مگر اینکه قوالان اشعار خود را در موضوع بهشت و دوزخ و مسائل دینی و گفتار مذهبی انشاد کنند. برخی از مشایخ گفته‌اند: سماع به شرطی مجاز است که افتتاح و اختتامش با قرائت قرآن باشد.

شیخ شهاب‌الدین سهروردی (۵۳۹ - ۶۳۲ هـ) در عوارف المعارف نوشته است که:

«تصوّف بر صدق و راستی و خلوص نیت و آداب پسندیده و وقار بنا شده و هرچه در آن هست باید به جد گرفته شود نه به هزل، از جمله حضور در مجلس سماع باید توأم با پاکی نیت و صفای ضمیر و راستی و وقار باشد و از هزل و هوای نفس برکنار باشد.»

بعضی از صوفیان و بزرگان مشایخ، سماع را دربارهٔ صاحب‌دلان و اصحاب قلوب که به شرط می‌شنوند، سودمند و نافع و برای کسانی که از سر هوی و هوس و از روی شهوت می‌شنوند، زیان‌بخش و به منزلهٔ سموم قاتل دانسته‌اند. (۷۲۳)

شیخ احمد جام (۴۴۱ - ۵۳۶ هـ) از مشایخ صوفیه خراسان در کتاب مفتاح التّجّات با لحنی حاکی از نصیحت و اعتراض اهل تصوّف را از تندروی و افراط در سماع و رقص برحذر می‌دارد و عقیده دارد که سیر و سلوک در راه باری تعالی با غناء و رقص امکان‌پذیر نیست و درست نمی‌شود. او در جای دیگر از همین کتاب گفته است: «من نمی‌گویم که سماع درویشان حرام است، اما می‌گویم که این نه سماع درویشان است بلکه سماع مفسدان است». (دنبالهٔ جستجو در تصوّف ایران ص ۲۹ - مفتاح التّجّات ص ۱۶۳) جمعی از قدمای مشایخ غناء و سماع و رقص را برای مریدان مبتدی جایز ندانسته، و خاطر نشان کرده‌اند که سماع در قلب مبتدیان موجبات تحریک و هیجان را فراهم می‌سازد. جنید بغدادی می‌گوید: «اگر مریدی را دیدی که گوش به سماع دارد، بدان که هنوز در وی بقایائی از لعب هست.»

ابوعلی حسن بن محمد دقاق نیشابوری (متوفی به سال ۴۰۵ هـ) در این باب گفته است که: «السماع حرام علی العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزّهاد لحصول مجاهدتهم، مستحبّ لاصحابنا لحیاة قلوبهم» (۷۲۴)

از ذوالنون مصری (متوفی به سال ۲۴۵ هـ) نقل است که گفت: «سماع وارد حق است که دلها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند. هر که آن را به حق شنود، به حق راه یابد و هر که به نفس شنود، اندر زندقه افتد.» (تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۱۲۹)

شیخ سعدی نیز رقص صوفیه را به شرط آنکه از روی بیخودی و وجد آشکار گردد جایز دانسته، و گفته است:

چو شوریدگان می‌پرستی کنند به آواز دولاب مستی کنند

به چرخ اندر آیند دولاب وار چو دولاب بر خود بگریند زار
 به تسلیم سر در گریبان برند چو طاقت نماند گریبان درند
 مکن عیب درویش مدهوش مست که غرقست از آن می زند پا و دست
 نگویم سماع ای برادر که چیست مگر مستمع را بدانم که کیست
 (بوستان سعدی ص ۱۱۷)

آنچه مسلم است، حلیت و غیرحلیت بودن سماع و رقص در مورد اشخاص متفاوت است و به آثاری که از آن اعمال در نفس منعکس می گردد بستگی دارد. همچنانکه عبادات اگر از روی ریا انجام گیرد، بنده را از حضرت الهیت دور می سازد. سماع در نزد افراد ناقص، آب قلیل را ماند که به اندک پلیدی حکم پاکی را از دست می دهد و در نزد افراد کامل، به دریای بی کران ماند که هرگز ناپاک نمی شود. مولانا جلال الدین محمد مولوی گوید:

بر سماع راست هرکس چیر نیست لقسمه هر مرغکی انجیر نیست
 استاد فروزانفر در رساله شرح مثنوی شریف درین باب نوشته است: «سماع نزد صوفیان، مباح است برای سالکی که از حق و به حق شنود، بدین معنی که وسائط را از میان برگرفته و بر حق نظر گمارده باشد تا سماعش از رنج وقت و تحمل وارد آسایش دهد و از غلبه حال آرامش بخشد و در معانی غیبی را بر روی دلش بگشاید، نه چنانکه سخن مسموع را بر احوال فرومایه نفسانی تنزیل کند و در هوی فروتر رود و به پای شیب خذلان افتد.»

حجة الاسلام امام محمد غزالی ضمن مباح دانستن و جائز شمردن سماع، در پنج مورد آن را حرام می داند:

- ۱- شنیدن سماع از زن و یا کودکی که در محل شهوت بود.
- ۲- سماع همراه سرود و رباب و چنگ و بریط بود.
- ۳- مضمون سرود، فحش و یا هجا و یا طعن در اهل دین باشد.
- ۴- شنونده جوان و شهوت بروی غالب باشد.
- ۵- سماع جایز است به شرط آنکه گهگاه و اندک بود و چون بسیار گردد حرام شود.

(کیمیای سعادت ص ۳۷۶ تا ۳۸۱)

ج - گروهی که سماع را خلاف شرع و سائق به گناه دانسته، و اهل سماع را مبتدع خوانده‌اند.

چنانکه پیشتر گذشت، بسیاری از فقها و حتی بعضی از بزرگان مشایخ، منکر سماع و بالخصوص غناء و رقص بودند و آن را عملی حرام می‌دانستند. این گروه معتقد بودند که دسته‌ای از مبتدیان مجالس سماع را محل هوی و هوس و اظهار تمایلات نفسانی ساخته‌اند و بهمین مناسبت روش اهل سماع و تندروییهای ایشان را در این مجالس مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند، و سماع را از آثار نقص سالک دانستند. در این میان ایرادهائی که علماء سنت، مخصوصاً حنابله دربارهٔ سماع و رقص و غنا روا داشته‌اند، درخور توجه است. از جمله این منتقدان ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی به سال ۵۹۷ هـ) را باید نام برد، او در کتاب معروف خود، موسوم به تلبیس ابلیس در نقد مجالس سماع و رقص و غناء صوفیه نوشته است: "... به علاوه صوفیه چون غنا بشنوند به وجد می‌آیند، دست می‌زنند، بانگ برمی‌آورند، و جامه بر تن چاک می‌کنند و اینهمه تلبیس ابلیس است، چراکه این اعمال در نزد زهاد و قدماء و تابعین و صحابه سابقه ندارد و صحابه که صافی‌ترین قلوب را داشته‌اند، در هنگام عروض وجد جز گریه و خشوع نشان نداده‌اند و احادیث و اخبار بسیار هست که صحابه به هنگام وعظ رسول یا سماع قرآن یا ذکر خدا می‌گریسته‌اند اما هرگز بیخود نمی‌شده‌اند و هیچگاه بانگ و خروش از آنها ظاهر نمی‌شد.

باری آنها هم که در هنگام وجد طاقت ضبط نفس دارند، چون به هر حال با طریق صحابه و تابعین مخالفت می‌کنند، معذور نمی‌توانند بود.

اما کف زدن (= تصفیق) که هنگام وجد بدان می‌پردازند، تشبه به احوال مشرکان است که در قرآن می‌گوید: (و ما کان صلاتهم عندالبیت الا مکاء و تصدیه) و اینجا مکاء عبارتست از صفیر، و تصدیه همین تصفیق است. همچنین این کار تشبه به احوال زنان است، و خردمند از اینکه از حال وقار بیرون آید و به افعال کفار و زنان پردازد، البته ابا دارد. تا چه رسد به رقص که صوفیه وقتی وجد و طرب در آنها قوی گردد بدان

می‌پردازند و آنچه صوفیه در تجویز رقص می‌گویند، اصلی ندارد و البته خلاف ادب و وقار هم هست و حرکات دیگر هم که در ضمن رقص پیش می‌آید... همه خلاف سنت و متضمن لعب و تفریط است و نارواست." (۷۲۵)

علاوه بر فقها، بعضی از مشایخ بزرگ تصوف نیز سماع و رقص و غناء را خلاف شرع و حرام دانسته‌اند، از جمله این مخالفان، بهاءالدین نقشبندی بخاری (متوفی به سال ۷۹۱ هـ) را می‌توان نام برد، پیروان او که به فرقه نقشبندیّه معروفند، در حال حاضر نیز با سماع مخالفند و سلوک را عبارت از پیروی از ظواهر شرع می‌دانند و غالباً از همان ظواهر پا فراتر نمی‌گذارند.

همچنین احمد بن عمر ختوقی معروف به نجم‌الدین کبری (مقتول به سال ۶۱۸ هـ) در رساله آداب‌المریدین^(۷۲۶) صریحاً مخالفت خود را با تشکیل مجالس سماع اعلام داشته، و حتی سماع دف و جلاجل و نی را هم جائز ندانسته است.

بعضی از محققین بر این عقیده‌اند که گرچه اقوال مخالفین آمیخته با عناد و تعریض و مبالغه است، اما به کلی عاری از حقیقت نمی‌باشد، علی‌الخصوص که در بین صوفیه ریاکاران و کسانی بوده‌اند که بین حالات و سخنانشان اختلافی فاحش به چشم می‌خورد، و مشایخ صوفیه نیز کراراً از وجود این افراد و خطاهایشان اظهار تأسف کرده‌اند. درحقیقت باید گفت که حلیت و حرمت سماع در مورد اشخاص متفاوت است و به قصد و نیت آنان بستگی دارد، و در حدیث آمده است که "انما الاعمال بالنیات و لكل امری مانوی" هر آینه عمل باز بسته به نیت است و نصیب هر کس مناسب نیت اوست.

اما در باب آداب سماع، باید بدانیم که مشایخ صوفیه این آداب را با اختلاف ذکر کرده‌اند. بطور مثال در مناقب‌العارفین آمده است که مدت سماع نباید بیش از یکساعت به درازا بکشد و حتی می‌توان در میان آن وقفه‌ای قرار داد و حال آنکه بعضی از روایات حاکی است که برخی از مشایخ بزرگ چند روز پی در پی در سماع بوده‌اند.

حجّة الاسلام غزالی در کیمیای سعادت گفته است که در سماع سه مقام باید در مدّ نظر

باشد:

اول فهم، یعنی سالک با وقوف کامل به سماع بپردازد، و اگر شخص سماع را از روی

غفلت و یا از روی طبع و هوی و هوس بشنود و براندیشه مخلوق به سماع مشغول شود، عمل چنین شخصی قابل توجیه نیست.

دوم وجد، و آن حالتی است که از فهم پدید می‌آید یعنی حالتی که پیش از آن وجود نداشت و این حالت که وجد نامیده می‌شود درجات مختلف دارد.

سوم حرکت و رقص و جامه دریدن. (کیمیای سعادت ص ۳۸۸)

اما بزرگان تصوّف معتقد بودند که در سماع سه اصل باید مورد توجه قرار گیرد: زمان، مکان، اخوان.

دربارهٔ زمان گفته‌اند که هرگاه دل مشغولی و پراکندگی هواس و یا وقت نماز باشد، و یا وقت غذا خوردن، سماع بی‌فایده است. و دربارهٔ مکان، سالکان را از تشکیل مجلس سماع در راهگذر و جاهای ناخوش و تاریک و یا در خانهٔ اشخاص ظالم برحذر داشته‌اند. همچنین دربارهٔ اخوان گفته‌اند که حاضران در مجلس باید اهل سماع باشند و اهل تکبر و تکلف و غفلت نباشند، در غیر اینصورت سماع فایده‌ای دربر نخواهد داشت.

حجّة الاسلام غزالی می‌گوید: «... پس چون کسانی که اهل سماع باشند و به سماع نشینند، ادب آنست که همه سر در پیش افکنند، و در یکدیگر ننگرند، و دست و سر نجنبانند، و به تکلف هیچ حرکت نکنند... و همه دل با حق تعالی دارند، و منتظر آن باشند که چه فتوح پدید آید از غیبت به سبب سماع... و چون کسی به سبب غلبات وجد برخیزد با وی موافقت کنند...» (کیمیای سعادت ص ۳۸۸)

نجم‌الدین محمود در رساله‌ای به نام «الآداب والسلوک» در باب ششم، دربارهٔ آداب سماع چنین نوشته است: «سماع را تکلف مکن و پیشباز مشو، و چون پدید آید به غفلت منشین و وقت خویش با خدای عزّ و جلّ نگاهدار، و چون واردی بر تو آید اگر پیری حاضر باشد تا توانی آرام گیر و اگر وارد قوی باشد و ترا بجنباند، به تکلف منشین و چون ساکن شود، به تکلف مجنب... و در حرکت از کسی یاری مخواه و اگر کسی از تو مساعدت خواهد موافقت کن و در سماع سه چیز نگاهدار: مکان و زمان و اخوان.

اما مکان باید که فراخ باشد و گشاده و از نظر اغیار پوشیده، اما زمان باید که وقت بشناسد و از روی ظاهر، شب پسندیده ترست تا عوام را از آن ضرر نباشد و صاحب حال

از صاحب قال پدید آید. صاحب حال سماع را بر خواب اختیار کند که صاحب درد را خواب نبرد و در شب اجتماع دلها به غیبت^(۷۲۷) صورت بندد و حقیقت زمان، حقیقت وقتست، چون وقت آمد شب و روز یکسان باشد.

اما اخوان چنین است که همه یکسان و یک رنگ باشند و ناجنس نشاید که سماع درنگیرد، و صحبت ناجنسان در آن همه عذابهاست، بزرگان گفته‌اند که آفت صوفی سه چیز است: مجالست افراد و صحبت احداث و موافقت زنان. و گفته‌اند که جنید گفت: قدس الله روحه العزیز که در سماع بود، سماع در نمی‌گرفت. شیخ گفت بنگرید، تا هیچ ناجنس در میان ماهست؟ بجستند، نبود، شیخ گفت: بهتر طلب کنید، چون طلب کردند، کفش صوفی با کفش عامی بدل شده بود، سماع در نمی‌گرفت. و قوال باید که موی دارد، کسانی که موی روی ندارند با دختران بنگر برابر باشند، سماع ایشان نشاید شنود، و اگر مستمع آواز دف و نی نشنود بهتر باشد، سماع که چنین بود، به شرط باشد، و غذای دل و روح باشد، و موافق شرع باشد، و از آن راحت حیوة حقیقی و درجات بلند و مکاشفت غیبی حاصل آید و چون به خلاف این بود آفت معصیت و تهمت پدید آید...»^(۷۲۸)

برای مزید اطلاع از رسوم صوفیه در مجالس سماع و وجد، مراجعه کنید به: احیاء علوم الدین غزالی، ج ۲ ص ۲۳۶ تا ص ۲۶۹ - عوارف المعارف سهروردی (در هامش احیاء العلوم، چاپ مصر) ج ۲ ص ۲۲۲ - کشف المحجوب هجویری چاپ ژوکوفسکی ص ۵۳۸ تا ص ۵۴۱ - ترجمه رساله قشیریّه باب ۵۲ ص ۵۹۱ تا ۶۲۱ - فتاوی ابن تیمیه، طبع ریاض ج ۱۱ ص ۵۳۷ تا ۵۸۷ - کتّاف اصطلاحات الفنون، ذیل وجد - تلبیس ابلیس، طبع مصر، ص ۲۵۸ و ۲۶۰ - شرح تعرّف، طبع لکناهو، ج ۴ ص ۱۹۵ و ص ۲۰۲ - اللمع ص ۲۶۷ تا ص ۲۹۸ - کیمیای سعادت ص ۳۶۹ تا ص ۳۹۱

اوح‌الدین کرمانی و عقیده او درباره سماع و رقص صوفیه: اوح‌الدین

کرمانی، به استناد مکتب خاص تصوّف که احساس بر احساس و ذوق نهاده شده است، به سماع و رقص و قول و غزل اهمیت بسیار می‌دهد، و سماع را داروی شفا بخش درد سالک و آرامش بخش دل عاشق می‌داند و معتقد است که این غذای روحانی، جمعیت خاطر و ذوق باطن را سبب می‌شود، و جان را به سرپرده اسرار سیر می‌دهد، به

شرط آنکه گوش دل شنوا و اسرار شنو باشد تا بتواند احساس وجد و جذبه کند، و به همین مناسبت رباعیات ذیل را در نظم کشیده است:

در عالم عشق، عقل کل مدهوش است جان بر در او چو غاشیه بر دوش است
از سر سماع آنکسی با خبرست کورا بجز از دو گوش صورت گوش است

آن را بود از سماع کامی حاصل کوهست ز جان به نزد جانان غافل
از خوان سماع کسی نواله نبرد تا برناید ز عقل و ز جان وز دل
او آهنگ دلنواز رباب و بانگ جانسوز نی را نغمه مجدالهی و سرود عظمت
پروردگاری می داند و معتقد است که ترانه موزون و آواز خوش پیکی است از عالم
ملکوت، حامل مژده آسمانی، مبنی بر گشوده شدن درهای شوق و معرفت الهی به روی
سالک، و وجد و جذبه واردی است از حق تعالی، اما تا سالک از سر عجب و خودبینی
برنخیزد چنین حالتی وی را دست ندهد:

خواهی که بری توگوی میدان سماع بی حال مزین دست به چوگان سماع
تا از عجب تو برنخیزی به خدا هرگز نرسد برات فرمان سماع
اوحالدالدین همچون دیگر بزرگان تصوف، سه شرط اساسی زمان و مکان و اخوان را
در تشکیل مجالس سماع همواره لازم و ضروری می دانست. و مخصوصاً معتقد بود،
چنانچه در جمع اخوان و سالکان، اشخاص ناجنس و جماعت ثقلاء و مبرم وجود داشته
باشند، جمعیت و صفای خاطر دست نمی دهد، و وجد و ذوق حاصل نمی گردد. به همین
دلیل با شرکت عوام الناس و مخالفین در مجلس سماع مخالفت می ورزید.

چنانکه پیشتر گذشت، عده ای از مخالفین روش او را بدعت می شمردند و سماع دف
و نی را مخالف شرع می دانستند، و در قدح او محضرها می پرداختند، اما او بدون توجه به
آراء و گفته های مخالفان خود می گفت:

در مذهب ما سماع و مهمانی نیست جز جنبش و جز سکون روحانی نیست
شکرست خدای را که ما را امروز جمعیت دل هست و پریشانی نیست

در مجمع عشق او، صلائی باید وین درد مرا ازو، دوائی باید
رقص ارچه که عادتست این طایفه را لکن بجز از رقص، صفائی باید
اوحدالدین حضور شاهدان و امردان را در مجلس سماع امری ضروری می دانست،
و ایشان را «شاهد صنع خدا» می نامید.

در مسطورات پیشین بیان کردیم که اوحدالدین پرستش جمال صوری و عشق
مجازی را، راه وصول به جمال مطلق می پنداشت، و معتقد بود که باید جمال حقیقت را در
مرآت صورت مشاهده کرد، و به همین مناسبت در مجالس سماعی که برای او ترتیب
می یافت عده ای از امردان درحالی که شمع در دست داشتند شرکت داده می شدند، و
اوحدالدین در حال سماع و وجد و ذوق به عقیده خود، جمال مطلق را در صور مقیدات
مشاهده می کرد:

بی آب بود سماع کان بی ساز است آتش در زن به هر کجا غمازست
با دست سماعی که در او شاهد نیست خاکش بر سر هر که نه شاهد باز است

هر دل که ز عشق او امانش نبود جز بر در شاهد آستانش نبود
فی الجملة سماعی که در او شاهد نیست مانند بتی بود که جانش نبود
او سماع و وجد و رقص را علامت کمال و وصول به عالم کشف و شهود و راه اتصال
به حق می دانست، و منکران کوردل و کوتاهین و خیال اندیش معاصر خود را که مخالف
درک لذت وجد و سماع بودند، و روش او و پیروانش را در پرستش جمال صوری و
سماع و رقص مخالف طریقت می پنداشتند، معذور می داشت و می گفت:

از شمع یقین اوحد از آن بی نوری کاندل طلب از خدمت و حرمت دوری
در وقت سماع اگر تو را وجدی نیست چون لذت آن نیافتی معذوری

هر گه که مرا سوی تو آهنگ بود آنجا چه ثبات و عقل و فرهنگ بود
گوئی به سماع برنخیزد کامل کامل نبود چنین کسی سنگ بود
زراقان و شکم بارگانی که به جهت طعام و زله و پیروی از هوی و هوس، در مجالس

سماع شرکت می‌جستند، و از روی تکلف به رقص می‌پرداختند، به خرس تشبیه کرده و چرخ زدن آنها را از روی افراط و تظاهر، زرق و ریا دانسته است.

در رقص اگر ز بهر حق رای بدی بر من ز جنون همیشه سیمای بدی
ور زانکه کسی به حق رسیدی در رقص در جنت خلد خرس را جای بدی

در راه میان رهروان فرق بود چرخ‌خی که به افراط زنی زرق بود
پیران جهان جمله برین متفقند حالت (۷۲۹) باشد ولیک چون برق بود
اوحدالدین برپائی مجالس سماع را به ترتیب ذیل تجویز می‌کند:

الف - اقامت نماز مغرب و عشاء بهنگام خود.

ب - تناول طعام.

ج - تلاوت قرآن مجید به وسیله حفاظ.

د - آغاز سماع به وسیله قوالان و انشاد رباعیات و غزلیاتی از اوحدالدین و دیگر شعراء متصوفه همراه با دف و نی.

ه - وجد و ذوق و رقص.

و - برهنه کردن سر، و باز کردن موی سر.

ز - پرتاب کردن خرقه به سوی قوال یا قوالان.

ح - تلاوت عشر (عشری) یعنی (قرائت ده آیه از کلام الله مجید)

ط - بر سر خرقه رفتن و بخشیدن خرقه‌ها به قوال یا قوالان.

اوحدالدین در محفل سماع به جهت ترویج قلوب به سه چیز اشاره می‌کند و آنها را از ضروریات می‌شمارد: اول رواج طیبه - دوم صوت ملیح - و سوم وجه صبیح. (۷۳۰)

او با در نظر داشتن تمام این مراتب، چون مقصود از سماع را جمعیت خاطر و ذوق باطن می‌داند، معتقد است که حضور سالک در مجلس سماع باید با پاکی نیت و صفای ضمیر و راستی و وقار توأم باشد، و سالک باید توجه خود را به معبود و معشوق حقیقی معطوف دارد و زنگ هوی و هوس را از آینهٔ دل بزداید تا منظور از سماع که همان رسیدن جان به سرایده اسرار الهی و شنودن بانگ ملکوتی است، حاصل آید، رباعیات

ذیل را به همین مناسبت در نظم کشیده است:

رقص آن نبود که هر زمان برخیزی بی درد چو گردی زمین برخیزی
رقص آن باشد کز دو جهان برخیزی کز جان وجود خوشتن برخیزی

ما را ز طرب نصیب از آن امشب نیست کان دلبر من درین میان امشب نیست
هر چند سماع و شمع و شاهد همه هست اصل همه وصل اوست و آن امشب نیست
چنانکه پیشتر گفتیم، اوحدالدین بیشتر عمر خود را در سفر گذرانید و بارها مورد
توجه حکام و امراء وقت و سلاطین و حتی خلفای عباسی قرار گرفت. در این سفرها
بزرگان و امراء به قصد قربت به تشکیل مجالس سماع همت می گماشتند و جهت او و
میردانش دعوت‌های مفصل و رسمی و با هزینه گزاف ترتیب می دادند.

معمولاً تشکیل این مجالس با لذت موسیقی و وجد و ذوق توأم بود و به گفته مؤلف
مناقب "تمامت مردم سماع، بر یک رباعی شیخ ذوق و حالت می کردند."

در مناقب اوحدالدین به کرات به تشکیل این مجالس اشارت رفته است. از آنجمله:
«حضرت شیخ رضی الله عنه در سفر می باشد، در شهر حلب می رسد، اتفاق را شیخ
سعدالدین حموی قدس الله سره که صاحب دعوت و قبول و از متأخران، شیخ خراسان
می باشد، او نیز هم آنجا می باشد و در آن زمان ملک شهر، ملک زاهر بقیض الله عزته
می باشد چون آن دو بزرگ در ممالک او تشریف داده می باشند سماعی می دهد، خدمت
شیخ ما رضی الله عنه با جماعت درویشان و اصحاب بسیار می باشند اجابت می فرماید و
می رود، خدمت شیخ سعدالدین هم رضی الله عنه با جمعیت و اصحاب بسیار می باشد،
می رود و کنار صفه دو سجاده انداخته می باشند، یکی بر یک سجاده و یکی بر دیگر
می نشینند چون بانگ نماز شام می دهند، قامت می کنند و به نماز اقامت می کنند، با
همدیگر جهت امامت تکلف می کنند، خدمت شیخ ما اقدام می نماید و امامت می کند و
صلوة الخفیف می گزارد، وقت نماز خفتن هم با همدیگر تکلف می فرمایند، خدمت شیخ
می گوید نماز شام را امامت ما کردیم، نماز خفتن خدمت شیخ فرماید تا متبرک و مستفید
گردیم، ممکن نمی شود، خدمت شیخ ما باز اقامت می فرماید و صلوة الخفیف می گزارد،

برمی خیزند و هر یک به مقام خود می روند و می نشینند.

شیخ سعدالدین با قوالان می گوید که چیزی بگوی، خدمت شیخ می فرماید سنت ما آنست که اول طعام خورند بعد از آن حُفاظ، قرآن خوانند، آنگاه سماع کنند و هم میزبان که طعام پخته است (آسوده خاطر نشیند). شیخ سعدالدین می فرماید که مقصود چیست طعام پیش از سماع خوردن، بر گرسنگی و شکم تهی، سماع خوشتر آید، خلّو معده صفاء بیشتر دهد، اولی باشد اول سماع کردن، بعد از غذای روحانی به غذای جسمانی مشغول شدن. خدمت شیخ می فرماید که خوب فرمودیت، اگر فرمایند بیان کنم، طعام پیش از سماع خوردن را سه فایده است و بر سه وجه است: اول آنکه صاحب دعوت که به طبخ و ترتیب طعام موسوم اند و اجتهاد کرده می باشند تا طعامهای پاکیزه پخته باشند، در محل و وقت خود صرف شود و به فساد نیاید تا خجل و شرمسار نشوند، اکنون چندین نفوس را به جهت ارادت خود معوّق داشتن، خوش نباشد چون از آن قبل فارغ شده می باشند به جمعیت سماع و ذوق مشغول می شوند. چون طعام پیش از سماع نخورده باشند آمد و شد مردم موجب پریشانی اهل سماع باشد، چون خورده باشند درها فرو بندند، با سماع مشغول شوند...

سیم همانا که ازین مجمع اغلبش آن باشند که به جهت طعام وزّله آمده باشند نه به جهت سماع، پس چه لازم کند که امثال ایشان را به جهت طعام موقوف داشتن و تحمّل ابرام ایشان کردن، خود طعام پیش آورند و بخورند ایشان که ارباب ذلّه وزّله اند مقصود حاصل کرده، متفرّق شوند و ایشان که اصحاب ذوق اند به سماع و اجتماع مشغول باشند. چون بیان و تقریر می فرماید شیخ سعدالدین و تمامت اصحاب مستحسن می دارند و می گویند که چنانست که شیخ شرح فرمود، طعام می آورند بعد از طعام به سماع مشغول می شوند، ثلثی از آن جمعیت می رفته باشند. خدمت شیخ ما سماع می دارد و ذوق می کند. شیخ سعدالدین را آن شب واردی می رسد و در میان سماع و جمعیت بی خود می شود و می افتد، مقدار دو ساعت زمانی غایب می باشد و خدمت شیخ ما به ذوق و حالت خود مشغول می باشد و خدمت شیخ صدرالدین هنوز ملازم خدمت شیخ ما می باشد و در آن جمعیت حاضر، چون شیخ سعدالدین از آن مغایبه با حضور می آید و چشمها برهم

نهاده و نمی‌گشاید، خدمت شیخ را و صدرالدین را طلب می‌دارد، چون خدمتشان می‌آیند دست در گردن ایشان می‌آورد و پیش خود می‌کشد و چشمها بر روی ایشان می‌گشاید. سؤال می‌کنند که موجب مغایبه و حضور بر چه وجه بود و چشمها بر روی ایشان گشودن چه بود، تقریر می‌کند که در آن حالت ذوق مرا واردی رسید و از آن مقام به مقام دیگر رسانید و زمانی از خود غایب بودم و چشم ظاهر من بی‌اختیار برهم شده بود و بجای دیگر مشغول، چون حضور حاصل شد و آن وارد عین‌الکمال چون وارد به کمال بود عین را می‌خواستم که بر کاملان بگشایم، چون ایشان کامل بودند چشمها را به مشاهده ایشان گشادم تا موجب غیبت و حضور ما در عین از کمال باشد تا فایده و ثمره ابداً مقیم باشد. بعد از زمانی خدمت شیخ با شیخ سعدالدین می‌فرماید که شما را وجع پای زحمت می‌دهد هم ضعف نیز هست و هنوز ما را از ذوق و حالت باقیست و کاری بسیار داریم، خدمت شما به مقام خود و اما به گوشه دیگر بیاسایند تا به جهت مزاحمه شما قیدی نباشد، مبنی بر این تقریر شیخ سعدالدین می‌رود و در بالای صفه جایکی می‌باشد، آن جایگاه می‌نشیند و سماع، سمع می‌کند. خدمت شیخ ما آن شب عظیم ذوق و حالت می‌فرماید و مقدار چهل پنجاه بیت تازی و پارسی می‌فرماید تا اصحاب عرب و عجم مستفید می‌گردند، بعد از سماع متفرق می‌شوند...» (مناقب اوحدالدین، ص ۹۶ تا ۹۹)

اوحدالدین در حال رقص و غلبه شور و وجد و آشفته‌گی و در حالت انجذاب، ایاتی به پارسی و تازی فی البدیهه می‌سرود، و قوالان آن رباعیات و ابیات را با آهنگ دف و نی تکرار می‌کردند. مؤلف مناقب در حکایت ششم و سی‌ام و پنجاه و چهارم بدین موضوع اشارت کرده است. علاوه بر اشارات مؤلف مناقب، اوحدالدین در رباعیات خود، مکرراً بدین موضوع پرداخته است، از جمله گوید:

در عشق ز دیده اشک باید سفتن دل را ز غبار نفس باید رفتن
در رقص به قوال کسی گوید بیت کو معنی حرف بیت داند گفتن
به روایت مؤلف مناقب که علی‌الظاهر مبالغه آمیز و صحت آن محل تردید است، اوحدالدین در پایان عمر سماع را ترک گفته و از سر سماع برخاسته است. به گفته این مؤلف گمنام: «... شیخ چون از مراقبت باز می‌آید از خلفا که ایشان را قرب آن می‌باشد که

سؤال کنند، از خدمت شیخ می پرسند که نزول مراقبت از چه وجه بوده است؟ شیخ می فرماید که باری تعالی را بندگانی هست که ایشان ماده غضب و خشم حق اند و اذن شده است که از آب آمو خواهند گذاشتن یعنی مغل، و عالم را خراب خواهند کردن و قتلی و خونریزی در اسلام ظاهر خواهد شدن، من اهل روم را از حضرت حق تعالی استدعا می کنم که از شر و آفت ایشان ایمن دارد، نداء حضرت عزت جل اسماءه در رسید که یا حامد تا من رومیان را علف شمشیر ایشان نکنم ممکن نیست، باز التجابه حضرت عزت جل اسماءه آوردم که بار خدایا! من هرگز از آن حضرت محروم نرفتم و آن حضرت بدان موسوم است که هیچ حاجتمندی محروم و بی مراد و مطلوب بازنگردد، پیرم و ضعیفم و به حضرت ربوبیت جل جلاله آمدم و پیران را در آن حضرت مقام و منزلت بزرگ است و قدر و حرمت عظیم دارند، باشد که بر پیری من رحمتی فرمایی و ببخشی و در کلام مجید نیز فرموده ای که: وَ أَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ وَ هُمَ فرموده ای "ادعونی استجب لکم" و نیز فرموده ای: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، و هر روز این ندا از حضرت عزت در می رسد: هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ. باز ندا از حضرت عزت در می رسد که یا اوحد! بسی چیزها که تو گفته ای و ما آن را کرده ایم، این بار نوبت ماست، این بار می باید که هرچه ما فرماییم بشنوی تا ما رومیان را علف شمشیر ایشان نکنیم ممکن نباشد. گفتم بار خدایا! خلق را چه جواب دهم که از حضرت با عظمت پادشاه خود محروم بازگردیده باشم، باز خطاب در می رسد که یا حامد! تو از سر آرزو و ذوقی که ترا از آن خوشتر نیست برخیز تا ما نیز با تو معامله کرده باشیم تا ترا ازین حاجت اطمینان و تسکین حاصل شود. من گفتم: بار خدایا! به حضرت با عظمت تو معلوم است که من از ذوقها و خوشیهای دنیا، سماع را اختیار کردم، از سر آن برخاستم. نداء عزت و خطاب عظمت در می رسد تا تو در ولایت روم باشی ما ایشان را به مردم مسلط نکنیم و نفرستیم و در هر دیار که شیخ آنجا باشد ایشان را نیاوریم و تا چندانکه در حال حیات باشد روی ایشان را به شیخ و اصحاب شیخ ننمائیم و از شر ایشان امان دهیم، چندانکه خدمت شیخ در روم بود هرگز مغل پای در روم ننهاد.» (مناقب ص ۱۷)

۳ - توجه به وظایف دینی: سومین اصلی که اوحدالدین بدان پای بند بوده، و

خود را کاملاً موظف به رعایت و انجام آن می‌دانسته است، توجه به وظایف شرعی و التزام فرایض دینی است.

چنانکه پیشتر گذشت، قدماء مشایخ تصوّف امثال با یزید بسطامی، جنید بغدادی و سری سَقَطی به حفظ آداب شریعت و انجام فرائض دینی مقید بودند، و پیروی از ظواهر شرع را امری لازم می‌شمردند و خود را از متابعت احکام مذهبی مستغنی نمی‌دانستند، اما در قرون بعد در بین صوفیه بزرگانی پا به عرصه ظهور گذاردند که می‌گفتند: تقید به احکام شریعت و وظیفه عوام است، و حال خواص و اهل حقیقت از آن عالتر است که به رسوم ظاهر مقید شوند و اوقات خود را تلف سازند، و بنابر همین عقیده این گروه از صوفیان تکالیف شرعی و وظایف دینی را فرومی‌گذاشتند، و به ریاضت و سماع می‌پرداختند.

آنان معتقد بودند که: «احوال قلبی از اعمال جسمانی و حرکات بدنی شریفتر، و ذکر از عبادات ظاهری و نماز و روزه و حج فاضلتر و گرانمایه‌تر است، به دلیل آنکه هر یک از عبادتها موقوف وقتی است که در آن انجام می‌گیرد، ولی ذکر خدا مشروط به وقت معین نیست و در همه حال، سالک باید به ذکر حق مشغول باشد، و در این باره به آیه شریفه و لذكر الله اکبر (یاد خدا بودن بزرگتر است از سایر عبادات) نیز استناد می‌کردند. علاوه بر آنکه مطابق نظر آنها طاعات ظاهر و حرکات جسمانه اعراضی هستند که فنا می‌پذیرند و مقصود از آنها حدوث صورتی است در نفس و حالتی در قلب که آن، روح طاعت و جان عبادت است...» (شرح مثنوی شریف ص ۷۰۳)

بنابر همین اصل، عده‌ای از مشایخ تصوّف، سماع را بر نماز ترجیح داده، و در هنگام سماع فرائض دینی و نماز را ترک گفته‌اند.

محمد بن منور در کتاب اسرار التوحید در حالات شیخ ابوسعید ابوالخیر نقل کرده است که: «هم در آنوقت که شیخ ما به قاین بود، امامی دیگر بود آنجا سخت بزرگوار، او را خواجه امام محمد قاینی گفتندی. چون شیخ ما آنجا رسید او به نزدیک شیخ آمد به سلام و بیشتر اوقات در خدمت شیخ بودی، و به هر دعوتی که شیخ را بردندی او به موافقت شیخ حاضر آمدی و به سماع بنشستی، روزی بعد از دعوت، سماع می‌کردند و شیخ ما را حالتی پدید آمده بود و جمله جمع در آن حالت بودند و وقتی خوش پدید آمد، مؤذن بانگ نماز

پیشین گفت و شیخ همچنان در حال بود و جمع در وجد رقص می کردند و نعره می زدند، و در میان آن حالت امام محمد قاینی گفت نماز، شیخ ما گفت که ما در نمازیم و همچنان در رقص بودند. امام محمد ایشان را بگذاشت و به نماز شد.» (اسرار التوحید به تصحیح شادروان استاد بهمنیار، ص ۱۸۶)

مولانا جلال الدین محمد بلخی پیش از ملاقات شمس تبریزی در عبادات و شب زنده داری و روزه دائماً کوشا بوده، اما پس از اتصال به شمس، آنهمه را در باقی کرده و روی به سماع بربط و دف و مزمار آورده است. سلطان ولد، فرزند مولانا در این باب گفته است: «در بیان آنکه حضرت والدّم مولانا قدس الله سرّه العزیز در زمان بلوغ همواره سه روزه، روزه داشتی و چون بعد از سه روز طعام خوردی آنرا باز استفرغ کردی، شب همه شب تا روز در نماز می بودی، بر سیرت مصطفی علیه السلام تا آن زمان که قطب الاقطاب مولانا شمس الدین تبریزی عظم الله ذکره به وی رسید، پیش از خدمتش هرگز در سماع شروع نکرده بود و آن تجلیها و مقامات که هیچ ولی را نبود، در صورت نماز و تقوی از حق به وی می رسید و چون مولانا شمس الدین را دید به نظر بصیرت که معشوق و سلطان اولیاست و بالای او کس نیست هرچه او فرمودی آن را غنیمت داشتی و از جان و دل مطیع او گشتی، پس اشارت و امرش کرد که در سماع در آ که آنچه می طلبی در سماع زیاده خواهد شدن، سماع بر خلق از آن حرام شد که به هوی و نفس مشغول اند، چون سماع کنند آن حالت مذموم مکروه زیاده می شود پس سماع بر چنین قوم حرام آمد لیک آنها که عاشق و طالب حق اند چون سماع حالتشان را که طلب حق است افزون می کند، لابد بر چنین قوم حلال باشد، پس امثال امر او کرد، در سماع در آمد، حال خود را چنان دید که شیخ فرموده بود، بعد از آن ملازم سماع بود، آن را طریق و آیین خود ساخته بود...

پیشتر از وصل شمس الدین زجان	بود در طاعت به روزان و شبان
سال و مه پیوسته آن شاه گزین	بود مشغول علوم زهد و دین
آن مقاماتش از آن ورزش رسید	با تُقی و زهد ره را می برید
اندر آن مظهر بدش جلوه زحق	هردمی می برد از حق نوسَبَق
چونکه دعوت کرد او را شمس دین	در سماعی که بُد آن پیشش گزین

چون درآمد در سماع از امر او حال خود را دید صد چندان ز هو شد سماعش مذهب و رایى درست از سماع اندر دلش صد باغ رُست (شرح مثنوى شريف ج ۲ ص ۶۴۸ و ۶۴۹، به نقل از رباب‌نامه نسخه خطی) در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که مولانا سماع را «نماز عشاق» و نماز یومیته را «نماز اشراق» خوانده است. افلاکی در مناقب العارفين روایت می‌کند که: «... همچنان اوقات اتفاق می‌افتاد که گویندگان از غایت مداومت سماع خسته می‌شدند، روز دوشنبه و اما پنجشنبه به مدرسه دیر ترک می‌آمدند، حضرتش می‌فرمود که چون نماز عشاق دست نداد باری نماز اشراق بگزاریم و چند رکعت نماز کرد، تا گویندگان می‌رسیدند و با گویندگان سماع می‌کردند.

همچنان مگر روزی در بندگی مولانا رباب می‌زدند و مولانا ذوقها می‌کرد از ناگاه عزیزی درآمد که نماز دیگر می‌گویند، لحظه‌ای تن زد، فرمود که نی نی - آن نماز دیگر، این نماز دیگر، هر دو داعیان حقند، یکی ظاهر را به خدمت می‌خواهد و این دیگر باطن را به محبت و معرفت حق دعوت می‌نماید.» (مناقب افلاکی ص ۳۹۴)

این گروه از بزرگان تصوف، عبادات و اعمال مذهبی را واسطه و میانجی وصول و شهود می‌دانستند، و می‌گفتند پس از حصول مقصود و نیل به وصال معشوق حقیقی آن اعمال باید ترک و رها گردد. مولانا در مثنوی می‌گوید:

چونکه با معشوق گشتی همنشین دفع کن دلاّلگان را بعد از این هرکه از طفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاّله بروی سرد شد برخی از مشایخ طریقت، که برای رعایت حال سالکان و مریدان به نماز یومیته و فرائض دینی روی می‌آوردند، می‌گفتند: «خرجنا می‌الحضرة و وقفنا بالباب» (۷۳۱)

حتی حجة الاسلام امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین بین کسانی که در طریقت به درجه کمال رسیده‌اند، و نو مریدان و کسانی که مراحل اولیه سلوک را طی می‌کنند، تفاوت قائل شده و گفته است که: گروه نخستین ممکن است به عبادات اهتمام نورزند و از ملابست لذات خودداری نکنند، اما گروه دوم و نو مریدان نباید از ایشان پیروی کنند و رفتار اقویا را سرمشق خود قرار دهند. (احیاء العلوم، طبع مصر، ج ۱ ص ۳۹)

در مقابل، گروهی از فقها و حتی عده‌ای از مشایخ بزرگ تصوف، روش این صوفیانرا در ترک طاعات و پرداختن به سماع و رقص و ترجیح آنها بر وظایف و اعمال دینی، منکر بودند و با روش این گروه مخالفت می‌ورزیدند، و تمسک به ظواهر شرع را تا آخرین نفس برای سالک لازم می‌شمردند و ترک فرائض دینی را به شدت انکار می‌کردند. ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی در تلیس ابلیس، در نقد بر تصوف و طعن بر آنانکه خود را از متابعت شریعت مستغنی می‌پندارند، نوشته است: «اینکه التزام وحدت و عزلت صوفیه را به ترک جمعه و جماعت وامی‌دارد البته خلاف رسم سلف صالح است، چرا که نیکان سلف جهت اشتغال به علم و عبادت، وحدت و عزلت را دوست داشته‌اند، اما این عزلت آنها را از التزام جمعه و جماعت و ... باز نمی‌داشته است، بلکه عزلت آنها، اعتزال از شر و از مخالطت با بطلان بوده است...» و در جای دیگر گوید: «آنکس که اینگونه به عزلت و خلوت می‌گراید، از صلوٰة جمعه و جماعت که واجب است و ترکش نارواست نیز دور می‌ماند و البته در خور ملامت است...» (دنباله جستجو در تصوف ایران ص ۱۸ و ۱۹)

اما اوحدالدین کرمانی نسبت به انجام وظایف دینی و شرعی توجه بسیار مبذول می‌داشت و تمسک به اعمال و عبادات مذهبی را تا پایان عمر برای خود و اصحابش لازم می‌شمرد و وظایف دینی را به هیچوجه ترک نمی‌گفت. او می‌گفت که: «... نماز رکنی است از ارکان عالی، اگر چنانکه از اعلا نبودی باری تبارک و تعالی تمامت ملایک را بر مواظبت نماز امر نفرمودی از وقت ابتدا تا وقت انتها ملایک کزوبیان و روحانیان و سایر ملایکه دیگر تمامت که بر فراز آسمان‌اند بعضی را سجود و بعضی را رکوع و بعضی را قعود و بعضی را قیام و بعضی را تشهد، و بعضی به تهلیل و بعضی به تسبیح و طاعت و عبادت امر و مواظبت و ملازمت نفرمودی که اگر و رای نماز عبادتی شریفتر و اقرب‌تر بودی ملایکه بر آسمانها در نماز نبودندی، بعضی در قیام‌اند و بعضی در رکوع و بعضی در سجود و انبیا و تمامت مخلوقات و جن و انس را بدان عبادت امر نفرمودی و لازم نگردانیدی و حق جل و علا در کلام مجید خود می‌فرماید که وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ و حضرت الهیت را به جز از عبودیت نمی‌توانست دانست و انبیائی که بوده‌اند

صلوات الله عليهم اجمعين از اولوالامر و مرسل و غير مرسل تمامت را طاعتی و عبادتی و نمازی تعيين فرموده است.

و فرق میان اسلام و کفر به وجود نماز میسر می شود و بایی بزرگ و عالیست و سخن پیغامبر خداست که الْمُصَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ هر چه اصحاب سلف یافته اند به مواظبت و ملازمت عبادت و نماز و طاعت یافته اند اگر به شرح مشغول شویم درازا کشد و از مقصود بیان بمانیم...» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۰۰)

معمولاً اوحدالدین در مجالس، نماز و فرایض دینی را انجام می داد و سپس با یاران به سماع می پرداخت. در مناقب اوحدالدین مورد یا مواردی که دال بر ترک صلوة و یا مسامحه و بی توجهی به وظایف شرعی باشد، بچشم نمی خورد بلکه بالعکس او در هر مقامی که بوده، خود را موظف و مقید به حفظ آداب شریعت و انجام تکالیف دینی دانسته است، بطور مثال، در مسافرت خوارزم، هنگام ورود به خانقاه شیخ نجم الدین کبری (مقتول به سال ۶۱۸ هـ) پیش از هر اقدامی تجدید وضو کرده، و دوگانه به درگاه یگانه گزارده است.

همچنین در مناقب آمده است که: «... خدمت شیخ را عادت بودی که بعد از نماز دیگر، تمامت اصحاب را سه نوبت ذکر خاص تلقین فرمودی ... و بعد از آن به فواید و علوم مشغول شدی.» (مناقب ص ۹۲). و در جای دیگر گوید: «... عادت، خدمت شیخ را چنان بودی که روز جمعه به مسجد تنها رفتی، چون اصحاب را معلوم شدی در عقب رفتندی.» (مناقب ص ۲۷۰) و در حکایت سی و چهارم مناقب آمده است: «حضرت شیخ رضی الله عنه در موصل می باشد و روز جمعه می شود و خدمت شیخ به مسجد جامع عتیق می رود، تمامت اصحاب در خدمت شیخ می روند و در مسجد موضعی معین می باشد که خدمت شیخ با تمامت اصحاب آنجایگاه نماز گزاردی، سجاده خدمت شیخ را می اندازند، دوگانه گزارده، می نشیند...» (مناقب ص ۱۳۷)

از روایات افلاکی در مناقب العارفین و جامی در نفحات الانس نیز استنباط می گردد که اوحدالدین به رعایت ظواهر شرع و انجام فرایض دینی کاملاً توجه داشته و حدود و رسوم مسجد و خانقاه را در هر حال ترک نگفته است، و به همین مناسبت، به هنگام

ملاقات با شمس تبریزی، تن به قبول پیشنهادات او نمی‌دهد و در برابر گفته‌های شمس تسلیم نمی‌گردد آنجا که شمس می‌گوید: «... به صحبت خود ترا قبول می‌کنم به شرطی که علاماء الناس در میان بازار بغداد با من نبیذ نوشی، (اوحدالدین) گفت: نتوانم. (شمس) گفت: برای من نبیذ خاص توانی آوردن، گفت نتوانم، (شمس) گفت: وقتی من نوش کنم با من توانی مصاحبت کردن، (اوحدالدین) گفت: نتوانم ... الخ» (مناقب افلاکی ج ۲ ص ۶۱۶). و این خود بهترین گواه است براینکه اوحدالدین به خلاف مشایخی که می‌گفتند: چون اولیاء به کمال رسند، تکالیف دینی از ایشان ساقط می‌گردد، و به قول خود به آزادی و حریت نائل می‌شوند، او تمسک به ظواهر شرع و وظایف مذهبی را تا پایان عمر برای خود و مریدان لازم دانسته، و اصحاب و یاران خود را به پای بند بودن به احکام شرع و تکالیف دینی هرچه بیشتر ترغیب نموده است.

۴ - تخفیف در نماز: چهارمین اصلی که اوحدالدین خود را پای بند و موظف بدان می‌دانست، تخفیف در نماز، خاصه در نماز جماعت بود.

چنانکه پیشتر گذشت، اوحدالدین به خلاف عقیده آن دسته از صوفیان که می‌گفتند: چون اولیاء به کمال رسند، تکالیف شرعی از ایشان برداشته شود، و به آزادی و حریت تمام نائل آیند، او معتقد بود که تمسک به ظواهر شرع و انجام وظایف دینی تادم واپسین برای سالک لازم و ضروری است، و خود نیز با وجود اینکه تَبْدُلُ الْأَرْضِ غَيْرُ الْأَرْضِ بروی کشف شده بود، معذک به سقوط وظایف شرعی عقیده نداشت و خود را از رِقِیتِ تکالیف دینی و احکام شرعی آزاد نمی‌دانست. همچنین به خلاف نظر بسیاری از بزرگان تصوف و فقها که معتقد به تطویل در نماز، مخصوصاً نماز جماعت بودند، او خَقَّت در نماز را به چهار دلیل لازم شمرده است:

اول - تطویل در نماز سبب می‌شود که حضور قلب و جمعیت خاطر که از شرایط اولیه نماز است به تفرقه گراید و وساوس شیطانی که در کمینند مجال یابند و تفرقه حواس و پراکندگی ضمیر نمازگزار را فراهم آورند.

دوم - ممکن است در بین نمازگزاران کسانی باشند که کارهای لازم و ضروری داشته باشند و در صورت تطویل نماز ایشان را وسواس دست دهد که در آن صورت تطویل در

نماز به هیچوجه مصلحت نیست.

سوم - این احتمال نیز وجود دارد که در بین نمازگزاران زنانی باشند که اطفال خود را در خانه گذارده و یا در گهواره خواب کرده باشند و در صورت تطویل نماز، وسواس به ایشان دست دهد، و حضور قلب از بین برود.

چهارم - در بین نمازگزاران اشخاص مریض و یا پیرانی باشند که تحمل تطویل در نماز را نداشته باشند.

در تأیید این اصل، مؤلف مناقب اوحدالدین، از شیخ خود روایت می‌کند که گفت: «... (رسول (ص) فرموده است لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ و چون در ضمن این معنی حضور نباشد، صلوٰة نباشد، لیکن حضور قلب و جمعیت خاطر عظیم دشوار و مشکل است هرکس را این میسر نمی‌شود چون طریق اجتهاد می‌سپری چون حضور قلب حاصل می‌شود، محافظت آن از جمله لوازم است چون بشریت غالبست و دایماً وسواس شیطانی در قوام و کمین، تاکی فرصت یابد، اکنون چون به اجتهاد حضور قلب حاصل کردی و در نماز تطویلی می‌کنی از ناگاه شیطان درمی‌رسد و حضور و جمعیت منهزم می‌شود من چون تکبیرة الاحرام می‌بندم آن مقدار حضور و جمعیت حاصل نمی‌توانم کردن تا نمازی خفیف گزاردن، اگر تطویلی می‌کنم تفریقی در من ظاهر می‌شود و محافظت نمی‌توانم کردن البته وسواس درمی‌رسد و زحمت می‌دهد.

صاحب‌دل چنان نمازی باید گزاردن تا ابلیس را خبر شدن دو رکعت نماز گزارده باشد و خدمت رسول علیه الصلوة والسلام استشهاد و قوت سخن من است که رسول علیه الصلوة والسلام به مهمتی رفته بود به معاذ (۷۳۲) رضی الله عنه فرمود که نماز خفتن امامت کند و معاذ رضی الله عنه عظیم بزرگ و معتبر بود چنانکه چون معاذ آمدی رسول علیه السلام فرمودی به صحابه قُومُوا اِلَى سَيِّدِكُمْ چون معاذ امامت کرد شخصی آمد و به معاذ اقتدا کرد و یک رکعت نماز کرد و برفت. معاذ چون آن شخص را بدید گفت منافق گشتی که در پی من نماز تمام نگزاردی، او گریان و نالان به حضرت رسول علیه السلام آمد و گفت یا رسول الله آن روز که امامت به معاذ فرمودید رضی الله عنه او در نماز تطویل کرد و مرا مهمتی بود، فوت می‌شد و تشویش آن مرا نمی‌گذاشت و او نماز دراز می‌کرد، من یک

رکعت گزاردم و دو رکعت دیگر نماز ترک کردم و برفتم اکنون مرادید، می‌گوید منافق شدی اگر چنانست کفّارت آن فرمایند تا به اقامت رسانم.

رسول علیه‌السلام می‌فرماید نه آثم شدی و نه منافق و نه عاصی گشتی. معاذ را بخوانید چون معاذ می‌آید مصطفی از سر خشم عظیم در معاذ می‌نگرد و او را در آن، معاتبه و اعتراض می‌فرماید، بعد از آن می‌گوید که شاید چون تو نماز گزاری بسیار آن باشند که ایشان را مهمات و اشغال باشد تو تطویل کنی، او را آن مهم و استعجال و سواس دهد پس تطویل آن مصلحت نباشد و دیگر عورات باشند که ایشان را اطفال در گهواره باشد، تو تطویل کنی و ایشان را دل دربند کودک باشد که نگرید و تحمل نتوانند کردن پس حضور نباشد. دیگر شاید جماعتی باشند که ایشان را مرضی باشد و شاید پیری باشد ضعیف و تحمل اقامت نتواند کردن، پس حقّت نماز لازم باشد به چندین وجه.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۰۱)

۵ - خوردن غذا قبل از سماع: یکی از اصول کلی که همواره مورد توجه اوحدالدین بوده، و آن را مرعی می‌داشته، صرف غذا پیش از شرکت در مجالس سماع بوده است. بسیاری از بزرگان مشایخ تصوّف امثال شیخ سعدالدین حموی و شیخ مجدالدین بغدادی و ... را رسم بر این بود که قبل از صرف طعام و با شکم خالی به سماع مشغول می‌شدند، و معتقد بودند که با حال گرسنگی و شکم تهی، سماع خوشتر آید و خلق معده، صفای بیشتر دهد و می‌گفتند: اول سماع کردن و بعد از غذای روحانی، به غذای جسمانی مشغول شدن اولی باشد. اما سنت اوحدالدین و پیروانش مبتنی بر صرف غذا پیش از سماع بود، و وی عقیده داشت که این عمل فواید عمده‌ای را در بردارد. ما قبلاً این فواید را به تفصیل در فصل سماع یاد آور شده‌ایم.

۶ - بی تفاوت بودن میان مردان و زنان در راه وصول به مقام ولایت و اتصال به حق: در این روش عده‌ای از بزرگان تصوّف با وی همراه بوده و در راه رسیدن به حقیقت و اتصال به مبدأ میان مردان و زنان تفاوتی قائل نبوده‌اند. این مشایخ بزرگ عقیده داشتند که آدمی از راه دل که محل تابش انوار الهی است، به خدا اتصال می‌یابد، و اعضاء دیگر بدن، هریک برای وظیفه‌ای که مربوط به جسم است آفریده شده

است، و می‌گفتند که تفاوت بعضی از جوارح و اعضاء نمی‌تواند موجب دوری و انفصال زن از حقیقت باشد.

محمّد الدین عربی در فتوحات مکیه در بعضی از احکام، زنان را حتی بر مردان ترجیح داده است. (فتوحات مکیه ج ۳ ص ۱۱۷). همچنین عبدالرحمن جامی در نفحات الانس شرح حال عده‌ای از زنان متصوفه را که به مقام عالی و علو مرتبت در زهد و معرفت رسیده‌اند آورده و نام آنان را در عداد مشایخ بزرگ صوفیه ذکر کرده است (نفحات الانس جامی ص ۶۱۵ تا ص ۶۳۵)

شیخ فریدالدین عطار در تذکرة الاولیاء در شرح حال رابعه عدویه نوشته است: "اگر گویند که ذکر رابعه عدویه (۷۳۳) در صف رجال چرا کردی، گویم خواجه انبیاء علیه الصلوة والسلام می‌فرماید که ان الله لا ينظر الى صوركم (۷۳۴)، کار به صورت نیست، به تیت نیکوست... چون زن در راه خدای تعالی مرد باشد، او را زن نتوان گفت چنان که عباسه طوسی گفت: چون فردا در عَرَصات آواز دهند که یا رجال اول کسی که پای در صف رجال نهد، مریم بود. کسیکه اگر در مجلس حسن بصری حاضر نبودی مجلس نگفتی لاجرم ذکر او در صف رجال توان کرد بلکه از روی حقیقت آنجا که این قوم‌اند همه نیست توحیدند، در توحید وجود من و تو کی ماند تا به مرد و زن چه رسد چنانکه ابوعلی فارمدی گوید رحمة الله علیه که: نبوت عین عزت و رفعت است مهتری و کهتری در وی نبود، پس ولایت نیز همچنین بود." (تذکرة الاولیاء، ص ۷۲)

مولانا جلال‌الدین محمد در دفتر اول مثنوی، زن و مرد را در راه سیر سلوک و اتصال به حق یکسان دانسته و گفته است: «روح در هر قالبی که جلوه کند (خواه جنس زن و خواه جنس مرد)، تجلیگاه خدا و اوصاف کمال حق تواند بود.»

اوحوال‌الدین کرمانی نیز مانند محمّد الدین عربی و سایر مشایخ بزرگ، در طی طریق سلوک، و وصول به حق، بین زن و مرد تفاوتی قائل نیست و معتقد است که روح جنس زن با روح جنس مرد تفاوتی ندارد، و از نظر او مردی آنست که افراد از سر هوای نفس برخیزند، و در برابر امیال و هوسها و خواهشهای نفسانی، ضعف زنانه از خود نشان ندهند. او چون تفاوت زن و مرد را موجب قرب و بعد و اتصال و انفصال از حق

نمی‌دانست، دختر خود آمنه خاتون را جهت تحصیل کمالات و نیل به مقام عالی معرفت و زهد و تصوّف به خدمت شیخ شهاب‌الدین سهروردی به بغداد گسیل داشت. چنانکه در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم، آمنه خاتون چندین سال در خدمت سهروردی به تحصیل علم و عبادت و ریاضت اشتغال داشت و برائش سیر و سلوک و طاعت و ریاضت از اصحاب طبقات گردید. این دختر بعد از پدر به دمشق رفت و دوشادوش مشایخ بزرگ شام، در خانقاه مخصوص زنان به ارشاد مریدان پرداخت. مؤلف مناقب روایت کرده است که: "... آمنه خاتون بعد از وفات شیخ رضی الله عنه به طرف شام می‌رود و این ساعت در دمشق است و صاحبهٔ دعوت و ثانیهٔ مریم و صفیه مقبول‌الرجال و قبولهٔ خلق، اغلب اهل شام مرید و مریده‌اند و در هفده خانقاه دمشق شیخه است و سیّء‌العلما می‌گویند." (مناقب اوحدالدین ص ۶۴)

۷ - منع زنان از شرکت در مجالس سماع و رقص صوفیه : چنانکه پیشتر گذشت اوحدالدین در طریق سلوک و وصول به مقام ولایت و اتّصال به حق، میان مردان و زنان بی تفاوت بود و روح هر دو را تجلیگاه ذات ذوالجلال می‌دانست، اما با شرکت زنان در مجلس سماع و رقص صوفیه به شدّت مخالفت می‌ورزید و معتقد بود که زنان باید طاعت و عبادت خدا کنند و روی خود را بپوشانند و آواز نامحرم نشنوند. او می‌گفت : سماع و رقص موجبات تحریک و هیجان نساء را فراهم می‌سازد و فتنه و فضحیت را به دنبال می‌آورد، و به هر صورت زنان نباید در اینگونه مجالس شرکت کنند و مشارکت آنان را در مجلس سماع مخالف با شریعت و سنت و سیرت صحابه و تابعان می‌دانست.

مؤلف مناقب اوحدالدین در حکایت چهل و چهارم که در ذیل نقل می‌گردد به تفصیل علل این مخالفت را بیان داشته است : «شیخ معظم زین‌الدین صدقه قدس الله سره در قونیه می‌باشد، در زاویهٔ صدر حکیم، اتفاق را روزی سماعی می‌سازد و جماعت اصحاب تصوّف و فقرا و اهالی قونیه را جمع می‌کند و دعوت می‌سازد، جماعت فقیرگان می‌شنوند، ایشان نیز اتفاق می‌کنند و به زاویه می‌آیند و در می‌باشد در باغچه، از آنجا به جماعت خانه در می‌آیند و ایشان نیز به سماع مشغول می‌باشند و شیخ را ازین معنی

و قوف نمی باشد بر عادت سماع، خرقة را به قوال می اندازند، فقیرگان نیز در آن جمعیت، سربند به موافقت از سر فرود می آورند و به یک جای جمع می کنند چون سماع بیرون می نشینند خرقة ها به خدمت شیخ جمع می کنند ایشان نیز سربندهای خود را در میزری می بندند و به خادم می دهند که به خدمت شیخ بیر و احوال ما را عرضه دار که استماع افتاد که خدمت شیخ امروز اصحاب فقرا و اهالی شهر را دعوت و سماع داده است، آمده بودیم چون خرقة ها انداخته بودند مانیز به موافقت سربندها گشادیم و این ساعت که سماع بنشست و خرقة ها در میان آمد ما نیز سربندها به خدمت فرستادیم هرچه خدمت شیخ فرماید، حاکم است چون خادم می آید و می آورد و این معنی را به خدمت شیخ می گوید خدمت شیخ عظیم متفعل می شود و اعراض می کند که چرا گذاشتید که به خانه در آمدند، ایشان عورات اند چه محلّ سماع و رقص و حالت دارند ایشان می باید که طاعت و عبادت کنند و بگوشه ای نشینند اما آیند و سماع شنوند و رقص کنند چون هوای سماع دارند مقصود دیگر دارند. به خادم می گوید هاون دسته ای هست بزرگ در مطبخ آنرا بیاور، خادم هاون دسته را می آورد و می گوید در میان سربندهای ایشان بنه و بدیشان بده هر زنی که در حلقه مردان آید و حالت سراندازی کند و روی خود را نپوشاند و آواز مردم نامحرم شنود جزای او این باشد باید که زنان متابعت زنان مصطفی علیه السلام و زنان صحابه رضی الله عنهم کنند تا خویشان را و دیگران را در فتنه نیندازند. (مناقب، ص ۱۸۴ و ۱۸۵)

۸- خرقة به قوال انداختن : در این روش بسیاری از بزرگان مشایخ با اوحدالدین همراه بوده و پاره کردن خرقة و دریدن جامه و خرقة از سر در آوردن را از آداب سماع دانسته اند. (۷۳۵)

توضیح آنکه بعضی از صوفیان در مجلس سماع و در حالت رقص و وجد و غلبه شور و آشفستگی، پشت پا به دنیا می زدند و خرقة خود را بر تن می درانیدند و پاره می کردند و یا از سر بیرون می آوردند و به طرف قوال و نوازندگان و یا در جمع حضار می افکندند. این عمل را «خرقة پاره کردن» و «خرقة افکندن» و «خرقة دریدن» و «کندن خرقة» و «دورانداختن خرقة» و «رمی الخرقة» و «خرقة از سر بدر آوردن» و «خرقة شکافتن» و

یا «ضرب خرقه» می‌نامیدند و برای آن آداب خاصی وضع کرده بودند و دربارهٔ آن اقوال مختلفی از پیران طریقت نقل می‌کردند.

معمولاً خرقه را از سر بر می‌کشیدند و یا پاره می‌کردند و بهمین لحاظ آن را «خرقه مجروح» و یا ممزقه» نیز می‌گفتند. در اشعار صوفیه این تعبیرات به حد وفور به چشم می‌خورد، حتی سعدی نیز این اصطلاحات را بکار برده است:

گرفتم که مردانه ای در شنا برهنه توانی زدن دست و پا
بکن خرقهٔ نام و ناموس و زرق که عاجز بود مرد با جامه غرق

شیخ شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن محمد سهروردی (متوفی به سال ۶۳۲ هـ) در باب دوازدهم کتاب عوارف المعارف، به شرح خرقهٔ مشایخ پرداخته، و باب بیست و پنجم همان کتاب را اختصاص به ذکر «آداب السماع و حکم التخریق و اشارات المشایخ فی ذلک» داده است. به گفتهٔ سهروردی این خرقه در پایان سماع باید با آداب خاصی بین افراد حاضر در مجلس تقسیم شود. و نیز گفته است: اگر شیخی در مجلس حضور داشته باشد، حکم تقسیم با اوست و گرنه طبق ضوابط خاصی تقسیم می‌شود. به طور مثال اگر خرقه از روی قصد و عمداً به طرف قوال یا نوازنده انداخته شود، متعلق به اوست و اگر قوال و نوازنده از طبقه صوفیه باشد، در حکم یکی از افراد است و اگر اجیر باشد حقی ندارد و غیره... که بحث دربارهٔ آنها از حوصلهٔ این وجیزه خارج است و برای اطلاع بر دقایق آن باید به تاریخ تصوف مراجعه شود.

عده‌ای از متشرعین و فقها و حتی بعضی از صوفیان اعمال مربوط به خرقه را که از آثار متبرک بشمار می‌رفته و غالباً بین مریدان خرید و فروش می‌شده است، در خور نقد یافته‌اند. عبدالرحمن ابوالفرج ابن الجوزی (وفات ۵۹۷ هـ) پرتاب و دریدن خرقه را ناشی از تلبیس و فریب ابلیس می‌داند و در اثر معروف خود به نام نقد العلم والعلماء یا تلبیس ابلیس گوید: «صوفیه چون غنا بشنوند به وجد می‌آیند، دست می‌زنند، بانگ بر می‌آورند، و جامه بر تن چاک می‌کنند و این همه تلبیس ابلیس است، چرا که این اعمال در نزد هادق‌ملاء و تابعین و صحابه سابقه ندارد...» و در جای دیگر گوید: «... و حرکات دیگر هم که در ضمن رقص پیش می‌آید، مثل جامهٔ خویش را بیرون می‌کنند و به سوی مفتی

می‌اندازند و یا آن را پاره می‌کنند و یا به نزد جمع می‌اندازند، همه خلاف سنت و متضمن لعب و تفریط است و نارواست.» (دنباله جستجو در تصوّف ایران ص ۱۶ - تلبیس ابلیس ص ۲۷۶) - در طریقه اوحدالدین کرمانی نیز "ضرب خرّقه" و "انداختن خرّقه به قوال" و "پیراهن دریدن" از آداب سماع شمرده می‌شد و او و پیروانش در مجالس سماع خرّقه خود را پیش قوال می‌انداختند و مریدان بعضی با پیراهن و بعضی دیگر بدون پیراهن به سماع ادامه می‌دادند و پس از ختم سماع، خرّقه‌ها را نزد اوحدالدین یا خلیفه وی می‌آوردند و او دستور می‌داد که ابتدا عشری (ده آیه از قرآن مجید) بخوانند و سپس خرّقه‌ها را طبق ضوابط معین، بین قوالان و نوازندگان و یا حاضران در جلسه تقسیم کنند. (مناقب اوحدالدین ص ۱۸۲ و ۱۸۴)

۹ - منع در یوزگی و سؤال و زنبیل برگرفتن : اوحدالدین کرمانی برخلاف بعضی از مشایخ تصوّف و قلندران و جولقی‌ها، در یوزگی و سؤال و زنبیل برگرفتن را منع کرده، و مریدان خود را از تکذی و در یوزگی و تن پروری و بیکاری بر حذر داشته است. به گفته ابن‌نصر سراج (متوفی به سال ۳۷۷ هـ) در اللمع، چون صوفیان بیشتر اوقات خود را به عبادت و مراقبت می‌گذرانیدند، و مجال و فرصتی برای کسب معیشت نداشتند، بعضی از مشایخ بزرگ طریقت، عده‌ای از مریدان خود را به در یوزگی و گدائی و زنبیل برگرفتن مأمور می‌ساختند، تا غذای بقیه مریدان و سالکان را فراهم آورند. این گروه از سالکان آنچه را که از راه زنبیل برگرفتن و در یوزگی بدست می‌آوردند، در حکم صدقات و وجوه شرعیّه می‌شمردند، و استفاده از آن وجوه و تناول آن غذاها را برای خود و سایر مریدان شفاعت می‌دانستند، اما مخالفان، عمل ایشان را یکنوع تکذی می‌خواندند و این مریدان را درویشان دوره گرد و بطال و طبل‌خور و شکم‌باره می‌نامیدند.

اکثر این دوره گردان از کشکول یا زنبیل استفاده می‌کردند، و با این عمل خود، برای جمع‌آوری صدقات و وجوه شرعیّه از سؤال کردن و اخذ به کف امتناع می‌ورزیدند، حاصل کشکول معمولاً بین مریدان تقسیم می‌شد.

گروهی از بزرگان تصوّف عمل تکذی و سؤال را سخت انکار می‌کردند و آن را عملی بسیار نکوهیده و ناپسند می‌دانستند و جز به هنگام ضرورت و احتیاج به مریدان

اجازهٔ چنین اعمالی نمی‌دادند، اما برخی از مشایخ طریقت آن را با شرایطی روا داشته‌اند. مؤلف او را دالاحباب گوید: "گدائی و سؤال رخصت است و ادب او آنست که چیزی نخواهد الا وقت حاجت و از قدر کفایت زیادت نطلبد و از کسیکه به نظر حقارت درو نظر کند و از سر تکبر او را رد کند، سؤال نکند و آبروی خود نریزد. رسول (ص) فرمود: اذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ. و سؤال را به لطف کند، لکن تواضع نکند، و آنچه از سؤال حاصل شود در ملک خود ندارد، و به عیال تسلیم کند تا دل او از شغل ایشان فارغ گردد، و سؤال را معلوم خود نسازد و گدائی را عادت نکند و به اسراف خرج نکند." (اوراد الاحباب، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۷۴) - بعضی از مشایخ نیز برای رها ساختن مریدان از قید خودبینی و خودخواهی و غرور توانگری، قبل از سلوک، آنها را وادار به گدائی می‌کردند، تا باد غرور و خودبینی در ایشان فرو نشیند و بر اثر تكدی به بی‌ارزش بودن وجود خویش پی ببرند و مردم فقیر و تهیدست را به دیدهٔ حقارت ننگرند و خواری سؤال و در یوزگی را چاشنی کنند. همچنین عده‌ای از بزرگان طریقت برای گوشه‌گیری از خلق و فرار از اقبال مردم، پاره‌ای اوقات به گدائی روی می‌آوردند، تا طبقهٔ عوام نسبت به ایشان تغییر عقیده دهند و مزاحم آنها نشوند، و بدینوسیله از تشویش خاطر و پراکندگی حواس ایشان ممانعت بعمل آید.

گروهی از مردم شیاد و شکم‌باره و بیکار نیز نام صوفی بر خود نهاده، با کمال وقاحت و بیشرمی در برابر توانگران زانو می‌زدند و تقاضای کمک می‌کردند، در حالیکه از معرفت و سلوک، برکنار بودند و هنرشان گزافه‌گوئی و شکمبارگی و تكدی بود.

در طریقت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی نیز همچون طریقت اوحدالدین کرمانی تكدی و در یوزگی منع شده است و سالک باید از طریق کسب حلال امرار معاش نماید و مایحتاج خویش را فراهم آورد. افلاکی در مناقب العارفین آورده است که: "روزی حضرت مولانا به یاران عزیز فرمود که الله الله که جمیع اولیا در توقع سؤال را جهت ذل نفس و قهر مرید گشاده کرده بودند، و رفع قنديل و تحمّل زنبیل روا داشته و از مردم منع بر موجب و اَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً مال زکاة و صدقه و هدیه و هبه هم قبول می‌کردند، مادر سؤال را بر یاران خود بسته‌ایم و اشارت رسول را بر جای آورده که اِسْتَعْفِفْ عَنِ السُّؤَالِ

مَا اسْتَطَعْتَ تَا هَرِيكِي بِه كَذِّ يَمِينٍ وَ عَرَقِ جَبِينٍ خُودِ اِمَا بِه كَسْبٍ وَ اِمَا بِه تِجَارَتٍ وَ اِمَا بِه كِتَابَتٍ مَشْغُولٍ بَاشَنَد وَ هَرَكِه اَز يَارَانِ مَا اَيْنِ طَرِيقَه رَانُورَزْدِ پُولِي نِيرَزْد، هَمچنان رُوز قِيَامَتِ رُويِ مَا نَخَوَاهَدِ دِيدَنِ وَ اِگَر چنانكه به كَسِي دَسْتِ دِرَاز كَنَدَن مَن رُويِ بَدِيشَانِ فِرَاز خَوَاهَمِ كَرْدَن." (مناقب افلاكي طبع آنقره، ص ۲۴۵)

مولانا عطا و بخشش بر قلندران و طبیل خواران و شکم بارگان را، اعانت بر ائتم و وسیله ترویج گدائی و مفت خواری و تنبلی می داند و می گوید: اعانت بر درویشان به شرطی ممدوح و ستوده است که در جای خود و به هنگام ضرورت باشد، و به این تعبیر به مردان حق باید خواسته و یا طعام داد تا ایشان فارغ البال و آسوده خاطر به سلوک در راه حق بپردازند. (شرح مثنوی شریف ج ۳ ص ۱۱۴۷)

چنانكه پیشتر گذشت اوحدالدین همانند مولانا جلال الدین محمد بلخی، دریوزگی و تكدّی و زنبیل برگرفتن را منع کرده است.

مؤلف مناقب روایت می کند که اوحدالدین پس از آنکه به مصر رسید و اصحاب و یاران، محلی را برای نزول ترتیب دادند، در حالیکه اصحاب گرسنه بودند، و هیچ طعام و خورشی نداشتند، اجازه سؤال و زنبیل برگرفتن به کسی نداد، و «خدمت شیخ سجاده خود می اندازد و می نشیند... و خدمت شیخ به تقریر و بیان و فایده آغاز فرموده است، و اصحاب همگی حواس و نفوس و ارادت خود را مستغرق و مشغول آن گشته چنانکه به هیچ چیز تمنا و میل ندارند و در خاطر و ضمیر نمی گذرد و وقت نماز شام می شود، بانگ نماز می دهند، بر عادت، نماز می گزارند و ذکر می گویند و هریکی به مقام خود می نشیند... خدمت شیخ می فرماید شمع برافروزید... قریب سی درویش به خدمت شیخ بودند، تمامت شمع برافروختند و بنشستند و خدمت شیخ باز به فایده مشغول گشت... اتفاقاً سلطان بر سر بام سرای خود با امرا و وزراء خود سیر می کند و فرجه بر شهر می کند، از ناگاه نظر برین سرای می افتد... سلطان می گوید کسی را فرستید تا برود و این معنی را تحقیق کند، یکی را می فرستند، بر در سرا می آید و از بیرون نظر می کند که جماعتی درویشان متمیز سجاده ها انداخته اند و بزرگی در میان ایشان نشسته است، تقریر می کند و سخن می گوید و مراجعت می سازد و احوال عرضه می دارد... سلطان را داعیه و ارادت

حضور شیخ می‌شود... برمی‌خیزد و به خدمت شیخ می‌رود و زیارت و دستبوس می‌کند و خدمت شیخ رعایت و نوازش و دل‌داری می‌فرماید و به تقریر و کلام، باز به شرح و بیان مشغول می‌شود، سلطان همگی دل و جان مستغرق و مشغول خدمت شیخ کرده است و در اثناء حکایت در میان اصحاب گویندگان خوب می‌باشد، اشارت می‌فرمایند تا چیزی برگویند، آغاز می‌کنند و چیزی می‌گویند.

سلطان را ذوق خوش می‌شود و وزیر را می‌خواند و می‌گوید فرّاشان بروند و تمامت قماش خانه بارکنند و این جایگاه آورند. فرّاشان می‌روند و می‌آورند و قالیها و بساطها می‌گسترانند و تمامت صّفه را پر می‌کنند... بعد از آن طعامها و خورشها از انواع و حلواها و میوه‌ها می‌آورند و آن شب سماعی و جمعیتی به غایت خوب می‌شود...» (مناقب ص ۱۵۰)

تعدادی از رباعیات اوحدالدین نیز متضمن مخالفت وی با تکدی و دریوزگی است. دو رباعی ذیل بر این نکته حکایت می‌کند:

هان ای اوحد! ز باد حرصی تو اسیر زان نیست ترا ز آتش حرص گزیر
خاکت بر سر، صوفی و دریوزه زر ای رفته ز رویت آب درویش و امیر

مقبل بود آنکه آشنای در اوست مدبر باشی گرت نه رأی در اوست
گر درویشی، گدائی از سلطان چیست چون سلطانان همه گدای در اوست
به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین تنها یک مرتبه، آنهم به حکم ضرورت و ناچاری، در قحطی دمشق اجازه زنبیل برگرفتن داده است: "... بعد از مدتی خدمت شیخ را داعیهٔ حجاز می‌شود... چون به شام می‌رسند در دمشق روزی چند اقامت می‌فرماید... و انبوه و جمعیتی عظیم در خدمت شیخ می‌باشند، مقدار صد نفر درویش ملازم بودند... و چهار پایان و غلبهٔ بسیار، چون جمعیت بسیار می‌باشد و اتفاق راگرانی و زیادتی اسعار نرخ می‌باشد اگر چه در طریق شیخ ما رضوان الله علیه در ویزه و سؤال و زنبیل جایز نیست اما چون ضرورت می‌باشد اجازت و رخصت می‌فرماید که هر روز سه نفر درویش به درویزه بیرون روند..." (مناقب ص ۶۲) - برای اطلاع از روش صوفیه دربارهٔ دریوزگی و

موارد آن رجوع کنید به: اللمع، چاپ لیدن ص ۱۹۱ - مصباح الهدایة طبع تهران ص ۲۴۷ - اوراد الاحباب، انتشارات دانشگاه تهران ص ۲۷۴ - فوات الوفيات ابن شاکر الکُتبی - شرح مثنوی شریف ج ۲ ص ۷۳۴ و ج ۳ ص ۱۱۴۷

۱۰ - تحریم بنگ و حشیش و مواد مخدر: اوحدالدین برخلاف بعضی از فرق تصوف و بخصوص قلندران و جولقیها^(۷۳۶) و درویشان جلالی^(۷۳۷)، استعمال بنگ و حشیش و چرس^(۷۳۸) و کوکنار^(۷۳۹) را منع کرده و گفته است:

حالی خواهی چنانکه حال مردان از خود بدرآ تا نشوی سرگردان
حالی که به یک کف گیهش بتوان یافت آن حال خران بود، نه حال مردان
توضیح آنکه در روزگار اوحدالدین، گروهی از مردم بیکاره و تن آسا و بطلال و شکم باره که از معرفت و سلوک بی بهره بودند، و نام صوفی بر خود نهاده بودند و همچنین قلندران و جولقیها، در کشورهای مصر و آسیای صغیر و عراق و ایران، درحالیکه کشکولی در دست داشتند، گدائی را سرمایه معیشت کرده بودند. آنها در کوچه و بازار پرسه می زدند و بنگ و حشیش استعمال می کردند.

محمدبن طبیب در فسطاط العدالة که آن را در سال ۶۳۸ هجری در بلاد روم تألیف کرده، قلندران و جولقیها را به شاهد بازی و استعمال بنگ و باده منسوب داشته است. (جستجو در تصوف ایران ص ۳۶۳)

جلالیان هند نیز که فرقه ای از قلندریه به شمار می آمدند، به چرس و بنگ معتاد بودند و این مواد را استعمال می کردند و غالباً پس از بکاربردن این مواد مخدر، در نوعی از بیخودی و خلسه فرو می رفتند و بهمین مناسبت آنها را «ملنگ» هم خوانده اند. (دنباله جستجو، در تصوف ایران، ص ۲۴۳)

حاج زین العابدین تمکین شروانی مؤلف بستان السیاحه در احوال گروه جلالیان که بقایای قلندریه بودند، نوشته است: «گروه جلالیان خود را شیعه می دانند و سب و لعن خلفای ثلاثه و بنی امیه نمایند و صوم و صلات و سایر عبادات ندانند ... بنگ و چرس و مسکرات دیگر بسیار خورند و اکثر ایشان اوقات خود را در گردش و سیاحت مصروف دارند، بعضی از ایشان مار و کژدم و جانوران موذی گرفته، بخورند ...» (جستجو در

تصوّف ایران ص ۳۷۵)

اوحدالدین با استعمال این مواد مخدر و زیان بار که در اواخر دوران زندگی وی به سرعت روبه فزونی می‌رفت، به شدّت مخالفت می‌ورزید و افرادی که بدین وسیله خود و دیگران را به فساد و تباهی می‌کشاندند، سزاوار کشتن می‌دانست و می‌گفت:

هر کو زخری سبزک آید خورشش بر مرگ مفاجا بود آخر کنشش
آنکس که همی می‌هلد و سبزه خورد پرگردن من خون چنان کس، بکشش

۱۱ - منع باده گساری: اوحدالدین برخلاف بعضی از صوفیان و بخصوص

قلندران، باده گساری و میخوارگی را منع کرده و گفته است:

رو باده و بنگ را بکن در باقی تا چند ازین دو سفره زرقی
مستی خواهی کردن، در معنی کن تا مست شوی و هم بمانی باقی

آبی که خللهای دماغ انگیزد او را چه خوری که آبرویت ریزد
مستی خواهی باده معنی می‌نوش کز باده گندیده چه معنی خیزد

منظور از باده گندیده، آب انگوری بود که اندکی آن را می‌جوشانند و در ظرفی می‌کردند تا تخمیر شود. این نوع شراب را که خلفای بنی امیه معمول کرده بودند، در قدیم «باذق» نامیده می‌شد که معرب همان باده است. اوحدالدین در این رباعی می‌گوید که حاصل این باده نوشی و می‌خوارگی، زوال عقل و بدمستی و آبروریزی و بدنامی است. پس انسان باید شراب انگوری را که عذاب آخرت در پی دارد رها کند، و شراب بهشتی یا باده معنی را که خماری و سردرد نمی‌دهد و در توصیف آن در قرآن مجید آمده است که «يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ» (۷۴۰) بنوشد.

مولانا جلال الدین محمد مولوی نیز در همین باب گفته است:

آن شراب حق ختامش مشک ناب باده را ختمش بود گند و عذاب
(مثنوی چاپ خاور، ص ۹)

اوحدالدین کرمانی مانند شهاب الدین سهروردی و عده‌ای دیگر از مشایخ بزرگ معاصر خود بر رعایت ظواهر و انجام وظایف دینی اصرار می‌ورزید و از وی مطلبی

برخلاف این روش (به استثنای عشق به مظاهر جمال) به ما نرسیده است و در دیوان رباعیات وی و همچنین در روایات و حکایات گوناگونی که مؤلف مناقب، در شرح احوال او بیان کرده است، مطلبی برخلاف موازین شرعی به چشم نمی‌خورد، و بنا بر رعایت همین ظواهر شرع است که افلاکی در مناقب العارفین آورده است که در ملاقاتیکه بین شمس الدین تبریزی و اوحدالدین کرمانی در بغداد روی داد، اوحدالدین به شمس گفت که: "بعدالیوم می‌خواهم که در بند گیت باشم؛ (شمس) گفت: به صحبت من طاقت نداری، شیخ به جد گرفت که البته مرا به خدمت و صحبت خود قبول کن، فرمود به شرطی که علاماء الناس در میان بازار بغداد با من نبیذ نوش کنی، گفت: هیچ نتوانم، گفت: از برای من نبیذ خاص توانی آوردن؟ گفت: نتوانم، گفت: وقتی که من نوش کنم با من مصاحبت توانی کردن؟ گفت: نی، نتوانم..." (مناقب العارفین ج ۲، ص ۶۱۶). بی‌مناسبت نیست که این روایت را از زبان خود شمس بشنوید که گفت: "مرا آن شیخ اوحد به سماع بردی و تعظیمها کردی، باز به خلوت خود در آوردی، روزی گفت: چه باشد اگر به ما باشی؟ گفتم به شرط آنکه آشکارا بنشینی و شرب کنی پیش مریدان، و من نخورم، گفت تو چرا نخوری، گفتم تا تو فاسقی باشی نیک‌بخت، و من فاسقی باشم بدبخت، گفت نتوانم، بعد از آن کلمه‌ای گفتم، سه بار دست بر پیشانی نهاد. " (مقالات شمس تبریزی ص ۳۴۷)

در مسطورات پیشین بیان کردیم که بعضی از صوفیان و قلندران، باده‌گساری می‌کردند. به گفته شیخ فریدالدین عطار در منطق الطیر، قلندران در منزلگاه خود شراب می‌خوردند و قمار می‌کردند. (منطق الطیر، ص ۲۴۱) - محمد بن طیب در فسطاط‌العدالة (مؤلف به سال ۶۳۸ هـ) قلندران را به شاهد بازی و استعمال بنگ و باده‌گساری متهم می‌دارد؛ و نیز حاج‌زین العابدین تمکین در بستان السیاحة در شرح حال گروه درویشان جلالی هند گفته است: "بنگ و چرس و مسکرات دیگر بسیار خورند."

در دیوان رباعیات اوحدالدین کلماتی نظیر باده و می زیاد به چشم می‌خورد، از

قبیل:

می، گرچه به هر جای لطیف است مخور می، خوار کن نفس شریفست مخور

می آب حیاتست و تو در ظلمت جهل بالله اگر خضر حریفست مخور
 اما چنانکه پیشتر گذشت، منظور او از استعمال این کلمات، غالباً شراب انگوری و می لعل
 فام نیست، بلکه منظور باده‌ای است که تو را از تو باز ستاند و سبب گردد، تا خود را در
 میان نبینی، و از راه کشف و شهود به معرفت باری تعالی راه یابی، به عبارت دیگر از
 ماسوی الله منقطع و فانی محض گردی و در انوار ازلی مستهلک و فنا فی الله شوی.
 رباعیهای ذیل را در همین معنی به نظم کشیده است:

بی می هم، نو بهار عالم دی تست در صحبت می همه جهان لاشی تست
 از می همه لعل ناب در فهم مکن هرچ از تو ترا باز ستاند می تست

ای خورده شراب از قدح مشتاقی وقت است که معصیت کنی در باقی
 بگذر زمی تلخ و حریف مدبر با خراج حریف باش و با حق ساقی
 ۱۲ - ستردن موی مریدان پیش از پوشیدن خرقة : اوحدالدین طالبی راکه به
 عنوان مرید می پذیرفت، دستور می داد تا او را به حمام برند و سرش را بتراشند، و سپس با
 تشریفات خاصی به او خرقة می پوشانید.

تراشیدن موی سر راکه "موی ستردن" و "موی برگرفتن" و "موی بریدن" و "موی
 چیدن" نیز می گفتند، نشانهٔ مشاهدهٔ خلوص اعتقاد در فرد متقاضی و پذیرفتن او به عنوان
 مرید و سالک بود، و در این مرحله می بایست استعداد و اهلیت طالب عملاً به ثبوت
 رسیده باشد.

در این روش بسیاری از بزرگان مشایخ با اوحدالدین همراه بوده، و تراشیدن موی
 سر را نشانهٔ شایستگی و قابلیت طالب و به عنوان اجازهٔ دخول او در صف صوفیان
 می دانسته‌اند. مولانا جلال‌الدین محمد مولوی نیز موی ستردن را نشانهٔ صوفی شدن
 دانسته و گفته است:

جانا قبول گردان این جست و جوی ما را بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را
 (دیوان شمس، ج ۱ بیت ۲۱۲۵) و یا:

کی گمان دارد که او دزدی کند خاصه شه صوفی شد، آمد مو سترد

(دیوان شمس، ج ۲ بیت ۸۵۱۴)

همچنین سعدی در بیت ذیل به تراشیدن موی سر طالبان به هنگام پوشیدن خرقه اشارت کرده است:

اگر زمغز حقیقت به پوست خرسندی تو نیز جامه ازرق بپوش و سر بتراش
در طریقه رفاعیه، یعنی پیروان شیخ احمد رفاعی حسینی انصاری (متوفی به سال ۵۷۸ هـ)، ستردن موی سر با تشریفات خاصی انجام می گرفت، و شیخی که وظیفه ستردن و بریدن موی طالبان را برعهده داشت، پیر مقراض نامیده می شد. (۷۴۱)

به هنگام ستردن موی سر طالب و خرقه پوشاندن او، اهل خانقاه در جماعت خانه گرد می آمدند و تکبیر و تهلیل می گفتند، و از قرآن مجید این آیه را می خواندند: "لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا..." (۷۴۲) و پس از آن دو خطبه به زبان عربی ایراد می کردند.

ابوالحسن محمدبن احمدبن جبیر کنانی معروف به ابن جبیر اندلسی (۵۴۰-۶۱۴ هـ) در چند موضع از رحله خود بدین موضوع اشارت کرده و نوشته است که به وقت توبه، موی پیشانی و ناصیه تائب را می بریده اند و او خود در حرم پیغمبر (ص) در مدینه منوره شاهد چنین صحنه ای بوده است.

توضیح آنکه در شب هفتم محرم سال ۵۸۰ هجری، صدرالدین خجندی رئیس شافعیه اصفهان در شهر مدینه مجلسی منعقد ساخته و ابن جبیر در این مجلس حضور داشته، و این مراسم را توصیف کرده است.

ابن جبیر در توصیف مجلس وعظ رضی الدین قزوینی مدرّس مدرسه نظامیه بغداد و همچنین مجلس وعظ ابوالفرج بن الجوزی، که هر دو مجلس در بغداد منعقد شده، نیز به این موضوع اشاره کرده است. (رحله ابن جبیر، ص ۲۱۹) - ابن بطوطه (۷۴۳) نیز در رحله خود، به مراسم ستردن موی سر، به هنگام توبه اشاره کرده و در توصیف مجلس وعظ علاءالدین نیلی که در شهر دهلی منعقد گردیده، نوشته است: «و منهم الشيخ الصالح علاءالدین التلی کانه منسوب الی نیل مصر، والله اعلم. کان من اصحاب الشيخ العالم الصالح

نظام الدین البزوانی و هو یعظ الناس فی کل یوم جمعة فیتوب کثیر منهم بین یدیه و یحلقون رؤسهم»^(۷۴۴) و «دیگر از صلحا شیخ علاء الدین نیلی است که گویا از جهت انتساب به نیل مصر این نام را دارد. او از اصحاب شیخ نظام الدین بزوانی بوده، و روزهای جمعه برای مردم وعظ می‌کند، موعظه او موجب تنبه و توبه عده کثیری می‌شود که سرهای خود را می‌تراشند و حال وجد به آنان دست می‌دهد و بعضی از خود بیخود می‌شوند» (ترجمه سفرنامه ابن بطوطه ج ۲ ص ۴۸۲) - مؤلف مناقب اوحدالدین، در تألیف خود، مکرراً به چیدن و تراشیدن موی سر طالبان اشارت کرده است، از جمله درباره عزیز، خادم و غلام شروانشاه اخستان که به قصد کشتن اوحدالدین در مجلس سماع او شرکت کرده، نوشته است: "... عزیز فریاد می‌کند و در پای شیخ می‌افتد، و خنجر از آستین بیرون می‌آورد و می‌افکند و زاری و گریه و رقتی عظیم می‌کند و از حضرت شیخ استدعا می‌کند که مرا به بندگی و به مریدی قبول کن. خدمت شیخ اجابت می‌فرماید، فی الحال مقص می‌ستاند و موی عزیز را می‌برد و خرقة کهن و خلق می‌آورد و می‌پوشاند، و عزیز جامه‌های ملوکانه را به قوال می‌دهد..." (مناقب اوحدالدین ص ۲۱۴).

همچنین درباره خواجه شمس الدین ابو حفص عمر بن احمد تفلیسی از بزرگان خلفاء و جانشینان اوحدالدین روایت می‌کند که: «... چون خدمت شیخ تحقیق اخلاص (خواجه شمس الدین) مشاهده می‌فرماید از آن قید استخلاص می‌کند، ... و ذکر تلقین می‌کند و می‌ستاند، و به حمام می‌برد و سر می‌تراشد و خرقة ترتیب داده، می‌پوشاند و طاقیه بر سر می‌نهد و تخفیفه می‌پیچد و به ترتیب و آداب اهل تصوّف ارشاد می‌فرماید...» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۶۰) و نیز در مورد جمال الدین واسطی که از حکما و ریاضی دانان و منجمین آسیای صغیر بوده و در معیت قاضی سراج الدین در شهر ملطیه به خدمت شیخ اوحدالدین رسیده، نوشته است: «... بعد از سه روز، (جمال الدین واسطی) آب خویشتن طلب می‌دارد، به ارادت هرچه تمامتر به طهارت غسل می‌کند و خدمت شیخ سرش را می‌تراشد و در آن اربعین چندان ذوق در کار او ظاهر می‌گردد و مقام و منزلتی می‌یابد ... و دیگر از خدمت شیخ غیبت نمی‌کند...» (مناقب اوحدالدین، ص ۹۴ و نیز مراجعه شود

به ص ۳۷ همین کتاب)

۱۳ - چله داشتن یا چله نشینی : در این روش نیز بسیاری از بزرگان و مشایخ تصوف با اوحدالدین همراه بودند، و چله داشتن و اربعین برآوردن را در آغاز سلوک از فرائض آداب می دانستند.

توضیح آنکه در رابطها و خانقاهها، پیران و شیوخ به طالبان و مریدان خود دو نوع آموزش می دادند : یکی دستورات و آموزشهای شفاهی که عبارت بود از نصایح و اندرزها و تشکیل مجالس وعظ و تذکیر، و دیگر تعلیمات عملی یعنی ریاضتهای گوناگون و نماز و روزه و ذکر و چله نشینی و غیره.

چله نشینی، یا اربعین برآوردن اصطلاحاً دوری جستن از مردم و تنها نشستن مریداست به مدت چهل روز، به قصد عبادت و ریاضت. به عبارت دیگر مرشدان و مشایخ تصوف، پس از توبه و بیعت با طالب، او را به مدت چهل روز به خلوت می نشانند، تا دل وی از هوی و هوس منزّه و مبرا گردد و بطور کامل بر نفس اماره چیره شود.

بزرگان تصوف برای این مراسم اهمیت خاصی قائل بودند و تا طالبی این مراحل را نمی پیمود، او را شایسته ترفیع و ارتقاء نمی دانستند. البته منظور غائی ایشان از این چله نشینی این بود تا غرور و بعونت ها را در سالک و طالب بشکنند و او را به فروتنی و برابری با افتادگان و ضعفا عادت دهند. (سرچشمه تصرف ص ۱۰۱)

در هر خانقاه اطاقهائی به نام زاویه و چله خانه اختصاص به خلوت و چله نشینی داشت، و مشایخ، طالب را با تشریفات خاص به مدت چهل روز به ذکر و عبادت و انواع ریاضات از قبیل روزه داشتن و کم خوراکی و بی خوابی وامی داشتند، و پس از طی این مراحل خاص، طالب و مرید اجازه می یافت تا از خلوت بیرون آید.

چنانکه پیشتر گفتیم، پیران صوفیه معتقد بودند که برای غلبه بر نفس و هوا جس جسمانی باید به ریاضت و مجاهده پرداخت و برای نیل به این هدف طالب موظف بود از عواملی که باعث تقویت نفس اماره می شود، اجتناب بورزد. اوحدی مراغه ای اصفهانی (متوفی به سال ۷۳۸ هـ) درباره اربعین برآوردن و چله نشینی گفته است :

مردمی باید از عوایق دور	تا دراین خلوتش دهند حضور
پردلی کو زجان نیندیشد	سخن آب و نان نیندیشد
در به روی هواس بر بسته	به نظرهای خاص پیوسته
ترک این عدت و عدد کرده	هرچه غیر از خداست رد کرده
چه زچپ در دهی ندا چه زراست	که جزا و هرچه هست جمله هباست
از زبان در دلت گشاید راه	معجز لا اله الا الله
از چهل خصلت ذمیمه ببر	تا تو در چله فرد باشی و حر
چیست آن؟ کبر و نخوت و هستی	غضب و کید و غفلت و مستی
بطر و ریب و حرص و بخل و حیل	بغض و بدعهدی و دروغ و دغل
شهو و غمز و کندی و تیزی	فسق و بهتان و فتنه انگیزی
طیش و کفران و مردم آزاری	هزل و غدر و نفاق و خونخواری
حسد و آز و کین و زرق و ریا	کسل و ظلم و جور و حقد و جفا
آنچه گفتم به خویشان میسند	عکس اینها ببین و کارش بند
پس به خلوت نشین و زاری کن	در فروبند و چله داری کن

(مثنوی جام جم، ص ۱۶۶)

ابوالقاسم قشیری (۳۷۶ - ۴۶۵ هـ) از مشایخ بزرگ تصوف در باب خلوت و چله نشینی و عزلت گفته است که: «خلوت صفت اهل صفوت بود، و عزلت از نشانه های وصلت بود، و مرید و مبتدی را چاره نبود از عزلت اندر اول کار، از ابتداء جنس او، و اندر نهایت از خلوت تا متحقق شود وی با انس وی، و حق بنده چون عزلت اختیار کرد آنست که اعتقاد کند که بدین عزلت سلامت خلق می خواهد از شر خویش و قصد سلامت خویش نکند از شر خلق، که اول قسمت نتیجه خرد داشتن نفس او بود، و دوم مزیت خویش دیدن بر خلق و هرکه خویشتن حقیر دارد متواضع بود، و هرکه فضل خویش بیند بر دیگران، متکبر بود.» (ترجمه رساله قشیریّه ص ۱۵۳)

قشیری در باب پنجاه و پنجم از رساله خود در وصیت مریدان نوشته است: «... پس (پیر) فرماید تا (مرید) خلوت گیرد و عزلت، و جهد کند اندر حال خلوت تا خواطر به

خود راه ندهد و چیزها که دل او مشغول گرداند از خود باز دارد.

و بدان که درین حالت اندک کسی بود از مریدان که نه او را در ابتدا وسواسی بود در اعتقاد. بخاصه که مرید زیرک دل بود، و این از آن امتحانها است که بر مرید باید نهاد، بر پیر واجب بود چون او را زیرک یابد که حجت‌های عقلی او را تلقین کند که ناچار او را به علم رستگاری باشد از وسواس، و اگر پیر اندر وی هیچیز بیند از قوت و ثبات اندر طریقت، او را صبر فرماید و ذکر دائم تا نور قبول از دل وی برافروزد، و آفتاب وصال اندر دل او برآید و این زود بود ولیکن از بسیاری یکی را نبود این، اما غالب آن بود که ایشان را باز نظر آرند و نگریستن و تأمل کردن نشانها به شرط، تا علم اصول حاصل شود به قدر حاجت و داعیه مرید.

و بدانکه مرید را اندرین باب، بلاها باشد، به اول و آن، آن بود که چون در خلوت باشد به ذکر مشغول شوند یا در مجلس سماع باشند و غیر آن، چیزها در نفس و خاطر ایشان گذر کند مُنکَر تا به حدّی که ایشان را ممکن نباشد، که آن آشکارا توانند کردن کسی را، یا بر زبان توانند راندن آن را و ایشان به حقیقت دانند که حق تعالی منزّهست و ایشان را در آن شبهت نباشد، که آن باطل است و بدان مبالات نکنند و به استدامت ذکر مشغول باشند باید که ذکر کنند و از خدای تعالی درخواست تا ایشان را از آن خلاص دهد و این خواطرها از وسواس شیطان نبود بلکه از حدیث نفس بود و هواجس آن، چون بنده به ترک مبالات بدان، مشغول شود آن، ازو بریده گردد...» (ترجمه رساله قشریه، ص ۷۳۴) - مولانا جلال‌الدین محمد مرازی با آنکه درباره چله نشینی گفته است :

قعر چه بگزید هر که عاقلست زانکه در خلوت صفاهای دلست

و با آنکه او خلوت و چله نشینی را در مبادی حال و آغاز سلوک برای طالب و مرید لازم می‌شمرد، اما ملازمت بر آن را جایز نمی‌دانست و مانند بعضی از بزرگان مشایخ از چله نشینی تبری داشت و طالبان و مریدان را هرگز به ریاضات و مجاهدتهای سخت وادار نمی‌ساخت و از آن منع می‌فرمود. این موضوع را به صراحت در دفتر پنجم مثنوی در داستان طاووس و حکیم بیان کرده است. به عقیده مولانا «خلوت هنگامی جائز است که همنشین خوب و موافق به دست نیاید... اما حصول صفای دل در خلوت به سبب

تمرکز حواس و اشتغال به ذکر و نشنیدن سخنان بیهوده است که در صحبت خلق از آن گزیری نیست.» (شرح مثنوی شریف، ج ۱، ص ۱۴۰)

افلاکی در مناقب العارفین نوشته است که: «سلطان ولد در سن بیست سالگی از مولانا التماس نمود که البته به خلوت درآید و چهله برآورد، فرمود که محمدیان را خلوت و چهله نیست و در دین ما بدعتست، اما در شریعت موسی و عیسی علیه السلام بوده است و این همه مجاهدات ما برای آسایش فرزندان و یاران است، هیچ خلوتی محتاج نیست.» نوشته اند که مولانا قبل از ملاقات شمس تبریزی به خلوت و چله نشینی و ریاضت اعتقاد داشته و در خدمت برهان الدین محقق ترمذی چند اربعین برآورده، اما شمس تبریزی او را از چله نشینی منع کرده است.

شمس تبریزی چله داشتن و اربعین برآوردن را ترهب می دانست و آن را به شدت انکار می کرد و روش متابعان موسی (ع) می دانست. در مقالات شمس آمده است که: «... این چله داران متابع موسی شدند چون از متابعت محمد (ص) مزه نیافتند، حاشا بلکه متابعت محمد به شرط نکردند، از متابعت موسی اندکی مزه یافتند آنرا گرفتند.» (مقالات شمس، ص ۸۳)

ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی ۵۹۷ هـ) نیز در تلبیس ابلیس، به دلیل آنکه چله نشینی و ریاضت سالک را به ترک جمعه و جماعت و آمی دارد، خلاف رسم سلف صالح می داند و عمل صوفیان را که در رباطها و خانقاهها به خلوت می نشینند و از رفتن به مساجد و مخالطت با اهل علم و پرداختن به کسب و کار خودداری می کنند تقبیح می کند و ناروا می پندارد و معتقد است که سالک باید از وسوسه ها و خیالات فاسد که در خلوت حاصل می شود احتراز جوید. (دنباله جستجو، در تصوف ایران ص ۱۹)

اوحدالدین کرمانی به خلاف شمس تبریزی و مولانا جلال الدین محمد مولوی، خلوت و چله نشینی را از ارکان مهم تصوف می داند. او معتقد است که در آغاز سلوک و طی طریقت، برای تمرکز حواس و درک حقایق و غلبه بر هوی و هوس و شهوات، عزلت و کناره گیری از خلق بهترین وسیله است. همچنین برای حصول صفای باطن و چیرگی بر نفس اماره، اشتغال به ذکر از امور واجب و ضروری است.

رباعی ذیل مؤید آنست که خود او نیز مدتها رنج ریاضت و مجاهده را تحمل نموده و هفتاد و دو چله بسر آورده است :

اوحد در دل می زنی آخر دل کو عمریست که راه می روی منزل کو؟
صد لاف زنی ز خلوت خلوتیان هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو؟
اوحدالدین در تأیید روش خویش، به احادیث ذیل که مبنای کار صوفیانست تمسک جسته :

”من اخلص لله اربعین صباحاً ظَهَرَتْ بِنَابِيعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ“ (۷۴۵) و ”إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.“ (۷۴۶) و ”خَمَرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدَيِ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا“ (۷۴۷)

به تصریح مؤلف مناقب، اوحدالدین در بغداد و شهرهای مختلف آسیای صغیر مانند قیصریه و سیواس و ملطیه و اخلاط، در اوقات مختلف مریدان را به چله نشانده است، از این قبیل : «حضرت شیخ رضی الله عنه باز در بغداد اصحاب را به خلوت نشانده بود و سه اربعین در خلوت بودند و محتاج حمام شده بودند که مدت سه اربعین بسیار می باشد...» (مناقب اوحدالدین ص ۴۸) و «حضرت شیخ رضی الله عنه باز در بغداد اصحاب را به خلوت نشانده بود و آن زمستان در بغداد عظیم سرما بود و اصحاب خلوت، تمامت برهنه بودند چنانکه هرکسی پلاسی و شالی بر سر دوش می گرفتند و می نشستند. حضرت شیخ هم برهنه بود و هر وقتی پلاسی بر دوش استدی و نزد خلوتیان به جهت پرسیدن واقعه و حالات که اصحاب خلوت را می باشد آمدی، خدمت شیخ معظم قدوة الخلفاء خواجه شمس الدین تفلیسی قدس الله سره می فرماید که ازین معنی تعجب کردم که خدمت شیخ چگونه برهنه است گیرم که ما را جامه نیست، حضرت شیخ را هم جامه نیست...» (مناقب اوحدالدین ص ۵۰) و یا «حضرت شیخ رحمة الله علیه به شهر اخلاط می باشد و اربعینی در خلوت می نشیند، چون سه روز دیگر می ماند که اربعین تمام شود، عورتی صاحب حاجتی از سر ضرورت و اضطرار و عجزی که او را واقع می شود روی به حضرت شیخ می آورد و بر در خلوت می آید و تضرع و زاری بسیار می کند و می گوید : ای شیخ! مرا مهمتی و شغلی پیش سلطان افتاده است، به جز تو پناه و ملجأ و کسی ندارم که کار مرا تمام

کند، می‌باید که به خدمت سلطان بروی و کار و مهم مرا به اتمام رسانی. شیخ می‌فرماید که در خلوت‌ام، هنوز میقات تمام نشده است و اربعین به آخر نرسیده ... چون اربعین تمام نباشد فایده حاصل نشود. آن عورت محروم و نومید از خدمت شیخ باز می‌گردد، فی الحال از حضرت ذوالجلال جَلَّتْ اسماؤُهُ خطاب عزت در می‌رسد: إِذَا طَلَيْتُ مِنْكَ حَاجَةً تَكَلِّمْ بِهَا فَإِنْ سَمِعُوا جُدْتُ وَ جَادُوا وَإِلَّا فَقَدْ آتَيْتَ بِمَا وَجَبَ.

در حال از خلوت بیرون آمد و آن عورت را بازگردانید و بستد و پیش سلطان رفت و کار او تمام کرد. (مناقب اوحدالدین، ص ۷۵)

۱۴ - ندادن اجازه نامه ارشاد به خلفا و مریدان : در طریقه اوحدالدین دادن اجازه‌نامه ارشاد به مریدان و خلفا معمول و متداول نبوده است. توضیح اینکه در دستگاه تربیتی صوفیه، درویشی، متخلّق گردیدن به اوصاف عالی و احوال قلبی است، و این اوصاف و احوال با فراگیری علوم نقلی و روایات هرگز میسر نمی‌گردد، بلکه سالک در سلوک جاده طریقت و پیمودن راه حقیقت، به شیخ و پیری راهبر نیازمند است و تنها در صحبت چنین مرد کامل و با راهنمایی و ارشاد وی راه وصول بدین مقصد امکان‌پذیر است.

مرید و سالک هرچند در علوم رسمی متبحر و استاد باشد، در کلیه امور موظف است به مرشد و شیخ خود مراجعه کند و دستورات و اوامری را شرط اساسی سلوک در جاده طریقت بپندارد و فرمانهای او را گردن نهد و تا هنگام مرگ خود را مکلف و موظف به رعایت آنها بداند.

صوفیان معتقد بودند که سالک در طول ریاضت و مجاهدت همواره محتاج به ارشاد و راهنمایی شیخ است، تا به ضلالت نیفتد و گمراه نشود، و هر سالک که از این روش پیروی نکند و دست در دامن پیری وارسته نزنند هرگز روی فلاح و رستگاری نخواهد دید. (رساله قشیریه، چاپ مصر، ص ۱۸۱) - حافظ در اطاعت از پیر گفته است:

من به سر منزل عنقا نه بخود بردم راه طی این مرحله با مرغ سلیمان کردم
پیران و مشایخ در حقیقت اولیاء الله هستند، و پیروی و اطاعت از ایشان جزو ستن و قوانین الهی و عین اطاعت از خداست. پیر و شیخ راستین، خلیفه و مظهر خدا، و دست او

به مثابه دست خداست، و سالک به هنگام بیعت، درحقیقت با خدای خودش بیعت می‌کند و دست در دست او می‌نهد. (شرح مثنوی شریف ج ۳ ص ۱۰۶۷)

گروه کثیری از صوفیان علاوه بر اینکه اتصال به پیر و شیخ را، امری ضروری می‌دانستند، معتقد بودند که حتی پیران و مشایخ طریقت نیز از داشتن پیر و ولی ناگزیرند، با این تفاوت که پیر و ولی ایشان، خود خدای تعالی است.

در تقریر و تشریح این مطلب عین‌القضاة همدانی می‌گوید: «... حسین منصور را پرسیدند که تو بر کدام مذهبی گفت: اَنَا عَلَى مَذْهَبِ رَبِّي. من بر مذهب خداام زیرا که هر که بر مذهبی بود که آن نه مذهب پیر وی بود، مختلط باشد و بزرگان طریقت را پیر خود خدای تعالی بود، پس بر مذهب خدا باشند و مخلص باشند نه مختلط...» (تمهیدات عین‌القضاة همدانی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۱)

پس از آنکه سالک به راهنمایی شیخ و پیر خود، مراحل سلوک را به قدم مجاهدت می‌پیمود و آفات و عقبه‌های هر مرحله را می‌شناخت و به اوصاف الهی متحقق و متخلق می‌گردید و به مقام شیخی می‌رسید، از طرف پیر خود، مکتوب و اجازه‌نامه‌ای موسوم به اجازه نامه ارشاد دریافت می‌کرد تا به دعوت و ارشاد خلق مشغول شود.

محمدبن یحیی لاهیجی نوربخشی^(۷۴۸) از خلفای سید محمد نوربخش (۷۹۵-۸۶۹ هـ) و از عرفای قرن نهم هجری در شرح حال خود نوشته است: «طریق اکابر طریقت که مرشدان کاملند آنست که چون مرید با اخلاص را به خدمت و عزلت و خلوت و صحبت که ارکان اربعه طریقت است، تربیت فرمودند و آن مرید به کمالی که لایق و درخور استعداد فطری خود است رسید و می‌خواهند که به اشارت الهی او را به دعوت و ارشاد خلق مشغول سازند البته اجازت ارشاد که لایق کمال او باشد جهت وی می‌نویسند تا طالبان قابل، بدانند که دعوت و ارشاد او به اشارت الهی و امر کاملیست نه آنکه مانند شیخان متصنّع به هوای نفس و حبّ جاه می‌خواهد که خود را شیخی سازد و او را مریدان و تابعان باشند، و این فقیر شانزده سال در خدمت و ملازمت آن حضرت بودم، و به امر ایشان گاهی به خدمت و گاهی به عزلت و خلوت اشتغال می‌نمودم و سه اجازه ارشاد به حسب تفاوت احوال معنوی که دست می‌داد به سه نوبت به جهت این فقیر نوشته‌اند،

سواد اجازهٔ ارشاد که در نوبت اخیر نوشته بودند به جهت تیمّن و تبرّک به مناسبت محل ایراد کرده می‌شود و آن اینست: بسم الله الرحمن الرحيم کَمَلِ اَوْلِيَاءِ و فحول علماء و مشاهير محققان و عرفاء و اعظم سلاطين و امراء و طالبان و قبالان و خواص و عوام و جمهور امت حضرت سيّد الانام اوصلهم الله تعالى الى سعادة معرفة المرشدين و محبة الكاملين را بعد سلام اعلام می‌رود که: حامل کتاب جناب تجلی مآب قدوة المکاشفين عمدة الواصلين زبدة المحققين خلاصة العلماء الراسخين نقاوة الاولياء المرشدين مفخر الكاملين فرزند جانی شیخ محمد گیلانی ادام الله تعالى برکات تجلیاته و کمالاته در عنفوان شباب بعد از اکتساب علوم صوریه به سبب جاذبه الهیه به صحبت این فقیر رسید و به شرف توبه و انابت مشرف شد و تلقین ذکر خفی گرفت و شرایط خدمت و عزلت و خلوت و صحبت چنانچه وظیفهٔ ارباب طریقت است مرعی داشت و نتایج شریفهٔ این مقدمات مقبوله از اطوار سبعة قلبیه و انوار متنوعهٔ غیبیه و مکاشفات و مشاهدات و معاینات و تجلیات آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی و سیران و طیران در عوالم لطیفهٔ ملکوتی و جبروتی به سنن ربوبیت و الهیت و سرمدیت و سکر از شربت بحار شراب طهور و عوالم نور و فناء فی الله و بقاء بالله و مظهریت و کلیت و معرفت حقایق توحید علمی و عیانی و اتّصاف بجوامع اسماء و صفات الهی به ظهور پیوسته از اعیان و اصلاّن کامل و مرشدان مکمل شد و در صحبت این فقیر به تربیت سالکان قیام نموده و تعبیرات غریبه فرموده میامن ولایت وی از اطوار و انوار و مکاشفات و تجلیات به سالکان تعدی نمود چون حضرت الله تعالی این دولت عظمی و سعادت کبری ویرا کرامت فرمود به اشارت الهی فرزند مشارالیه را اجازه فرمودیم که بندگان خدا را به خدا دعوت و دلالت کند و توبهٔ طالبان و بیعت قبالان قبول نماید و تلقین ذکر خفی قوی مشروط به شرایطی که در صحبت دیده و دانسته و در اربعینیات متعدّد خود بر آن مواظبت نموده بگوید و اربعین بشیند و سالکان را به اربعین بنشاند و علوم شرعیه از فقه و حدیث و تفسیر و تصوف و غیره که نسبت خود را در آن به این فقیر درست کرده است نقل کند، سبیل همگنان آنکه ویرا در کمالات مذکوره راسخ و متین دانسته صحبت شریف وی را مغتنم دارند و انفاس متبرّکه ویرا در جمیع ابواب دینی قبول نمایند و هرکس از طالبان و قبالان

که داعیه توبه و بیعت داشته باشد دست وی را دست این فقیر دانسته با او بیعت و انابت کند و ملازمت صحبت و خدمت و قبول نصیحت و یراکبریت احمر و اکسیر اعظم تصوّر نموده منتج خلاص از مهالک معاصی و مثمر حصول کمالات نامتناهی و قرب به سرادقات حضرت الهی داند، وظیفه مشارالیه آنکه دعوت و تربیت و شفقت و نصیحت از بندگان حق دریغ ندارد و پیوسته وظایف ریاضات و مجاهدات و او راد و اوقات موظف دارد و در جمیع اوقات و ابواب قواعد شریعت و آداب طریقت چنانچه دیده است مرعی داشته در شیب و شباب دقیقه‌ئی از آن فرونگذارد حضرت الله تعالی جمیع امت محمدی را بواسطه متابعت و مبیعت کمل اولیاء و محققان عرفا که وارثان حقیقی حضرت مصطفی و مرتضی اند از هواجس نفسانی و وساوس شیطانی رهانیده به کمالات معنوی برساند و مرشدان کامل و کاملان مکمل و هادیان سبیل را بر جاده شریعت و سجادۀ طریقت راسخ و مستقیم دارد بحرمة کمل اولیائه من الاقطاب والافراد» (شرح گلشن راز، ص ۶۹۹ و ۷۰۰)

اما در طریقه اوحدالدین، دادن اجازه نامه به خلفا و جانشینان و مریدان معمول و مرسوم نبوده است.

اوحدالدین معتقد بود که «چون شخص لایق و مستعد حضرت حق تعالی شود، اذن و اجازت او از آنجا خواهد رسید» - در مناقب اوحدالدین آمده است که: «... چون به خانقاه آمدند می فرماید اصحابنا شما را دایماً این معنی تصوّر و تخیل زحمت می دهد که من هریکی بگویم که فلان را منزلت و مقام بدان جای رسیده و معین گردانم و به کیفیتی منسوب کنم اکنون تعیین آن مقام از حق تعالی می باید که واقع گردد تا من نیز تعیین گردانم و اما از خود اگر بر آن قرار راضی باشید که بی اذن و اشارت حق تعالی من نیز شما را به منزلتی رسیده آید و آن در شما موجود نباشد اگر راضی باشید من نیز هریکی بی استحقاق خود منزلتی معین کنم. تمامت اصحاب در پای شیخ می افتند و می گویند ما را این داعیه نیست هر که را باشد بگوید...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۷۰)

به روایت مؤلف مناقب، خود اوحدالدین نیز که سالها در خدمت و ملازمت رکن الدین سجاسی طی طریق می ورزیده، و به خدمت و عزلت و خلوت و صحبت اشتغال

داشته، هرگز به دریافت اجازه نامهٔ ارشاد و مکتوبی در این باب نائل نگردیده و رکن الدین سجاسی اجازه نامهٔ ارشادی که در طریق بعضی مشایخ معمول و متداول بوده برای وی ننوشته است، بلکه او چون مستعد و لایق حضرت حق تعالی شده، و به مذهب مطلوب رسیده، اجازهٔ او از جانب باری تعالی صدور یافته است. اینک عین روایت مؤلف مناقب را در ذیل نقل می‌کنیم:

«... در اثناء سخن ابن الجوزی به خدمت شیخ احوال فضیلت و علوم جلال‌الدین را تقریر می‌کند و بدان اعتقاد که در خدمت شیخ می‌دارد و ارادت مریدی و پوشیدن خرقة شرح می‌کند و جماعت بسیار از ائمه و فضلا و معتبران به خدمت شیخ می‌باشند.

چون ابن الجوزی اظهار ارادت و طریق پوشیدن خرقة را به خدمت شیخ (رکن‌الدین سجاسی) می‌کند و تربیت عظیم می‌کند خدمت شیخ اجازت می‌فرماید بعد از آن مراقب می‌شود و خدمت شیخ اوحدالدین رضی الله عنه در آن زمان در صدد آن بوده است که در صحن صفه حصیری انداخته بود و بر آنجا نشسته و کفش مردم را جفت کردی و خدمت کفش به اقامت رسانیدی و هرکاری که از آن نازل تر و خلق تر نبودی همه اصحاب به وی گفتندی و در آن هرگز تجاوز نکردی و تخلف نجستی و تمامت مهمات اقدام نمودی و به فیصل رسانیدی، او هم در آن زیر مراقب شده بود.

چون شیخ از مراقبت سر برداشت همه سر برداشتند. خدمت شیخ نظری بر شیخ ما انداخت و تیز تیز در وی نظر فرمود گفت **يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يَرِيدُ**. شیخ ما می‌فرماید که من در خود تصوّر می‌کنم که عجب از من چه گناه صادر شده باشد که خدمت شیخ تیز تیز نظر کرد و این لفظ فرمود باز خدمت شیخ مراقب شد. سه نوبت برین منوال کرد بعد از آن می‌فرماید که ای صاحب، موجب مراقبت من معلوم شد و نظر که بر آن حامد کرمانی کردن، اصحاب می‌گویند که معلوم نکردیم مگر خدمت شیخ بیان فرماید. شیخ می‌فرماید که بار اول که مراقب شدم از حضرت حق تعالی استدعا کردم که بار خدایا بعد از من خلافت و دعوت و ارشاد به که مرحمت خواهند فرمودن؟ نداء حضرت عزّت جلّ جلاله در رسید که بدان حامد کرمانی که در آن صف نعال نشانده، من در وی نظر کردم و باز مراقب شدم گفت: بار خدایا او چگونه تواند در چنین عهدهٔ بزرگ و کاری صعب و

مهمتی مشکل اقدام نمودن؟ بازنداء عزّت جلّ جلالهٰ منزل می‌شود که آن حامد کرمانی که در صف نعال نشانده. نوبت سوم مراقب شدم و گفتم: بار خدایا صاحب ارادت پیران و سران هستند که چندین معامله کرده‌اند و صاحب ریاضت و کشف‌اند چه کار اوست که چنین کار و عهده بزرگ بسر تواند برد؟ باز ندای عزّت جلّ جلالهٰ بر سبیل توبیخ و تهدید و مؤاخذه در می‌رسد که ابوالغنائم! ما حامد کرمانی را لایق خلافت خود و دعوت و ارشاد خلق اختیار کردیم تو لایق نمی‌دانی؟!

چون بر سبیل مؤاخذه نداء عزّت در می‌رسد بعد از آن می‌فرماید که ای اصحاب بَعْدَ الْیَوْمِ مرشد و هادی و خلیفه حق تعالی او را دانید که اذن و اجازت او از حضرت تعالیٰ مُنْزَل است. خدمت شیخ رکن الدین شیخ ما را گفت: یا حامد! برخیز بر بالای، خدمت شیخ ما بر می‌خیزد و بر بالا می‌آید و شیخ او را بر سر سجاده خود می‌نشانند و می‌فرماید که جلال الدین طالقانی را ذکر تلقین کن و این خرقة را در روی بپوشان، خدمت شیخ ما بر آن منوال تقدیم می‌دارد... جهت آن در طریق شیخ ما رضی الله عنه اجازت نامه و مکتوب و دیگر سنن که در طریق مشایخ سلف است نیست چون شخص، مستعدّ و لایق حضرت حق تعالی می‌شود اذن و اجازت او از آنجا می‌رسد.» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۴ و ۱۵)

۱۵ - بستن دستارچه بر بالای فرجی به هنگام سماع: به روایت مؤلف مناقب، اوحدالدین به هنگام سماع فرجی می‌پوشیده، و دستارچه‌ای بر بالای کمر خود، بر روی فرجی می‌بسته است. فرجی قبائی فراخ و پیشباز با آستینهای گشاد و دراز بود که معمولاً بر روی لباس می‌پوشیدند.

هنوز هم میان مردم بعضی از روستاهای ایران و تاجیکستان این رسم معمول و متداول است که دستمالی را به شکل سه گوشه تا می‌زنند و بر میان می‌بندند. (۷۴۹)

در داستان نهم از مناقب اوحدالدین آمده است که: «حضرت شیخ رضی الله عنه در سفر می‌باشد، به شهر اخلاط می‌رسد، آوازه فضیلت و طنطنه شیخ را شنوده می‌باشند، استماع می‌کنند که آن جایگاه رسیده است، قاضی و مدرّس و ائمه و فقها و جماعت اهالی و معتبران شهر به خدمت شیخ ملازمت می‌نمایند و مواظبت می‌کنند، آنچه از مناقب خدمت شیخ استماع کرده می‌باشند چون ملاقات می‌شود اضعاف و آلف مشاهده

می‌کنند، اتفاق می‌کند که شیخ را دعوتی و سماعی دهند. چون دعوت را ترتیب می‌دهند شیخ را می‌خوانند و سماع می‌زنند، چون آغاز سماع می‌کنند و به رقص مشغول می‌شوند... خدمت شیخ به وجد و حالت و ذوق خود مشغول است. این جماعت در حالات شیخ تعجب می‌کنند و هرکسی چیزی می‌گوید، بعضی بر طریق ارادت و بعضی بر طریق انکار، قاضی و مدرّس هم چیزی می‌گویند و حکایتی مخفی می‌کنند، قاضی با مدرّس می‌گوید که خدمت شیخ را این وجد و حالات و ذوق که می‌کند خوش است و در طریق و سنن ایشان جایز است اما آن دستارچه که در میان بسته است در طُرُوق فقر نیست و خدمت شیخ را دستارچه بر بالای فَرَجی در میان بسته می‌باشد. چون این معنی با همدیگر می‌گویند ازین سخن به کمال معرفت و نور باطن به خدمت شیخ معلوم می‌شود، دستارچه را از میان می‌گشاید و نزد قوال می‌رود و این بیت و رباعی را بر بدیهه می‌فرماید. شعر:

نه هرکه میان ببندد از کفّارست یا هر زاهد ز سبّحه برخوردارست
چون دل به صفاء حق نباشد روشن در گردن شیخ طیلسان ز تارست.»
(مناقب اوحدالدین ص ۴۰، ۴۱)

۱۶ - تفحص احوال اصحاب خلوت : در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که در روش و طریقهٔ اوحدالدین، خلوت و چله نشینی در آغاز سلوک از فرائض آداب بشمار می‌رفت، و او مریدان و سالکان را به مدّت چهل روز به قصد عبادت و قربت به خلوت می‌نشانند، و خود نیز هر روز در حالیکه شمعی در دست داشت، به تفحص و تفتیش احوال اصحاب خلوت می‌پرداخت و پیش هریک مدّتی توقف می‌کرد و از واقعیاتی که برای ایشان روی نموده بود، اطلاع کامل حاصل می‌کرد و به احوال مریدان در حال خلوت رسیدگی دقیق بعمل می‌آورد و همچنین به ایشان ذکر تلقین می‌نمود. (مناقب اوحدالدین، ص ۵۱ و ۷۷ و ۱۶۳)

در مناقب اوحدالدین به کرات بدین روش اشارت رفته است، از جمله در صفحه ۷۷ آمده است که: «... خدمت شیخ بدین تُرک جبلی می‌فرماید که اصحاب ما به خلوت می‌نشینند تو نیز به خلوت بنشین، او می‌گوید هرچه خدمت شیخ فرماید حاکمست، در شبی اصحاب را به خلوت در می‌آرند، هریکی را در خلوتی فرمود، آن ترک را آورد و بر

سر جایی که در میانه خانه و صحن آن خلوتخانه هاست بنشانند و می فرمایند که وظایف خدمت تو اینست که این ابریق ها را چندانکه آتش را عمل کنند و تهی شود باز پرکنی و به جای خود نهی، بعد از آن به ذکر مشغول شوی و دیگر ذکر از تو فوت نشود. بر موجب تقریر، این ترک مشغول می باشد.

بعد از بیست روز خدمت شیخ به دیدن و پرسیدن او می آید می گوید چونست که خدمت شیخ هر روز شمع می بدست می گیرد و زمانی نزد آن خلوتیان می رود، زمانی نزد هریکی توقف می کند، هرگز روزی پیش من نیامدی اگر چنانکه اصحاب خلوت اند من نیز صاحب خلوت ام، نزد ایشان رفتن و پیش من نیامدن چه معنی دارد! خدمت شیخ می گوید نزد ایشان جهت آن می روم که ایشان را سَری و حکمتی هست تا تفتحص آن بکنم و اقامت نزد ایشان بدین سبب است ...» (مناقب اوحدالدین ص ۷۷ - همچنین مراجعه شود به ص ۱۶۱ و ۱۶۳ همان کتاب)

۱۷ - دقت بیش از اندازه در انتخاب مریدان : اوحدالدین در انتخاب مریدان بسیار سخت کوش بود و غالباً بیش از اندازه دقت و سختگیری می کرد و به همین جهت طالبان و سالکان بعد از تحمل زحمات و مشقات فراوان و انجام کارهای نازل و طاقت فرسا، توفیق می یافتند تا مورد توجه او قرار گیرند و در زمره مریدان وی در آیند. مؤلف مناقب در این باب گوید: «خدمت شیخ را عادت چنان بودی که اگر به مریدی، کسی ارادت آوردی، سالها او را تردد و ملازمت فرمودی و مشاهده کردی که اعتقاد و ارادت او برچه وجه است، چون جماعتی متوسط شدند و شفاعت و لایه بسیار کردند بعد از آن قبول فرمودی ...» (مناقب اوحدالدین ص ۷۷)

مؤلف مناقب درباره زین الدین صدقه، یکی از خلفاء معتبر اوحدالدین نوشته است که شش سال متوالی، هر سال بر در خانقاه می آمد و اجازه ورود می طلبید، اما اوحدالدین از پذیرفتن او امتناع می ورزید و تقاضای وی را اجابت نمی کرد و او را به سفری جدید ترغیب می فرمود تا در سال ششم دستور داد، بی زاد و راحله به زیارت خانه خدا مشرف شود، و زین الدین دستور شیخ را بی چون و چرا پذیرفت و پس از انجام این سفر طاقت فرسا بود، که اوحدالدین تقاضای او را پذیرفت و به او اجازه خدمت داد. خلفا و

اصحاب مقرب، علت اینهمه تأخیر در پذیرفتن او را جویا شدند، اوحدالدین در پاسخ ایشان گفت: «اگرچه استعداد به غایت عظیم خوب دارد و قابل اصلاح و نور باطن و کمال معرفت دارد، اما در نفس خشونت دارد، خشن است، بدان منزلت و تربیت، بدین ترتیب خواهد رسیدن...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۶۶)

توضیح آنکه در ضمن داستانهای منقول در مناقب اوحدالدین، به ندرت و گهگاه مطالبی متباین و مخالف این موضوع نیز به چشم می خورد، بطور مثال در حکایت بیست و سوم، مردی ساده و سلیم القلب وارد خانقاه می شود و می گوید: «... مقصود و مطلوب من اظهار طریق حق است و ارشاد، که تحقیق الهیت مرا ظاهر گردد، مرا به مریدی قبول می کنی؟ و مرشد من می شوی؟...» اوحدالدین تقاضای آن مرد ساده لوح را می پذیرد، ذکر تلقین می کند، خرقة می پوشاند و به خلوت می نشاند. همچنین در حکایت سی و سوم به شخصی که در معیت قاضی تاج الدین ارموی به خدمت رسیده است، رو می کند و می فرماید: «شما جهت آن آمدید تا ارشادی کنم و طریق معرفت شما را تحقیق گردانم؟ می گوید بلی... خدمت شیخ می فرماید... امشب ما را اصحاب به خلوت می نشینند، ترا خلوت خواهد بودن اگر چنانکه مصلحت و مهمتی داری امروز به اتمام رسان و شبانگاه حاضر شو تا به خلوت نشینی...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۳۴)

۱۸ - تلقین ذکر خاص: ذکر به معنی جاری ساختن نام خداوند بر زبان، و تفکر و تأمل در باره عظمت باری تعالی است. چون ذکر مشروط به وقت نیست، و در همه احوال سالک باید بدان مشغول باشد، از اینجهت صوفیه درباره آن اهمیت بسیار قائلند و آن را از بسیاری از عبادات شریفتر می دانند و به هنگام خلوت و عزلت بر زبان راندن نام خداوند را از وظایف مهم سالک می شمردند و در این باره به آیه شریفه و لَذِکَرِ اللَّهِ أَكْبَرُ استناد می کنند.

بزرگان متصوفه معتقد بودند که سالک با گفتن کلمات و جملاتی نظیر «الله» و «حق» و «هو» و «سبحان الله» و «لا اله الا الله» و متمرکز ساختن جمیع قوای روحانی خود به این قبیل کلمات و جملات و به فراموشی سپردن هرچه جز خدمات، خود را برای «حال مشاهده» که مقصود و مطلوب نهائی اوست آماده و مستعد می سازد^(۷۵۰) در رساله

قشیریّه آمده است: «... استاد امام ابوالقاسم رحمه الله گوید: ذکر رکنی قوی است اندر طریق حق سبحانه و تعالی و هیچکس به خدای تعالی نرسد مگر به دوام ذکر.» (ترجمه رساله قشیریّه ص ۳۴۷)

حجة الاسلام امام محمد غزالی در کیمیاء سعادت در اصل نهم گوید: «بدانکه لباب و مقصود عبادات یاد کرد حق تعالی است، که عماد مسلمانی نماز است و مقصود وی ذکر حق تعالی است چنانکه گفت: انّ الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر و لذكر الله اکبر (۷۵۱) و قرآن خواندن فاضلترین عبادات است به سبب آنکه سخن حق تعالی است و مذكر است و هرچه در وی است همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق تعالی است، و مقصود از روزه کسر شهواتست، تا چون دل از زحمت شهوات خلاص یابد صافی گردد و قرارگاه ذکر شود، که چون دل به شهوات آکنده باشد ذکر از وی ممکن نشود و در وی اثر نکند، و مقصود از حج که زیارت خانه خدای است - جلّ جلاله - ذکرست خداوند خانه را و تهییج شوق به لقای او.

پس سر و لباب همه عبادات ذکرست بلکه اصل مسلمانی کلمه لا اله الا الله است و این عین ذکر است، و همه عبادات دیگر تأکید این ذکر است. و یاد کردن حق تعالی ترا، ثمره ذکر تست و چه ثمره بود بزرگتر ازین...» (کیمیاء سعادت ص ۲۰۴)

خداوند مجید در قرآن می فرماید: فاذکرونی اذکرکم «مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم» و یا: واذکر و الله کثیراً لعلکم تفلحون. «یاد کنید خدا را بسیار، شاید شما رستگار شوید.»

اوحداالدین در همین موضوع و اینکه تأثیر ذکر در سالک، باعث توجه دادن ذهن او به معبود حقیقی می شود گفته است:

از ذکر شود خانه فکرت معمور	وز ذکر شود دیو و شیاطین ز تو دور
گر تو نفسی به ذکر حق بنشینی	بیزار شوی ز خویش وز جنت و حور

و یا:

چون شخص به نور ذکر بینا گردد	موسی صفت او به طور سینا گردد
عیسی زمان در قدم و دم باشد	در گنبد نیلگون مینا گردد

و یا:

تا بتوانی مدام می‌باش به ذکر کز ذکر ترا راه نمایند به فکر
محرم چو شدی در حرم اجلالش بینی به عیان تو روی معشوقهٔ ذکر
اهل تصوف برای ذکر اقسامی قائل شده و شرایط و احکامی بیان کرده‌اند که برای
رعایت ایجاز از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و تنها یادآور می‌شویم که ذکر بر دو قسم
است:

۱- ذکر جلی که بر زبان آورده می‌شود. ۲- ذکر خفی که به زبان آورده نمی‌شود. اما
به عقیده بزرگان تصوف بهترین ذکرها آنست که زبان و دل هر دو به آن مشغول باشد.
اوحدالدین، سالکان راه طریقت را «اهل ذکر» می‌نامد و برای ذکر اهمیت ویژه‌ای
قائل است. به روایت مؤلف مناقب او اغلب مریدان را وادار به گفتن جملهٔ لا اله الا الله
می‌کرد. در صفحه ۹۳ مناقب آمده است که: «... خدمت شیخ می‌فرماید که ... هیچ علمی
نمانده است که ما را در آن وقوف و اطلاع نیست، اما چون علم ذکر لا اله الا الله ما را معلوم
شد، این تمامت علوم را در باقی کردیم، و آنچه ما را از آن میسر گشت از هیچ علمی
میسر نشد...»

اوحدالدین در رباعیات خویش نیز به ذکر لا اله الا الله اشارت کرده و برای آن
اهمیت خاصی قائل شده است:

در ذات مقدست کسی را ره نیست در عین کمال تو کسی آگه نیست
سرمایه سالکان راه طلبت جز گفتن لا اله الا الله نیست

زنهار تو ای دل ز خدا آگه باش چندانکه ترا جهد بود در ره باش
در بند زر و سیم تو تا کی باشی رو طالب لا اله الا الله باش
او علاوه بر ذکر لا اله الا الله که از اهم وظایف سالک به هنگام ریاضت و خلوت
است، اصحاب و مریدان را بعد از نماز عصر و بین نماز مغرب و عشاء سه نوبت ذکر
خاص تلقین می‌کرد و سپس به افاده و افاضهٔ علوم ربّانی می‌پرداخت.

۱۹- صرف غذا با مریدان: با آنکه خانواده و اهل بیت اوحدالدین معمولاً در

خانه‌ای مجاور خانقاه اقامت داشتند، معذک او اصرار می‌ورزید که به هنگام صرف غذا با اصحاب خویش بر یک خوان بنشینند و از همان غذائی که مریدان تناول می‌کردند، میل کند. همچنین سنت وی آن بود که «به وقت طعام، کاسه‌ای بزرگ به مقدار خوراک پنج تن بر سفره پیش خود می‌نهاد، تا اگر مهمانی و زائری و مسافری دفعهٔ برسد و برادر سهم اصحاب شرکتی نباشد و نصیب او از آن کاسهٔ بزرگ داده شود و از کاسهٔ دیگران برنگیرند.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۳۳ و ص ۴۳ مقدمه)

۲۰- ساکن گردیدن اهل بیت اوحدالدین در بیرون از خانقاه: «خدمت شیخ را سنت آن بود، چون تنها بودی به خانقاه و زاویه نزول فرمودی و چون اصحاب به خدمتش بودندی به خانقاه و زاویه و موضعی که اسباب آن مهتّا و معین بودی، نفرمودی چون اصحاب به خدمتش بودندی ترتیب خانه فرمودی.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۴۸) خواجه شمس‌الدین ابوحفص عمر بن احمد تفلیسی از خلفاء بنام و معتبر اوحدالدین روایت می‌کند: «که چون به شهر قیصریه در آسیای صغیر رسیدم، پرسیدم که خدمت شیخ اوحدالدین کجا نزول کرده است، می‌گویند بعضی از اصحابش در زاویه‌ای که در محلهٔ دباغانست می‌باشند و خود شیخ در اندرون شهر، در محلهٔ کلاه دوزان در مسجدی نزول کرده است. به حصول حضرت شیخ مشغول می‌شوم، به مسجدی وصول می‌یابم چون به مسجد می‌روم خدمت شیخ حاضر نمی‌باشد در جنب مسجد خانه‌ای می‌باشد و در آن خانه اهل حرم شیخ می‌باشند و از آن خانه در مسجد دری، و از بیرون سوی دری و آن لحظه در آن خانه می‌باشد.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۵۸)

۲۱- نگاهداری شمع: در سنت اوحدالدین نگاهداری شمع از امور فریضه بشمار می‌رفت و معمولاً یکی از مریدان مأمور خرید و نگاهداری شمع بود و چنانچه وجهی بر سبیل فتوح و نذر می‌رسید، خرید آن مقدم بر سایر مایحتاج بود. مؤلف مناقب آورده است که: «سنت خدمت شیخ آن بود که هرگز بی‌شمع نبودی اگر اتفاق افتادی که شمع نبودی در تاریکی نشستی و چراغ نیفر و ختی، چون اصحاب، سنت می‌دانستند شمع نگاه داشتندی تا اگر خدمت شیخ شمع طلب فرمودی هرکسی به ارادت پیش آوردی و از اصحاب یکی بدین مهم موسوم و منسوب بود، و ترتیب شمع و بخورات در عهدهٔ او

بودی و اگر از جائی فتوحی بودی اول مقدم بهاء شمع و بخورات بودی بعد از آن دیگر مالابذات...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۴۹)

رباعیات زیر بازگوکننده کثرت علاقه اوحدالدین به شمع می باشد:

در جمع چو شمع سرفرازی می کن با شاهد جان خویش بازی می کن
پروانه صفت به گرد شمع رخ او پیوسته بگرد و عشق بازی می کن

ما بر لگن عشق سوایم چو شمع نقش همه کس فرا پذیریم چو شمع
عشاق قلندریم و شرطست که ما آن شب که نسوزیم بمیریم چو شمع

۲۲- دست بستن مریدان و تقاضای کمک کردن: هریک از مریدان که تقاضا و استدعائی از اوحدالدین داشتند، در میان صحن صقه خانقاه می ایستادند و برای ادای احترام نسبت به شیخ خود دست بر سینه می نهادند: "... عادت اصحاب آن بودی که چون از خدمت شیخ کسی را استدعا بودی آمدی و در میانه صحن صقه دست بستی (۷۵۲) و ایستادی..." (مناقب اوحدالدین ص ۲۶۷)

۲۳- همراه داشتن صندوقچه محتوی وصله های گوناگون: اوحدالدین در سفر و حضر همواره صندوقچه ای به همراه داشت که انواع وصله و تکه و پاره های گوناگون از پارچه های مختلف در آن بود و هریک از اصحاب و مریدان که جامه اش پاره می شد و احتیاج به وصله داشت به او مراجعه می کرد. خواجه شمس الدین تفلیسی از خلفا و جانشینان معتبر اوحدالدین گوید: «... خدمت شیخ را صندوقچه ای بود که وصله ها و پاره ها آنجا بودی و محافظت کردی برای اصحاب، صندوقچه را التماس کرد و پاره ای بیرون آورد و به من داد...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۶۷)

۲۴- بازخواست و کیفر: با آنکه خانقاه محل ریاضت و مجاهدت و ذکر و فکر و همچنین محل صفا و صمیمیت و عشق و محبت و فداکاری است، معذک در بین طالبان کسائی پیدا می شدند که از مقررات آن مکان مقدس عدول می کردند و مرتکب خطا و اشتباه می شدند.

افراد خاطی و مقصّر قاعده می بایستی مورد بازخواست قرار گیرند و تنبیه شوند. این

عمل را «ماجرا» می گفتند - صوفیان برای تنبیه مقصّر صلاهی ماجرا درمی دادند، تا همه سالکان جمع شوند و سپس در خانقاه را می بستند. معمولاً بازخواست و کیفر در جماعت خانه یا سفره خانه خانقاه بعمل می آمد. (اوراد الاحباب و فصوص الآداب، چاپ دانشگاه تهران ص ۲۵۴)

خطا کار و مقصّر در محل کفش کن یا پای ماچان می ایستاد و سر خود را برهنه می کرد و دست بر سینه می نهاد و به حال رکوع درمی آمد و کفشها را به نشانه تواضع بر سر می گذاشت. سالکان نیز سر خود را برهنه می کردند.

افلاکی در مناقب العارفین آورده است: «همانا که حضرت شیخ صلاح الدین سر مبارک خود را باز کرده، سر نهاد و به شفاعت به پای ماچان ایستاد.» (مناقب افلاکی، طبع آنقره ص ۷۱۷)

گاهی در خانقاه برای تنبیه خاطی و مقصّر، ضرب و شتم بکار می رفت و حتی ممکن بود مقصّر را از خانقاه برانند و او را از حلقه صوفیان اخراج کنند.

اما روش و طریقه اوحالدین در مورد تنبیه افراد مقصّر و خاطی حتی الامکان مبنی بر گذشت و اغماض بود، او دستور می داد تا خاطی تجدید وضو کند و استغفار نماید: «از اصحاب هر که را سودای شیطانی و تخیلی فاسد ظاهر گشتی، فرمودی که تجدید وضو سازد و چون تجدید وضو کردی این داعیه فاطر شدی.» (مناقب اوحالدین، ص ۲۷۰)

مؤلف مناقب در حکایت هفتادم چنین آورده است: «حضرت شیخ رضی الله عنه در ملطیه می بود، شخص می باشد از جمله اصحاب و مریدان، نامش احمد تبریزی و مدّتی در بندگی شیخ بوده و به خلوات ملازمت نموده و ارشاد فرموده و معامله بسیار کرده اما درین باب او را بسطی نمی باشد، شیطان دماغ او را به خلل آورده می باشد و در زعم و تصوّر او چنان می گذشت که مقام و منزلت او تمام شده است و لایق آن گشته که اصحاب اقتدا باوی کنند و رئیس و قدوه گردد، همیشه به اصحاب سؤال کردی که شیخ در حق من چیزی می گوید، گفتندی نه، گفتمی عجب است چون خدمت شیخ مقام و منزلت مرا با شما تقریر نمی کند و به اوقات هم به خدمت شیخ سؤال کردی که احوال بنده چو نیست خدمت شیخ فرمودی هنوز طالب باش، نیک شود، اجتهاد کن تا به مقامی برسی همچنان آن سودا

و تخیلات او را معذب داشتی و در تصوّر و زعم چنان بود که کار او تمام شده است و خدمت شیخ نمی‌خواهد که اظهار کند و مخفی می‌دارد، حسد می‌برد ... روزی ناچخی می‌سازد و دائماً در بند فرصت می‌باشد و ناچخ را با خود می‌دارد.

عادت، خدمت شیخ را چنان بودی که روز جمعه به مسجد تنها رفتی، چون اصحاب را معلوم شدی در عقب رفتندی یک روز جمعه می‌آید و در کوچه باغها می‌ایستد که خدمت شیخ از زاویه به شهر می‌آید جایی که در مقام خلا می‌رسد، از کوچه باغی بدر می‌جهد و ناچخ را می‌کشد که خدمت شیخ را بزنند ... اصحاب بر سر می‌رسند، قصه را مشاهده می‌کنند، قصد کشتن او می‌کنند خدمت شیخ تمکین نمی‌دهد و اعراض می‌فرماید و از سر او رفع می‌کند و او سر از پای شیخ بر نمی‌دارد، اصحاب می‌آیند که سرش بر دارند خدمت شیخ می‌فرماید از خجالت و شرم نمی‌تواند برداشتن خدمت شیخ به دست مبارکش سرش را بر می‌دارد و می‌فرماید تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ ای بدبخت این چه خیال و سوداست نه هربار ترا گفتمی که تصوّرات شیطان را از خود دور کن و ترا در طبع مشخص شده بود. او خجل و شرمسار گشته و از ندامت و پشیمانی نطق نمی‌توانست زدن ... خدمت شیخ می‌فرماید تجدید وضو کن ... چون به خانقاه آمدند می‌فرماید اصحابنا شما را دائماً این معنی تصوّر و تخیل زحمت می‌دهد که من هریکی را بگویم که فلان را منزلت و مقام بدان جای رسیده و معین گردانم و به کیفیتی منسوب کنم اکنون تعیین آن مقام از حق تعالی می‌باید که واقع گردد تا من نیز تعیین گردانم و اما از خود اگر بر آن قرار راضی باشید که بی‌اذن و اشارت حق تعالی من نیز شما را به منزلتی رسیده آید و آن در شما موجود نباشد اگر راضی باشید من نیز هریکی بی‌استحقاق خود منزلتی معین کنم. تمامت اصحاب در پای شیخ می‌افتند و می‌گویند ما را این داعیه نیست هر که را باشد بگویند خدمت شیخ آن مرد را رعایت می‌فرماید و قبولش می‌کند و به استغفار می‌آید و ملازم می‌باشد.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۶۹)

۲۵ - به همراه داشتن مواد خوشبو و عنبرینه : اوحدالدین دائماً عنبردانی به گردن می‌آویخت. این عنبردان محتوی مقداری عنبرینه و مواد خوشبو بود و او به هنگام ضرورت این مواد خوشبو را بکار می‌برد. عنبرینه خوشبوئی بود که از عنبر و مشک و

عود ساخته می‌شد.

شیخ روزبهان بقلی (متوفی به سال ۶۰۶ هـ) در کتاب الانوار فی کشف الاسرار در موضوع اهمیت دادن صوفیان به روایح خوشبو گفته است: «عارفان در مجلس سماع به جهت ترویج قلوب به سه چیز محتاجند روایح طیبه وجه صبیح و صوت ملیح.» مؤلف مناقب در حکایت پنجاه و دوم آورده است: «و بر سنت رسول علیه الصلوة و السلام که روایح را جایز فرموده است، خدمت شیخ را دائماً عنبرینه با خود می‌باشد، دانه‌ای چند عنبرینه از گردن بیرون می‌آورد و در گردن سلطان می‌افکند...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۰۵)

۲۶ - کمک به مستمندان: اوحدالدین نسبت به فقرا و مستمندان کمال مساعدت را مبذول می‌داشت و حتی الامکان تقاضای سائلان را برآورده می‌ساخت.

در مناقب اوحدالدین آمده است که: "حضرت شیخ رضی الله عنه (را) عادت بودی که چون از خانه بیرون آمدی و اما به مسجد رفتی، در کنار دستارچه قطعه‌های زربستی که به سایل دادی و به دست مبارک خود دادی روزی یکی از خلفا می‌پرسند که خدمت شیخ هرگز در سیم و زر دست نمی‌فرماید و نمی‌گیرد و محافظت نمی‌کند چونست که قطعه‌ها در کنار دستارچه عقد می‌فرماید و به سایل به دست مبارک خود می‌دهد معنی این چونست. می‌فرماید چون سایل التماس می‌کند، اگر به اصحاب بگویم که چیزی بدهند شاید که در دادن اهمالی و تعویقی کنند و دل سایل در اضطراب آید و سایل در انتظار باشد و انتظار را مؤثراً الخمر گفته‌اند دلی را در اضطراب و حرکت آوردن و به اهمال و تعویق دادن بهتر آن باشد که نگویند و بدین طریق ندهند و شاید که اتفاق افتد که هم ندهند و اگر دهند مبادا که زر را با سیم معاوضه کنند و چیزی که به سایل دهی به جهت حق تعالی می‌دهی اکنون کار حق را به دست خود کردن بهتر از آنچه به دست دیگری و هم قطعه را بر فراز کف دست نهادی و دست پیش داشتی تا سایل را به وقت ستدن دست بالای دست شیخ بودی، آن را هم سؤال می‌کنند می‌فرماید این دست سایل را من دست حق می‌بینم. اکنون ادب و تعظیم آن البته لازم است و هم تا دست من زیر دست سایل باشد و کلام مجید است. یدالله فوق آیدیه‌هم و حدیث رسول است علیه السلام که الید العلیا خیر من

الْيَدِ السُّفْلَى". (مناقب، ص ۲۵۰)

۲۷ - مقدم داشتن مریدان بر خود در غذا و پوشاک : اوحالدین بین خود و مریدان در غذا و پوشاک تفاوتی نمی گذاشت و در بسیاری از اوقات مریدان را بر خود مقدم می داشت. او همان غذائی را می خورد که اصحاب او می خوردند و معمولاً همان لباسی را می پوشید که مریدان و اصحاب او می پوشیدند و هرگاه مریدان لخت و بدون لباس بودند و قادر به تهیه لباس نمی شدند، او نیز همچون دیگران، برهنه و یا با لباس مندرس در جمع اصحاب شرکت می جست.

مؤلف مناقب درباره رعایت مساوات در غذا و لباس و اینکه اوحالدالدین در همه امور رعایت اصحاب را منظور می داشت این داستان را نقل کرده است : «حضرت شیخ رضی الله عنه باز در بغداد اصحاب را به خلوت نشانده بود و آن زمستان در بغداد عظیم سرما بود و اصحاب خلوت، تمامت برهنه بودند چنانکه هرکسی پلاسی و شالی بر سر دوش می گرفتند و می نشستند. حضرت شیخ هم برهنه بود و هر وقتی پلاسی بر دوش استدی و نزد خلوتیان به جهت پرسیدن واقعه و حالات که اصحاب خلوت را می باشد آمدی، خدمت شیخ معظم قدوة الخلفا خواجه شمس الدین تفلیسی قدس الله سره می فرماید که ازین معنی تعجب کردم که خدمت شیخ چگونه برهنه است گیرم که ما را جامه نیست حضرت شیخ را هم جامه نیست!

روزی امیرالمؤمنین خلیفه مستنصر رحمه الله علیه خادم را می خواند که حضرت شیخ را بی لباس می بینم و اصحاب را برهنه می بینم چونست احوال، مگر ملبوس مطلوبست؟ خادم می گوید بلی، خلیفه می فرماید که پنج حِمل چادر بغدادی و پنج حِمل بطانه و بر قدر کفاف آن پنبه و ریسمان و اجرت خِیاط به خادم می دهد که به حضرت شیخ آورد. حضرت شیخ بیرون می باشد، چون به خانقاه می آید مشاهده می کند که چندین حِمل افتاده است، سؤال می فرماید که این چیست؟ خادمان می گویند که خلیفه فرستاده است به جهت لباس و خرقة اصحاب.

فی الحال خلیفه می فرماید که مقدار بیست خِیاط حاضر می کنند و به جهت درویشان فَرَجی و سدره و جامه می دوزند چنانکه در دو روز تمامت را لباس تمام می شود، خدمت

شیخ مقدم از آن، اصحاب خلوت را می‌دارد به جهت هریکی در بوغچه می‌کنند. خدمت شیخ می‌ستاند و می‌برد و بر اصحاب خلوت می‌پوشاند برقرار معهود که هر روزی نزد اصحاب خلوت به جهت تفحص احوال و واقعه که اصحاب خلوت را واقع می‌شود می‌رود شمع در دست گرفته، چون به خدمت شیخ معظم خواجه شمس‌الدین تفلیسی قدس الله سرّه می‌آید خدمت شیخ پوستینی مصیصی^(۷۵۳) پاکیزه به غایت خوبی پوشیده می‌باشد، سؤال می‌کند که این پوستین را به خدمت شیخ از روم آورده‌اند، شیخ می‌فرماید که نه و آن شیخ رکن‌الدین رضی‌الله عنه بسیارست که پیش ما است خواجه شمس‌الدین سؤال می‌کند چگونه نمی‌پوشیدی؟ می‌فرماید که اصحاب چون برهنه بودند از حضرت حق تعالی مرا شرم آمد که بپوشم؟ اصحاب بی‌جامه و برهنه باشند و من پوستین پوشم! چون امیرالمؤمنین رضی‌الله عنه جامه و لباس فرستاد و تمامت پوشیدند من نیز آن پوستین را پوشیدم اما چه مروت بودی اصحاب برهنه باشند و من جامه پوشم! تا این حد طرف حق و رعایت اصحاب می‌فرمود.» (مناقب اوحدالدین ص ۵۰)

۲۸ - تلقین ذکر پیش از پوشاندن خرقه : اوحدالدین طالبی را که به مریدی می‌پذیرفت، قبل از همه چیز به او ذکر تلقین می‌کرد و سپس دستور می‌داد تا او را به حتم بپیرند و سرش بتراشند و خرقه بر وی بپوشانند و طاقیه که نوعی کلاه به شکل عرق‌چین بود، بر سرش بگذارند و عمامه کوچکی که تخفیفه نامیده می‌شد برای او ترتیب دهند. مؤلف مناقب ضمن روایات مختلف به کرات بدینموضوع اشارت کرده است، از جمله گوید: «مرا (شمس‌الدین تفلیسی از خلفا و جانشینان اوحدالدین) پیش می‌خواند و وصیتی چند بر طریق ارشاد می‌فرماید و ذکر تلقین می‌کند و می‌ستاند و به حتم می‌برد و سر می‌تراشد و خرقه ترتیب داده، می‌پوشاند و طاقیه بر سر می‌نهد و تخفیفه می‌پیچد و به ترتیب و آداب اهل تصوّف ارشاد می‌فرماید...» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۶۰)

و در جای دیگر گوید: «خدمت شیخ ارادت جبّلی را فی الحال اجابت کرد و ذکر تلقین کرد و طاقیه را از سر مبارک بر سرش نهاد و خرقه پوشانید...» (مناقب ص ۷۷)

۲۹ - نوشیدن آب پس از فراغت از سماع : در روش و طریقت اوحدالدین مرسوم و متداول بود که پس از فراغت از سماع، خادمان آب را در کاسه‌ها و کوزه‌ها

می کردند، و دور می گردانیدند و اصحاب و اهل سماع آب می آشامیدند. (مناقب اوحدالدین، ص ۴۲)

۳۰ - مباحثات به فقر و فاقه : اوحدالدین فقر و فاقه را دوست داشت و به آن افتخار می کرد: «حضرت شیخ رضی الله عنه چون در ملطیه می بود دایماً بی نوا و بی برگ بودی و فقر و فاقه عظیم معتبر داشتی و بدان مفتخر بودی و مباحثات کردی؟ و شکر بسیار کردی و قرب چهل و پنجاه فقیر در خدمت شیخ ملازم بودندی بعضی در خلوت و بعضی در خدمت بودندی و البته چون لقمه و خرقه ناگزیر است قرض کردی و لقمه و خرقه ایشان فرض داشتی و صرف کردی ...» (مناقب اوحدالدین، ص ۲۵۲)

۳۱ - تنها به مسجد رفتن : بزرگان و شیوخ تصوف را عادت بر آن بود که در سفر و حضر با اصحاب همراه بودند و به طور دسته جمعی حرکت می کردند، اما اوحدالدین با آنکه در سمت شیخ الشیوخی بغداد قرار داشت معذک غالباً و بخصوص روزهای جمعه تنها به مسجد می رفت. مؤلف گمنام مناقب نوشته است: «... عادت، خدمت شیخ را چنان بودی که روز جمعه تنها به مسجد رفتی، چون اصحاب را معلوم شدی در عقب رفتندی ...» (مناقب اوحدالدین، ص ۲۷۰)

۳۲ - انتظار کمک نداشتن از مریدان : برخلاف طریقهٔ قلندران، اوحدالدین از مریدان توقع و انتظار کمک نداشت و از ایشان چیزی قبول نمی کرد. مؤلف مناقب در حکایت سی و نهم در شرح احوال شمس الدین ابو حفص عمر بن احمد تفلیسی روایت می کند که شمس الدین می گوید بعد از آنکه به خدمت شیخ رسیدم و او مرا به مریدی پذیرفت، از جای برخاستم و دو دست دینار زری را که عم به من داده بود و با خود داشتم، از میان گشادم و بوسه دادم و به خدمت شیخ نهادم «خدمت شیخ می فرماید نه نه، بابا بردار، مرا نظر بر چیزی نباشد، محافظت کن تا با تو می باشد، آن طریق قلندرانست، ما را به کسی توقعی نیست ...» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۵۹)

فصل چهاردهم - صورت و سیرت و خصوصیات اخلاقی اوحدالدین کرمانی

لباس اوحدالدین: پیش از آنکه اوحدالدین در سلک مریدان رکن الدین سجاسی درآید، در کسوت فقها و دانشمندان و مدرّسین حوزه علمیه بغداد، سرگرم تدریس و قیل و قال مدرسه و ارشاد طالب علمان بود، و طلاب علوم مختلف و اهل بحث و نظر بروی گرد آمده بودند و او چندی سرگرم تدریس علوم گوناگون ولم وَلَا تُسَلِّمْ بود. اوحدالدین در ابتدا دستار فقیهانه خود را می پیچید و ارسال می کرد و ردای فراخ آستینی همچون علمای دیگر آن عصر بر تن می پوشید.

بعد از آنکه خورشید عشق الهی پرتوی بر آن جان پاک افکند، و در سلک مریدان و اصحاب رکن الدین ابوالغنائم سجاسی درآمد، به دستور پیر و مرشد خود، لباس و جامه فقیهانه خود را به دور افکند. او پیراهنی پیش بسته پوشید، و طاقیه که نوعی کلاه به شکل عرق چین بود، بر سر نهاد و دستار خود را به شکل تخفیفه (عمامه کوچک و سبک) پیچید و خرّقه بر تن و موزه بر پای کرد. و به زبان حال می گفت:

علم است که از لا و لمت برهاند وز درد سر معلّمت برهاند

یک منع به توجیه بکن نفست را تا از لم و لا نسلّمت برهاند

اوحدالدین پس از گذراندن دوران ریاضت و مجاهدت و نیل به مقامات معنوی و درجه ارشاد، اغلب فرجی کبود می پوشید، و دستاری خاکستری رنگ بر سر می نهاد. فرجی قبائی بود پیشباز و فراخ با آستینهای گشاد و دراز که معمولاً بر روی جامه

می پوشیدند.

اوحدالدین به هنگام تابستان، در خانقاه سُدره^(۷۵۴) برتن می کرد. سدره قباچه و جامه‌ای بود که در تابستان می پوشیدند و یکنوع آن بی آستین بود و فقط سینه را می پوشاند.

او گهگاه، به اکراه و از روی ضرورت در مجالس رسمی سلاطین و خلفاء عباسی که به او ارادت می ورزیدند، و رعایت جانب او را از فرائض می شمردند، شرکت می کرد و فرجی موشی که ملتم و بسیار نفیس بود می پوشید. جامه موشی و ثوب موشی در لغت به معنی جامه نگارین و آراسته بکار رفته است. مؤلف مناقب روایت می کند که: «... روزی بدبختان بیتی چند در هجو گفته می باشند... خدمت شیخ به هر بیتی ذوقی می کند و تحسین می فرماید... خدمت شیخ را فرجی می باشد عظیم موشی و نفیس و ملتم، می فرماید که آن فرجی را می آورند و بدان شخص که آن ابیات را گفته می باشد در می پوشاند و عذرهای در می خواهد...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۱۹)

او روزهای جمعه که برای انجام فرائض دینی و برگزاری نماز جماعت به مسجد می رفت، قُطنی^(۷۵۵) سبز می پوشید و دستاری سپید بر سر می پیچید و عَذَبه^(۷۵۶) در می آویخت.

در فصل زمستان، و در هوای سرد ترکیه و آذربایجان اوحدالدین پوستین میشی که هدیه رکن الدین سجاسی بود، برتن می کرد.^(۷۵۷) در مناقب آمده است: «... چون به خدمت شیخ معظم خواجه شمس الدین تفلیسی قدس الله سره می آید خدمت شیخ پوستینی میشی پاکیزه به غایت خوبی پوشیده می باشد...». (مناقب ص ۵۱)

برابر سنت رسول خدا (ص) که روایح را جایز فرموده است، او همیشه عنبر و مواد خوشبو با خود داشت. - اما لباس اوحدالدین به هنگام سفر و مخصوصاً سفرهایی که به تجرید و بی زاد و راحله و بی چیز انجام می گرفت، عبارت بود از جبه‌ای پشمینه و خشن که برتن می پوشید و مسحی^(۷۵۸) که به جای کفش در پای می کرد و کوزه یا ابریق که آن را در یک دست می گرفت و عصا و سجاده‌ای در دست دیگر. مؤلف مناقب روایت می کند که: «... شیخ اعظم، شهاب الدین السجاسی رضوان الله علیه روزی از ناگاه بر می خیزد و به

اوحدالدین می‌گوید سجاده و ابریق مرا بگیر و بیا...» (مناقب ص ۱۷۳). و در جای دیگر می‌گوید: «... در شهر منادی می‌کنند که هر کجا درویش و خرقه پوش هست فردا بامدادی در میدان با سجاده و عصا و ابریق حاضر باشند...». (مناقب ص ۱۲۸)

در مثنوی مصباح الارواح در صفت پیر آمده است:

هم شمله^(۷۵۹) فقر بسته در سر هم خرقة عشق کرده در بر
از علم عصا گرفته در مشت چون راویه حلم بسته در پشت
سجاده صوفیانه بر دوش والا تن فرخش خشن پوش
مسحی در پای و کوزه در دست در حال سلام کرد و بنشست
چنانچه مثنوی مصباح الارواح را از اوحدالدین بدانیم، او در این ایات هیأت و طرز لباس پوشیدن صوفیان را به هنگام سفر و سیر و سیاحت بیان کرده است.

به جهت اطلاع از زئی صوفیان به هنگام سفر و آداب آن و آنچه صوفی باید به هنگام سفر و سیر و سیاحت با خود داشته باشد، رجوع کنید به احیاء علوم الدین چاپ مصر ج ۲ ص ۱۷۱-۱۷۵، تلخیص ابلیس چاپ مصر ص ۲۹۸-۳۱۷، کیمیاء سعادت ص ۳۵۷-۳۶۹، عوارف المعارف سهروردی چاپ مصر، (ضمیمه ج ۵ احیاء علوم الدین) باب شانزدهم، ص ۸۷

سیرت و خصوصیات اخلاقی اوحدالدین: اوحدالدین کرمانی از نظر رفتار و سیرت و خصوصیات اخلاقی سرآمد ابناء روزگار و مورد ستایش اهل حقیقت بود. تربیت اولیه و اصلی او که بعد از مراقبه‌های بی دریغ مادر، تاسن شانزده سالگی، زیر نظر و مراقبت مرشدی چون رکن الدین ابوالفنائم السجاسی، در محیط بی آرایش مذهب و عرفان دست داد، شالوده و بنیاد محکمی بود که او پایه‌های اخلاق و رفتار خویش را بر روی آن استوار ساخت و بر اثر سیر و سلوک در جاده حقیقت، و اتصال به مردان حق، چراغ ضمیر را تابان گردانید.

مؤلف مناقب روایت کرده است که: «... خدمت شیخ ما رضی الله عنه چون اخلاق حمیده و حسن سیرت و لطف و تواضع و مکارم و تحمّل و بردباری و صبر و شکوه و ثبات و سکون و فروتنی داشت، عظیم خدوم بودی، (رکن الدین سجاسی) او را لایق و

مستعد خدمت برادرش دید، فرمود که بعدالیوم ملازم باشد...» (مناقب ص ۱۷۲)

اتحاد با ملل مختلف و صلح جوئی یکی از اصول اخلاقی اوحدالدین بود و وی پیوسته مریدان را به رعایت این اصول فرا می خواند. همین خصلت صلح جوئی و اتحاد و یگانگی با ملت‌های مختلف، وی را بر دباری و تحمل و صبر و فروتنی عظیم بخشیده است، تا جائیکه در ایام زندگانی با آنهمه طعن و کنایه و سخنان ناسزا که مخالفان و کوردلان درباره او بر زبان می آوردند، هرگز به ایشان جواب نمی گفت و با مدارا و ملاطفت و حسن خلق آنان را ارشاد می فرمود: «حضرت شیخ رضی الله عنه جائی نشسته می باشد، آن ملاعین و مخذولان حق به خدمت شیخ دشنام می دهند و می گویند که ای سگ! و ای مردک خر! شیخ می فرماید که برای هر دشنامی یک دینار زر به وی می دهند. اصحاب می گویند که او را استحقاق آنست که بکشیم و بزنیم و زجر کنیم، خدمت شیخ تعهد می فرماید، شیخ می گوید که شما را معلوم نیست او مدّاح منست، مرا ثنا می گوید و تحسین می کند. می گویند چون؟ شیخ می فرماید آنچه سگ گفت یعنی ای باوفا و نگهبان در خداوند خود، و آنچه خر گفت یعنی ای حمول و بردبار و بارکش، اینهمه مدح اوصاف منست نه دشنام، او مستوجب بسیار نوازش و تعهد است.» (مناقب اوحدالدین ص ۱۹) و یا: «... بعد از آن (مخالفان) مکتوبات به طرف بصره و موصل می فرستند و در تمامت می نویسند که شیخ اوحدالدین وفات یافت با مریدان شیخ اوحدالدین، تا ایشان نیز از مقام و منزل خود منزّع شوند و مترّد گردند، ازین معنی عداوت بسیار می کنند خدمت شیخ از آنجا که کمال معرفت و حسن ثبات اوست تحمل می فرماید و تغیری و انزعاجی در باطن مبارکش ظاهر نمی شود چون ازین معنی امیرالمؤمنین خلیفه استماع می کند به خدمت شیخ می فرستد که اگر خدمت شیخ اجازت فرماید آن جماعت را تأدیب و توبیخ و جزا و سزا بدهم چنانکه لایق باشد تا عبرت گیرند. خدمت شیخ می فرماید که به خدمت امیرالمؤمنین خلاف عرضه می دارند، ازین معنی چیزی واقع نشده است که ما را انفعال باشد، و عذرخواهی می فرماید...» (مناقب اوحدالدین ص ۲۴۷)

او مقامات معنوی و علم و دانش را با صفت تواضع و فروتنی آراسته گردانیده بود و با عموم خلق از وضع و شریف به تواضع رفتار می کرد و از تکبر و خویشتن بینی و

خودپرستی برکنار بود. مؤلف مناقب روایت می‌کند که: "... شیخ ما از ناگاه به پول جولاهان که بر آب ارس است می‌رسد... نظر می‌کند که از طرف شهر سواری و پیاده‌ای می‌آید، چون به کنار آب می‌رسند نزول می‌کنند و تجدید وضو می‌سازند و نماز کرده سفره از خرجین بیرون می‌آورند و می‌نشینند و خورش تناول می‌کنند و حضرت شیخ را صلاهی می‌زنند، قبول نمی‌کند. ایشان به تناول مشغول می‌شوند و دیگر التفات نمی‌کنند و حضرت شیخ چندین روز می‌باشد که طعام تناول نمی‌کند و عظیم جوع غلبه می‌کند، با خود فکر می‌کند که اگر یکبار دیگر دعوت کنند بروم تا نفس را قوتی باشد، بعد از زمانی نیک می‌گویند: ای شیخ المُوَافَقَةُ مِنَ الْمَوَدَّةِ گفته‌اند اگر با ما موافقتی می‌کردی و نان و نمک با هم می‌خوردیم چه شدی؟ شیخ اجابت می‌کند و می‌رود و با ایشان هم لقمه می‌شود. در اثناء کلام می‌پرسند که شیخ از کجاست می‌فرماید که از کرمان. چون می‌گوید از کرمان برمی‌خیزند و به اعزاز هرچه تمامتر شیخ را بر بالای خود می‌نشانند و تواضع می‌کنند، و باز سؤال می‌کنند که شیخ اوحدالدین کرمانی را می‌شناسی؟ شیخ می‌فرماید بلی، می‌گویند که عظیم مرد بزرگست و مقام و منزلت عالی دارد و از مقربان حضرت حق تعالی است، تو بهتر شناسی چنانست که می‌گویند یا نه، شیخ می‌فرماید نه بدان حد است که می‌گویند، چندان نیست که دوبار شاید گفتن، ازین سخن منفعل می‌شوند و غضبی و رنجشی دریشان غالب می‌شود، آن یکی برمی‌خیزد و مشتی بر دهان شیخ می‌زند و مجروح می‌کند و خون روان می‌شود، و به لُت آغاز می‌کنند و چندان می‌زنند که همه لوت عالم از چشم بیرون می‌آید که تو در حق بزرگ ما چنین سخن گوئی که چندان نیست، فی الجمله به هزار طریق و اجتهاد از دست ایشان خلاص می‌یابد و می‌گریزد.

ایشان باز به طعام مشغول می‌شوند، خدمت شیخ می‌رود از دور به کنار آب می‌نشیند و خون دهان و محاسن و جامه می‌شوید، ایشان نظر می‌کند که شیخ جامه خود می‌شوید، با خود می‌گویند کاری بد کردیم، بر سر طعام مرد درویش را و غریب به سخن مجرّد که گفت چندان نیست، زدیم و مجروح گردانیدیم، نه کار نیکو بود، اگرچه معتقد شیخ اوحدالدین نیست و ارادتش ندارد آخر همشهری شیخ است، برویم و عذرخواهی کنیم و خاطر او را به دست آوریم، بر می‌خیزند و باز به طرف شیخ میل می‌کنند. شیخ با خود

می‌گوید مبادا باز به لَت زدن می‌آیند، مترّد می‌شود و از مقام خود بر می‌خیزد تا بگریزد، ایشان از دور به عذر خواهی آغاز می‌کنند و می‌آیند و دست شیخ می‌گیرند و تقرّبی می‌کنند و عذر می‌خواهند و باز می‌ستانند و بر سر سفره می‌آیند و از آن معنی ندامت و خجالت خود را در می‌خواهند به تناول مشغول می‌شوند و می‌گویند که اگر چنانکه تو همشهری شیخ اوحدالدین نمی‌بودی ترا عظیم زحمت خواستیم دادن و به خلافت هرچه تمامتر دست بسته بر روی کشان به شهر می‌بردیم و مریدان و معتقدان شیخ را خبر می‌کردیم تا ترا جزا و سزا آن چنان که واجب بودی دادندی و مبالغه عظیم می‌کنند.

بعد از آن زمانی شیخ می‌فرماید ای برادران با اینهمه شما از آن اوحد چه می‌باشید که چندین تعصّب می‌کنید و قصد کشتن ما کردید؟

می‌گویند ما خود به خدمت شیخ مشرّف نشده‌ایم اما دوش ما را جمعیتی و سماعی بود از نماز شام تا گاه صبح، این تمامت مردم سماع، بر یک رباعی شیخ ذوق و حالت می‌کردند، از غایت ذوق این رباعی شیخ، محبّت و عشق شیخ در جان ما چنان اثر کرده است که نذر کردیم که چون به خدمت شیخ برسیم هر املاک و اسباب که داریم تمامت را در قدم او صرف کنیم بنابر اعتقاد احوال منزلت و مقام او، چون از تو سؤال کردیم گفتی چندان نیست ما را از انکار تو مستحسن نیامد و قصد کشتن تو کردیم، اگر ترا می‌کشتیم حق به جانب ما نبود؟ چون این معنی از ایشان استماع می‌فرماید رقتی می‌شود و اشک از چشمهای شیخ ظاهر می‌شود، نظر می‌کنند که اشک در دیده شیخ ظاهر می‌شود، سؤال می‌کنند که ای درویش! نام تو چیست شیخ می‌فرماید که حامد، فریاد می‌کنند و جامه می‌درند و در پای شیخ می‌افتند و نه چندان تضرّع و زاری می‌کنند که در وصف گنجد و عذرهای می‌خواهند و از خجالت و شرمساری سر نمی‌توانند برداشتن و بر روی شیخ نظر کردن.

حضرت شیخ از غایت مکارم اخلاق و حسن سیرت، ایشان را نوازش و رعایت می‌فرماید " (مناقب ص ۲۹ - ۳۱).

اوحدالدین با آنکه مورد توجه امرا و حکام و پادشاهان و خلفای عباسی معاصر خود بود و گهگاه بر حسب ضرورت با آنان دیدار و نشست و برخاست می‌کرد، معذک اکثر

میردانش را از طبقه عامه و اهل کسب برمی‌گزید. او مجالست با فقرا و نیازمندان را بر معاشرت با صاحبان مقام و توانگران ترجیح می‌داد و هیچگاه پرتو تربیت از ناقصان و گمنامان باز نمی‌گرفت. برخلاف عده‌ای از صوفیان، با تکذبی مریدان مخالف بود و تنها بکمرتبه در قحطی شام به حکم ضرورت، اجازه و رخصت داد تا هر روز سه نفر از مریدان به درپوزه بیرون بروند.

او حتی الامکان خویشتن را آلوده منت صاحبان قدرت و ثروتمندان نمی‌فرمود و نسبت به مال دنیا، استغنا عظیم داشت، و دیگران را بر خود ترجیح می‌داد و هرچه بدست می‌آورد، بر فقرا و بیچارگان تفرقه می‌کرد.

شرم و حیای او قابل توصیف نبود و هرگاه مریدان بجهت حرمت او، از صدر مجلس و یا مسجد و یا حمام کسی را مجبور به حرکت می‌کردند، از مکارم اخلاق و حسن سیرت، با حالت خجلت و شرمزدگی، مریدان را از آن عمل منع می‌فرمود. مؤلف مناقب روایت می‌کند که: «حضرت شیخ رضی الله عنه در موصل می‌باشد و روز جمعه می‌شود و خدمت شیخ به مسجد جامع عتیق می‌رود، تمامت اصحاب در خدمت شیخ می‌روند و در مسجد موضعی معین می‌باشد که خدمت شیخ با تمامت اصحاب آن جایگاه نماز گزاردی، سجاده خدمت شیخ را می‌اندازند، دوگانه گزارده، می‌نشینند، بعد از لحظه‌ای صوفی می‌آید و جامه سپید پوشیده و سجاده بر دوش انداخته، او را اصحاب نمی‌شناسند که چه کسی است راست می‌آید و از سر انبساط و نالتفات سجاده را در جنب سجاده شیخ می‌اندازد و بی ادب و گستاخ نماز می‌گزارد چنانکه دامن جامه‌های او بر سر سجاده و دامن شیخ می‌رسد، اصحاب ازین بی ادبی و گستاخی منفعل می‌شوند و در بند رنجاندن می‌باشند، خدمت شیخ معلوم می‌کند و اصحاب را اعراض می‌فرماید که چرا در بند رنجاندن او می‌باشید، باز آن صوفی هر نوبت حرکات ناوایب می‌کند و عظیم نالتفات می‌نماید و خدمت شیخ از بی حضوری وی و ترک ادب در مسجد که می‌کند، اندک مایه منفعل می‌شود، اصحاب باز غلو می‌کنند که او را برنجانند و از جنب خدمت شیخ دور کنند، خدمت شیخ تمکین نمی‌فرماید و می‌گوید اگر اصحابنا را مقصود اعزاز و اکرام من است به اعزاز شما پیدا است که من چه مقدار معزز گردم، مرا اعزاز از طرف حق می‌باید نه از

جانب شما، اگر از طرف حق مرا اعزازی باشد خود دفع و منع او از آنجا باشد...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۳۷)

با کمال علم و دانشی که در وی وجود داشت، تمایلی به شهرت طلبی در علوم نداشت، و هیچگاه گرد نخوت و کبر عالمانه نمی‌گشت و برتری خویش را اظهار نمی‌کرد. او همواره زحمات و مشقات را تحمّل می‌کرد و هر کار که از آن حقیرتر و پست‌تر و خوارتر نبود به فیصل می‌رسانید، و هرگز مخالفتی و انفعالی در وی ظاهر نمی‌شد. در مناقب آمده است که: «حضرت شیخ رضی الله عنه در قیصریه می‌باشد و از جماعت اصحاب جماعتی در خلوت می‌باشند، موضع گذرگاه آب متوضّا از برودت هوا یخ می‌بندد و آب گذر نمی‌کرد و خانه متوضّا پر شده و خلوتیان را از آن معنی زحمتی می‌بود، یک دو نوبت به خادمان فرمود که بسازند، اهمال کردند. روزی شیخ خویشتن مِعُولی بستد و بیامد و آن راهگذر و موضع را می‌ساخت به هر زخم کلنگ یخ پاره‌ای می‌جهید و بر سر محاسن و جامه می‌افتاد و در ساختن مسارعت می‌فرمود و از آن آب نفرتی نمی‌شد، به ارادت و رغبت تمام در آن مهم مشغول بود.

شیخ زین‌الدین صدقه رَحْمَه‌الله از ناگاه در آن خانه می‌رود، مشاهده می‌کند که خدمت شیخ بدان مهم مشغول است، از دست شیخ مِعُول را می‌ستاند تا خویشتن بسازد. چون شیخ کلنگ را به وی می‌دهد کنار آستین بدر می‌کشد و دسته مِعُول را بدان می‌گیرد و چندان بر یخ می‌زند روی خود را می‌گریزند تا مبادا که یخ بجهد و بر روی او افتد. چون حضرت شیخ کراهیت و نفرت او را مشاهده می‌کند باز کلنگ را می‌ستاند و می‌فرماید که شیخ زین‌الدین این کار کار تو نیست، به کراهیت کار می‌کنی آن آب از آن جماعت است که هم سخن حق تعالی‌اند... و آن را به دست مبارک خود می‌سازد.» (مناقب اوحدالدین ص ۴۷)

مخصوصاً حلم و بردباری اوحدالدین در خور تمجید و قابل ستایش است، و شکیبائی و تحمّل و مدارای او در رویارویی با مخالفان و ناملايمات زندگانی غیرقابل توصیف است.

به مصداق: «عبادت به جز خدمت خلق نیست - به تسبیح و سجاده و دلق نیست»

اوحدالدین خدمت به خلق و کمک به ضعفا و بینوایان را بر عبادات ترجیح می‌داد تا جائیکه به تقاضای پیرزنی که گرفتاری عظیمی برایش رخ داده بود خلوت را ترک گفت و پیش حاکم رفت و گرفتاریهای آن پیرزن را مرتفع ساخت. (مناقب ص ۷۵)

او حتی الامکان معایب افراد و مخالفان را به رخ آنان نمی‌کشید و ایشان را در ملأعام شرمند نمی‌ساخت، و در صورت ضرورت، بطور ایهام و کنایت به گونه‌ای که منفعل نگردند، آن معایب را گوشزد می‌نمود. مؤلف مناقب روایت می‌کند که: «حضرت شیخ را رضی الله عنه مسافری رسیده بود و عظیم‌گند بغل بر وی غالب بود چنانکه تعامت اصحاب ازین معنی در زحمت می‌بودند و نمی‌توانستند از ترس شیخ چیزی گفتن و خدمت شیخ نیز برین احوال مطلع بود، انفعال اصحاب را معلوم کرده.

روزی در اثناء حکایت می‌فرماید که اصحابان را معلوم شده باشد، مرا گند بغل ظاهر شده است، اصحاب گفتند که هرگز خدمت شیخ را این معنی نبوده است، عجب چگونه واقع شده باشد بعد از آن به خادم می‌گوید که برو به بازار و نسخه می‌دهد، این ادویه‌ها را بیاور. خادم می‌رود و ادویه را ترتیب داده، می‌آورد. خدمت شیخ ترکیب می‌کند و به عمل می‌فرماید و به خادم می‌گوید که بگو تا آن اصحاب با ما موافقت کنند و مقصود آنست که آن شخص هم موافقت کند، اگر معین گفتندی انفعال خاطر بودی بدین طریق می‌خواهد که گند را دفع کند، همچنان بر ولا و ترتیب می‌ستانند و عمل می‌کنند چون پیش او خادم آمد موافقت نمی‌کند می‌گوید: بحمدالله مرا بدین احتیاجی نیست، چندانکه الحاح می‌کنند و به جدّ می‌گیرند، ممکن نمی‌شود که استعمال کند، این بار خدمت شیخ می‌فرماید که اگر با ما موافقت کنی چه شود؟ آن مرد می‌گوید مرا احتیاج نیست به گنده بغلی اگر موافقت نکنم هم شاید، شیخ می‌فرماید ای سبحان الله ازین اصحاب هیچ آفریده را این معنی نیست و این قضیه بر تو واقع است و اصحاب چندین نوبت شکایت کردند و می‌خواستند که به تو اعلام کنند من اجازت و رخصت نمی‌دادم، رفتم و خود را جهت خاطر تو گنده بغل کردم و دارو ساختم و عمل کردم و چندین کس به جهت خاطر من موافقت و استعمال کردند، تو این معنی را به کنایت معلوم نکردی. اکنون این نوبت صریح کفتم بستان و عمل کن تا تو نیز خلاص یابی، و از مکارم اخلاق ظاهر نمی‌کرد اما چون

ضرورت گشت اظهارش لازم آمد». (مناقب اوحدالدین ص ۲۲۳-۲۲۴)

اوحدالدین در اظهار عقیده و بیان طریقه خویش از هیچکس ترس و محابا نداشت و در مقابل مخالفان با کمال قدرت و بی پروائی و به اتکاء پروردگار لایزال، به قدم جد می ایستاد و بی هیچ بیم و ترس مردم را به حقیقت و عشق به جمال و کمال مطلق دعوت می کرد و از بدگوئی مخالفان نمی هراسید.

مذهب اوحدالدین کرمانی : چنانکه پیشتر گذشت، به سبب خوف و هراس از سقاکی و خونریزی طایفه غزکه در نیمه دوم قرن ششم بر کرمان مسلط شده، و تمام اهالی را به وحشت و بیم افکنده بودند، اوحدالدین از مادر و خویشاوندان دوری گزید و جلای وطن گفت و شبانه، بطور مخفیانه با لباس مبدل از کرمان به طرف بغداد رهسپار گردید. در آن عصر اکثریت قریب به اتفاق مردم کرمان بر طریق تسنن و شافعی مذهب بودند. افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد کرمانی در اثر معروف خود به نام "عقد العلی للموقف الاعلی" که آن را در سال ۵۸۴ هجری به پایان برده، درباره خصوصیات و مذهب مردم کرمان چنین نوشته است : «و از خصایص کرمان که بدان معنی ممتاز است و درین خاصیت بی انباز، دین داری و پاک اعتقادی و اسلام پروری و توحید گستری اهل اوست، بحمدالله تعالی آن خاک مقدس از ... تشبیه و تعطیل و زندقه و رفض و اعتزال و جبر و قدر مطهرست و دامن اعتقاد هیچ کرمانی به غبار این خیالات نیالوده، کعبه تربت او از زعزعه فیل شرک مصون بوده و حریم حرمت او از وعوه سگ الحاد منزّه ... خدای را به یگانگی و پاکی شناسند و محمد را صلی الله علیه رسول بحق دانند و چهار یار را بدنگویند و دشمنی نکنند و اول ایشان و مقدم ابوبکر صدیق شناسند پس عمر پس عثمان پس علی (ع) و مذهب ایشان مذهب امام اعظم ابوحنیفه و امام مطلق شافعی مطلبی زیادت نه، و چنانکه ساحت اعتقاد اهل کرمان از خبایث خیالات بریست و به مز این توحید و سنت آراسته، بواطن و طبایع ایشان به صدق لهجت و فرط مروءت و فضل تواضع و توقیر اهل علم و محبت غربا و طاعت امرا ممتلیست ...». (عقد العلی للموقف الاعلی ص ۷۶-۷۵)

ادامه این وضع را در نیمه اول قرن هشتم نیز مشاهده می کنیم. بطور مثال، ناصرالدین

منشی کرمانی در تألیف گرانقدر خود به نام «سَمَطُ الْعُلَى لِلْحَضْرَةِ الْعُلِيَا» که آن را در موضوع قراختائیان کرمان در بین سالهای ۷۱۵ و ۷۲۰ هجری به رشته تحریر درآورده است، گوید: «... و بعد از انسداد باب وحی و انقطاع مواد رسالت و انصرام امداد تردد ناموس اکبر که روح القدس است خلفاء راشدین رضوان الله علیهم اجمعین به معماری نزهت آباد اسلام آستین جد و سعی باز نوشتند...» (سمط‌العلی ص ۱) و «... معمار بوستان شرع محمدی و هادم بنیان کیش اهرمنی امیرالمؤمنین و امام المسلمین و ناصر شریعت خاتم النبیین و قانع طوائف الکفره المتمرّدین عمر بن الخطاب اعطاه الله الرضوان الاعلی، عبیدالله بن عبدالله بن غسان و ابن عدی را با عساکر نامدار و جحافل جرّار به کرمان فرستاد...» (سمط‌العلی ص ۱۳) و یا: «... و چون دور خلافت به امیرالمؤمنین عثمان ذی النورین رفع الله فی جواره مکانه رسید...» (سمط‌العلی ص ۱۴)

از قرائن و امارات عدیده برمی آید که اوحدالدین نیز همچون آبائ و اجداد و خویشاوندان و دیگر مردم کرمان بر طریقهٔ تستن بوده، و به همین دلیل پس از ورود به بغداد و اشتغال به تحصیل، در بدو امر کتاب مفتاح فی فروع الشافعیّة تألیف ابوالعبّاس احمد بن ابی احمد معروف به ابن القاص الطبری (متوفی به سال ۳۳۵ هـ) را که در مذهب امام شافعی بود به درس خوانده است.

او پس از مدّتی تحصیل، بر مسند ارشاد و تدریس متمکّن گردید و در مدرسه و مسجد به تدریس فقه و علوم دینی پرداخت. همه روزه دور از طریقت و در کسوت مفتی شریعت، طالبان علوم شرع در حلقهٔ ... و محضر او حاضر می شدند، و وی به رسم فقها مجلس تذکیر برپا می داشت و مردم را به خدا می خواند.

اوحدالدین پس از اندک مدّتی به جهاتی که قبلاً به شرح آن پرداختیم، از تدریس و مجلس گفتن کناره جست و متوجه تصوّف گردید. او پس از پوشیدن خرقة تصوف بر دست رکن الدین سجاسی، همچون گذشته، لحظه‌ای از وظایف و فرائض مذهبی کوتاهی نکرد و در طی مقامات و مراتب مختلف سلوک، همواره مردم را به متابعت از صاحب شریعت و دین اسلام ترغیب نمود.

مشایخ و بزرگان تصوف در این عصر، به جهت جلب قلوب عامه، با کمال دقت و

کنجکاوی در قرآن می‌نگریستند و از آن کتاب آسمانی دلائلی استنباط می‌کردند و منتهای کوشش را به عمل می‌آوردند تا به عقاید وافکار صوفیانه خود رنگ قرآن و حدیث بدهند، و همچنین سخنان و مجالس خود را به ذکر خدا و رسول و آیات قرآن و احادیث می‌آراستند، تا بدینوسیله زبان طعن و تعریض معاندان و مخالفان را کوتاه سازند. همانگونه که در مسطورات پیشین بیان کردیم، گروهی از پیروان طریقت، پس از طی مراحل سلوک، و وصول به حقیقت، نسبت به فرائض دینی و وظایف مذهبی بی‌اعتنا می‌شدند و مایل نبودند خود را به زنجیرهای قوانین شرع مقید سازند.

سید مرتضی بن داعی حسنی رازی که یکی از مبرزین علمای شیعه شهرستان ری می‌باشد، در اوائل قرن هفتم در تألیف مشهور خود به نام تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام، درباره فرقۀ واصلیه که یکی از شش فرقۀ صوفیه است، می‌گوید: «... فرقۀ واصلیه که گویند ما واصلیم به حق، نماز و روزه و زکوة و حج و احکام دیگر از بهر آن نهاده‌اند که تا شخص اول بدان مشغول شود و تهذیب اخلاق حاصل کند او را معرفت حق حاصل شود و چون معرفت حاصل شد، واصل بود، یعنی به حق رسیده باشد، و چون واصل شد، تکلیف از وی برخاست، و هیچ چیز از شرایع دینی بر وی واجب نبود، و این مذهب جمله عارفان باشد که در زمان ما اند...». (تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام، ص ۱۲۲)

در شرح احوال مولانا جلال‌الدین محمد مسطور است که: «... و با آنکه در آغاز کار و پیش از آنکه ذره وار در شعاع شمس رقصان شود، سخت به نماز و روزه مولع بودی و به سماع و رقص درنیامده بود و در صورت عبادت و تقوی کمال حاصل می‌کرد و از تجلیات الهی بزخوردار می‌گشت. چون آفتاب حقیقت شمس بر مشرق جان او تافت و عشق در دل مولانا کارگر افتاد و شمس را به راهنمایی برگزید، به اشارت او به سماع درآمد و بیش از آن حالات و تجلیات که از پرهیز و زهد می‌دید در صورت سماع بر او جلوه گر گردید...» (شرح حال مولوی ص ۶۴)

شمس‌الدین افلاکی در شرح احوال سید برهان‌الدین محقق ترمذی روایت می‌کند که: «... خاتون بزرگ که آسیه وقت بود، مرید سید شده بود. روزی به طریق مطایبه سؤال

کرد که در جوانی ریاضات و مجاهدات را به کمال رسانیده بودی، چه معنی که در این آخر عمر روزه نمی‌گیری و اغلب نمازها از تو فوت می‌شود، فرمود که ای فرزند ما همچون اشتران بارکشیم، بارهای گران کشیده و شدائد روزگار چشیده و راههای دور و دراز کوفته، قطع مراحل و منازل بی حد کرده و پشم و موی هستی فرو ریزانیده، لاغر و نحیف و نامراد گشته‌ایم و در زیر بار گران گامزن و اندک خور و تنگ گلو شده، اکنون ما را به اندک روزی بجو باز بسته چون پرورده شویم در عیدگاه وصال قربان گردیم زیرا که قربان لاغر در مطبخ سلطان بکار نبرند و پیوسته فربه را فربه باشد.» و گویا مراد وی آن باشد که ما از مجاهده و طلب دلیل گذشته، اهل مشاهده و مستغرق دیدار مطلوب گشته‌ایم و طلب الدلیل بعد الوصول الی المطلوب قبیح...» (شرح حال مولانا جلال‌الدین محمد مولوی ص ۴۵)

شیخ محمود شبستری می‌گوید: «... ولی تا ناقصی زنده زنده قوانین شریعت را نگهدار، همینکه عارف به کمال رسید تکالیف راجع به ظواهر از او ساقط می‌شود.» (تاریخ تصوف در اسلام ص ۱۸۰)

اما به خلاف این گروه که نماز و روزه و حج را وسیله کمال مبتدی می‌پنداشتند، دیگر فرق صوفیان و سالکان راه حق، خود را موظف به انجام فرائض دینی می‌دانستند و به هیچوجه ترک نماز و سایر عبادات را جائز نمی‌شمردند.

اوحدالدین کرمانی با آنکه اهل سماع بود و با آنکه با کمال بی‌پروائی، جمال پرستی می‌کرد و در حال سماع با شاهدان می‌رقصید، معذک هیچگاه نمازش ترک نمی‌شد و به کرات این جمله را بازگو می‌کرد که: «فرق میان اسلام و کفر به وجود نماز میسر می‌شود.» در داستانها و روایاتیکه مؤلف مناقب از او نقل کرده است، مطلبی خلاف مورد ذکر شده به چشم نمی‌خورد، بلکه به عکس وی معتقد است که: «... نماز رکنی است از ارکان عالی، اگر چنانکه از اعلانبودی باری تبارک و تعالی تمامت ملایک را بر مواظبت نماز امر فرمودی از وقت ابتدا تا وقت انتها، ملایک کزوبیان و روحانیان و سایر ملائکه دیگر، تمامت که بر فراز آسمان اند بعضی را سجود و بعضی را رکوع و بعضی را قعود و بعضی را قیام و بعضی را تشهد، و بعضی به تهلیل و بعضی به تسبیح و طاعت و عبادت امر

و مواظبت و ملازمت نفرمودی که اگر ورای نماز عبادتی شریفتر و اقرب تر بودی ملایکه بر آسمانها در نماز نبودندی، بعضی در قیام اند و بعضی در رکوع و بعضی در سجود و انبیا و تمامت مخلوقات و جنّ و انس را بدان عبادت امر نفرمودی و لازم نگردانیدی و حقّ جلّ و علا در کلام مجید خود می فرماید که وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ...» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۰۰)

اوحدالدین با آنکه محل تربیت مریدان و سالکان راه طریقت را خانقاه و رباط و زاویه می دانست و با آنکه در هر شهری که رحل اقامت می افکند، مردمان خیر و نیکوکار را به ساختن این مراکز تربیت تشویق و ترغیب می کرد، معذّلت سعی او بر آن بود که نماز یومیّه و مخصوصاً نماز جمعه را در مساجد معتبر به اقامت رساند. مؤلف مناقب روایت می کند که شیخ در شهر موصل، روزهای جمعه به مسجد جامع عتیق می رفت و تمام اصحاب در خدمت او بودند.

همچنین در ترکیه، در شهر سیواس، روزهای جمعه در مسجد جامع قزوینیان در محراب با تشریفات خاص نماز می گزارد. این تشریفات را مؤلف مناقب چنین توصیف می کند: «... بعد از لحظه ای جماعت درویشان متمیّز ظاهر و لباس پاکیزه پوشیده می آیند و سجاده ها می اندازند و دوگانه می گزارند و به حضور هرچه بیشتر می نشینند و تمامت جماعت مترصد و منتظر می باشند که خدمت شیخ کی بیاید.

از ناگاه آواز تکبیر و صلوات برخاست و تمامت خلق اقدام کردند و پیش رفتند بعضی در پای می افتند و بعضی دست می بوسند، من نیز پیش رفتم و دست مبارکش را بوسیدم، به هزار ازدحام به محراب آمد و تَحِيََّةُ الْمَسْجِدِ گزارد، قُطنی سبز پوشیده، دستاری سپید پیچیده و عَذَبه در آویخته...» (مناقب اوحدالدین ص ۱۵۵)

و باز در ترکیه، در شهر قیصریه، شیخ روزهای جمعه به مسجد قلعه که نزدیک سرای سلطان علاءالدین کیقباد بود، می رفت و در آن مسجد نماز می گزارد و در همین شهر گاهی جهت ادای فریضه به مسجد بَطّال^(۷۶۰) می رفت، و در ملطیه، روزهای جمعه، در مسجد جامع آن شهر نماز را به اقامت می رسانید و در بغداد معمولاً به مسجد گورستان می رفت و در آن مسجد نماز می گزارد.

اوحدالدین علاوه بر رعایت قوانین شرعی و انجام فرائض دینی، به گفته، خود نه مرتبه به زیارت بیت الله الحرام مشرف شده است.

چنانکه پیشتر گذشت، او بر طریقه مذهب تسنن و شافعی مذهب بود، علاوه بر اشارات مکرر مؤلف گمنام مناقب، اوحدالدین خود در رباعیاتش بدین مطلب اشارت کرده و خلفای راشدین را ستوده است. از جمله در توصیف ابوبکر گوید:

صدری که به صدق درد و کونین او بود در شرع نخست قرّة العین او بود
با خواجه کائنات در پرده خاص حق می گوید که ثانی اثنین او بود
و در وصف خلیفه دوم عمر بن خطاب گوید:

صدری که ز فیض پرتو گوهر او بگذشت ز آسمان جان اختر او
شمعیست بهشت را که طاوس فلک پروانه مثال می رود بر در او
و در باره عثمان بن عفان سروده است:

ای آنکه بیان علم قانون تو بود ترتیب نبی ز طبع موزون تو بود
از خون تو بود صبغة الله از آنک صبّاغی صبغة الله از خون تو بود

در کتابخانه با یزید ولی الدین ترکیه مجموعه خطی محفوظ است به شماره ۴۴۱ (نسخه های عکسی این مجموعه به شماره های ۷۹۳، ۷۹۴ و ۷۹۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است). این مجموعه در سده دهم هجری کتابت شده، جامع و کاتب آن یکی از دراویش و صوفیان قرن دهم است که در شام می زیسته و این مجموعه را در سال ۹۸۵ به پایان رسانیده است. قسمت بیست و چهارم این مجموعه حاوی منظومه ای است به عربی، در موضوع اصول دین، از اوحدالدین کرمانی. در پایان این منظومه نگاشته شده: «تم الكتاب بعون الله و حسن توفيقه، وقع الفراغ من تعليقه فی اوایل شهر رمضان سنة خمس و ثمانین و تسعمائة، من ید درویش مصطفى المولوی البلغرادى فی مدينة الشام فی الزاوية المولوية عفی الله عنه و عن والديه تم.»

در این منظومه نیز اوحدالدین پس از حمد خداوند متعال و نعت پیغمبر اکرم (ص)، خلفای راشدین را ستوده است. در آخر این مبحث باید توجه داشته باشیم که در اواخر قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم اغلب صوفیه بر طریق تسنن بوده اند. سید مرتضی بن

داعی حسنی رازی مؤلف تبصرة العوام که خود از علمای تشیع در اوائل قرن هفتم هجری است، در تألیف خود به کرات تصریح می‌کند به اینکه: «صوفیه همه از اهل سنت‌اند نه از شیعه، و بدینگونه معلوم می‌شود که خلاف قرون بعد، هنوز از میان شیعه مشایخ تصوف برنخاسته بودند، اگرچه نسب خرقه و تعلیم متصوفه تعلق آنان را به ائمه شیعه امامیه لازم می‌نماید.» (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۲۲۳)

اوحدالدین و عشق به خدا: واژه عشق که در بیان عرفاء و ادباء در معنای «از حد گذشتن محبت» و یا «کوری چشم عاشق از دریافت معایب معشوق» بکار برده می‌شود، درحقیقت مهمترین رکن تصوف است؛ به نحویکه انتزاع آن از تصوف غیر ممکن می‌نماید، و به همین مناسبت گفته‌اند: «اگر عشق نباشد، عارف وجود نخواهد داشت.» (مقدمهٔ نفحات الانس، ص ۱۲۴)

عشق از نیرو گرفتن محبت به وجود می‌آید و منشأ محبت و عشق، معرفت است. عشق مراحل دارد و آخرین مرحلهٔ آن عشق کامل یا عشق پاک است که تنها انسان کاملی که مراحل و مراتب کمال را پیموده باشد، آن را درک می‌کند، به عبارت دیگر عارفی که مراحل ترقی و کمال را می‌پیماید، در مرحلهٔ غائی گاهی حالتی به او دست می‌دهد که از همه چیز و حتی از خود بیخبر و ناآگاه و فارغ از زمان و مکان و فکر و نفس و عقل می‌گردد و مست عشق می‌شود و بین خود و معشوق حقیقی که همان خدای متعال باشد فرقی نمی‌گذارد.

در احوال ابوالقاسم خرقانی نوشته‌اند: «که چون محمود غزنوی وی را فرا خواند و می‌ترسید که با وی همان بی‌اعتنائی را که همیشه بزرگان تصوف با خداوندان زر و زور داشته‌اند بکند گفت اگر تن درنداد نزد من بیاید، این آیه را برو بخوانید که: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شیخ پاسخ داد به او بگوئید که: آنچنان در اطیعوا الله مستغرقم که از اطیعوا الرسول خجالتها دارم تا به اولی الامر چه رسد.» (سرچشمه تصوف در ایران، ص ۱۸۵-۱۸۶)

در تصوف این محبت مفرط، «عشق حقیقی» و یا «عشق ربانی» نامیده می‌شود. در این مرحله سالک خود را در میان نمی‌بیند و هرچه هست و هرچه انجام پذیرد همه را

مربوط به معشوق حقیقی می‌داند. اوحدالدین کرمانی این مرحله از عشق را چنین توصیف می‌کند:

در عشق تو جان را ز جسد نشناسم با مهر تو نیک را ز بد نشناسم
مستغرق حسن تو چنانم کامروز خود را ز تو و ترا ز خود نشناسم
و یا:

در عشق مرا ز جان و تن نامی ماند شد بسته ز فان و زان سخن نامی ماند
دی من بودم که نام او می‌بردم اکنون همه او شدم زمن نامی ماند
مطلبی را که لازم می‌دانیم توضیح بدهیم و در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کرده‌ایم اینکه در قرن اول و دوم هجری، موضوع عشق در بین متصوفه زیاد مورد توجه نبود و مشایخ بزرگ در این دو قرن در گفتار و کردار خویش پیرو پیغمبر اکرم (ص) و ائمه دین بودند و به موضوع «عشق» توجهی نداشتند، و مورد استعمال این کلمه در بین آنها اغلب در معنای مجازی بود مگر به ندرت، اما از قرن سوم به بعد بتدریج موضوع «عشق» در تصوف راه یافت و عنوان عرفانی بخود گرفت و به مرحله‌ای رسید که بعضی از عرفا اساساً تصوف را به «عشق» و «عشق سوزان به پروردگار متعال» تفسیر کردند. (مقدمه شرح گلشن راز، ص ۵۲)

ابوالقاسم جنید بغدادی عارف معروف قرن سوم (متوفی به سال ۲۹۷ ه) عشق را از عبودیت جدا نمی‌داند و عقیده دارد که: «عاشق بیش از هر چیز یک عبد است که تکالیف عبادت خویش را بجا می‌آورد و حق را در دل خویش مشاهده می‌کند.» (جستجو در تصوف ایران ص ۱۲۰)

جنید گفته است: «عشق الفت رحمانی و الهام شوقی است که خدای تعالی بر هر صاحب روحی آن را واجب کرده تا به آنوسیله به لذت بزرگی برسد که جز به این الفت نمی‌تواند به مثال آن برسد و آن در نفس موجود است و مقدار مراتب آن نزد صاحبانش معین می‌باشد.» (۷۶۱)

در روایات و مطالبی که از ابراهیم ادهم (مقتول به سال ۱۶۰ یا ۱۶۶) و با یزید بسطامی (متوفی به سال ۲۳۴ یا ۲۶۱ ه) و رابعه عدویه (متوفی به سال ۱۳۵ یا ۱۳۶ ه)

وسفیان ثوری (متوفی به سال ۱۶۱ هـ) و دیگر مشایخ تصوّف این دوره نقل شده، کمتر به کلمه عشق در معنای عرفانی برمیخوریم. اما در ادوار بعد، بزرگان تصوّف در مورد این کلمه بحثهای مفصل و بسیار کرده و حتی بعضی از ایشان عشق را مصدر کلّ اشیاء دانسته‌اند. شیخ فخرالدین عراقی در لمعات «خدا را عشق دانسته که بر خویش عاشق شده و به صورت معشوق در کسوت اعیان موجودات درآمده است و بنابراین صدر و ذیل عالم خلقت جز عشق چیز آخری نیست.» (مقدمه شرح گلشن راز ص ۵۲)

مسأله «عشق به خدا» و «معشوق حقیقی» اساس و مدار همه جدّ و جهدهای تصوّف است، و مسائل دیگر از قبیل زهد، ذکر، ریاضت، و سلوک همه تابع این اصل اساسی می‌باشد. صوفی مایل است، تعینات و شخصیت خویش را که مانع و رادع از رسیدن وی به باریتعالی و معشوق حقیقی است، از میان بردارد و با بال عشق پرواز کند تا به خدا برسد و در ذات خدا، محو و فانی و سپس هست گردد، و به عبارتی دیگر با این «فنا» به خدا برسد و خدا شود.

از قرن پنجم به بعد، معنی عشق در تصوّف بحدّی وسعت می‌یابد که عالم هستی در آن گنجانیده می‌شود و عشق مبنا و اساس هر کمالی می‌گردد. به گفته اوحدالدین کرمانی:

هر سر که به تیغ عشق افکنده شود در مرتبه بر ملائکش خنده شود
بوئی زمی وصال باید ورنه عاشق به دم صور کجا زنده شود
در رساله فریدون سپهسالار آمده است که: «... چون این طایفه به کلی از صفات بشری محو گشته‌اند، و بدو زنده و بدو گویا و بدو شنوا شده‌اند، چنانکه خواجه کاینات علیه السلام در حدیث قدسی خبر می‌دهد که: قال الله تعالی اذا احببت عبداً كنت له سمعاً و بصراً و يداً و لساناً فبی یسمع و بی یبصر و بی یطش و بی یتکلم. (۷۶۲)

نظم:

از عهد الست باز مستند	آنها که ربوده الستند
در دادن جان گشاده دستند	در منزل درد بسته پایند
این طرفه که نیستند و هستند	فانی زخود و به دوست باقی
باقی همه خویشان پرستند	این طایفه از اهل توحید

و حلاج الاسرار حسین بن منصور قدس الله روحه العزیز، که از جمله علمای اهل توحید بود، این کلمه می فرماید و از صفات این مقام خبر می دهد که: بیت
 أنت أم انا هذا العین فی العین حاشاک حاشای من اثبات اثین (۷۶۳)
 و شیخ اوحدالدین کرمانی رحمه الله علیه در این مقام می فرماید: رباعی
 تا ظن نبری که هست این رشته دو تو یک توست خود اصل و فرع بنگر تو نکو
 این اوست همه ولیک پیدا است به من شک نیست که این جمله منم لیک بدو
 و حضرت خداوندگاری می فرماید قدس الله سره:

ای اولیای حق را، از حق جدا شمرده گر ظن نیک داری بر اولیا چه باشد
 پس معلوم و محقق گشت که اولیاء الله مظاهر صفت حق اند، اگر کسی ایشان را به
 دیده ظاهر نتواند دیدن روا بود...» (رساله فریدون سپهسالار ص ۲۷ و ۲۸)
 اظهار چنین بیانات و رواج آن در بین طبقات صوفیه، مخالفان را سخت عصبانی و
 ناراحت می ساخت، تا جائیکه در صدد آزار و اذیت صوفیان برمی آمدند و آنان را مورد
 تکفیر قرار می دادند. مشایخ تصوف نیز از روی ناچاری سالکان را به کتمان اسرار عشق
 و لب فرو بستن توجیه می نمودند و به پیروان خود می گفتند:

عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند
 هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

حاصل آنکه این نوع عشق که مدار سخنان صوفیه از قرن پنجم به بعد است، با عشقی
 که در آثار شعراء و ادباء غیر صوفی قرن چهارم و پنجم آمده است، تفاوتی فاحش دارد،
 زیرا همانگونه که گفته شد، در تصوف معنای عشق اوج گرفته و صوفی وسعت دیگری به
 آن بخشیده است. اوحدالدین کرمانی در این باب گفته است:

در عشق اگرچه شور و شر بسیار است بودن بی عشق رهروان را عارست
 عشق است حیات عالم و عالمیان وان را که نه عشق می کشد، مردار است
 به اعتقاد اهل تصوف در هر کسی «عشق» هست، اما معشوق متفاوت است، سالک
 باید این عشق را به سوی معشوق حقیقی رهبری کند و جوهر نفس خود را از آلودگیهای
 مادی و دلبستگیهای عالم شهادت پاک و مجرد گرداند و به آنچه شایسته دلبستگی و

عشق ربانیت، دل ببازد تا با چشم دل، حقیقت مطلق را معاینه و مشاهده کند.
 من عیدم و شاهد است معبود دلم زان دیدن شاهد است محمود دلم
 من دل ندهم به شاهد صورت از آنک کان شاهد اصل هست مقصود دلم
 عشق را به مجازی و حقیقی تقسیم کرده‌اند، منظور از عشق مجازی عشق انسانی و منظور از عشق حقیقی عشق ربانیت، اما صوفیه به تدریج از عشق با لغات و تعبیرات عشق مجازی آنهم با رمز و اشاره و ایهام و کنایه سخن گفتند و استنباط و فهم این رموز را به پختگی طبع و دقت نظر اهل عرفان واگذارند.

صوفیه حتی عشق مجازی را هم به حکم «المجاز قنطرة الحقيقة» مقبول شمردند و جمال پرستی و جمال دوستی را نشانه‌ای از عشق به کمال دانستند.

این فرقه، که اوحدالدین کرمانی نیز به تبعیت و پیروی از آنان شهرت یافته است، جمال حقیقت و کمال معنی را در صورت زیبا جویا می‌شدند و می‌گفتند که حقیقت را بیرون از مظاهر، و معنی را جز در کسوت صورت نمی‌توان دید و عشق بر جمال حسی، عین عشق بر جمال الهی است و در اینصورت جمال پرستی منفک و جدا از خداپرستی نیست.

عاشقی گر زین سر و گر زان سراسر عاقبت ما را بدان شه رهبر است
 به عبارت دیگر، اوحدالدین کرمانی و این گروه از صوفیان، هر نوع عشقی را از باب اینکه مایه ذوق و حال و حاکی از وجد و شوق است، نیکو می‌شمردند و معتقد بودند که «جمال پرتوی از کمالی است که صوفی در راه وصول به آن می‌کوشد، و به قول شیخ روزبهان عارف معروف در کتاب عیبه‌العاشقین: منهای عشق ربانی، عشق انسانی است.» (تاریخ تصوف در اسلام ص ۴۰۴)

تعدادی از رباعیات اوحدالدین کرمانی در همین معنی سروده شده و متضمن استدلال است بر صحت و مقبول بودن روش و طریقه وی. از این قبیل:

زان می‌نگرم به چشم سر در صورت زیرا که زمعنی است اثر در صورت
 این عالم صورتست و ما در صوریم معنی نتوان دید مگر در صورت
 ما دنباله این مقال را در فصل سیزدهم در طریقه و روش اوحدالدین به تفصیل مورد

بررسی قرار داده‌ایم.

کرامات و خوارق عادات و اخبار از معنیات : امور خارق عادت و شگفت‌انگیزی که از ولی صادر می‌گردد، «کرامت» نامیده می‌شود.

در مآخذ مختلف و کتب معروف صوفیه فصول مفصل و مشبعی به این موضوع اختصاص یافته است، و کتابهای تراجم احوال عرفا مملو از کرامات و خوارق عادات و اخبار از معنیاتی است که به هریک از اولیا نسبت داده‌اند، و ما امثال آنها را در شرح احوال غالب پیشروان صوفیه مشاهده می‌کنیم. من باب مثال باب پنجاه و سوم رساله قشیریّه اختصاص به «اثبات کرامات اولیاء» دارد و ۷۴ صفحه از مجموع ۷۴۹ صفحه این رساله به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین فصل اول از باب دوم کتاب معروف اسرارالتوحید در موضوع حکایات کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر است که از صفحه ۴۴ تا صفحه ۱۵۷ یعنی ۱۱۲ صفحه از مجموع ۳۲۰ صفحه کتاب را شامل می‌شود.

در کتب دیگر صوفیه نیز مباحث مفصلی در این باب وجود دارد که برای فرار از اطناب از ذکر آنها خودداری می‌شود. شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری (متوفی به سال ۴۶۵ هـ) در رساله قشیریّه آورده است که: «... بدانکه پیدا آمدن کرامات بر اولیا جایز است ... و پدید آمدن کرامات نشان صدق آنکس بود که بروی ظاهر گردد اندر احوال و هرکه صادق نبود، کرامات روا نبود که بروی ظاهر گردد...» (ترجمه رساله قشیریّه ص ۶۲۲) - عبدالرحمن جامی در مقدمه نفحات الانس در بیان انواع کرامات و خوارق عادات گفته است: «... و بالجمله چون حضرت حق سبحانه و تعالی یکی از دوستان خود را مظهر قدرت کامله خود گرداند، در هیولای عالم هر نوع تصرف که خواهد تواند کرد، بالحققت آن تأثیر و تصرف حق سبحانه و تعالی است که در وی ظاهر می‌شود و وی در میان نی.» (نفحات الانس جامی ص ۲۷)

صوفیه معتقد بودند که اعمال اولیاء را با موازین معمولی نباید سنجید، زیرا به عقیده ایشان «صوفیه برگزیدگان مسلمانان هستند و اولیاء برگزیدگان صوفیه.» اولیاء بر اثر ارتباط نزدیک به خدای تعالی به مرتبه‌ای می‌رسند که پرده پندار را از هم پاره می‌کنند و حجاب بین خود و عالم غیب را از میان برمی‌دارند و در آنصورت حقایق بر ایشان

مکشوف می شود.

مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا، هیچ ندیدند (۷۶۴) صوفیان می گفتند هر فردیکه مجذوب خدای تعالی شود از اولیاء محسوب می شود و نشانه ولایت این فرد را، قادر بودن بر اظهار کرامات و اتیان خوارق عادات و اخبار از مغیبات می دانستند.

برای بیشتر روشن شدن موضوع باید توجه داشته باشیم که سنخ فکر صوفی و عدم توجه او به موازین طبیعی و علمی و کیفیت استغراق او در احساسات درونی خود به گونه ای است که برای جهان مادی و عالم طبیعی ضابطه و قاعده ای قائل نیست. به نظر او فوق عالم شهادت و محسوس، عالمی روحانی و نامرئی وجود دارد که عقل و استدلال را بدان دسترسی نیست و تنها اولیاء و برگزیدگان باری تعالی هستند که با آن عالم معنوی در ارتباط می باشند.

صوفیه اظهار خوارق عادات و اخبار از مغیبات را دلیل بر صادق بودن ولی می دانستند و این اعمال خارق العاده را کرامات می نامیدند.

قشیری گفته است: «اگر کسی دعوی ولایت کند، کرامت دلیل صدق بود در حالت وی، پس آن را کرامت گویند و معجزه نگویند، هر چند که او جنس معجزه بود، تا فرق بود میان نبی و ولی و معجزه و کرامت...» (ترجمه رساله قشیری، ص ۶۲۴)

صوفیه برای اثبات نظر خود یعنی امکان صدور امور خارق العاده از غیر انبیاء از قرآن مجید استمداد جسته و بطور مثال گفته اند که: چون حضرت سلیمان خواست که تخت بلقیس ملکه سبا پیش از آمدن او نزد وی حاضر شود، یکی از اصحاب حضرت سلیمان به نام آصف برخیا گفت: «أنا آتیک به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ.» (۷۶۵) من تخت بلقیس را برای تو می آورم پیش از اینکه چشم تو به سویت برگردد. و در یک لحظه تخت بلقیس را پیش سلیمان حاضر کرد. همچنین در سوره آل عمران آمده است: «كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.» (۷۶۶) هر وقت زکریا در محراب عبادت بر مریم داخل می شد، نزد مریم خوراکی را می یافت، زکریا می گفت ای مریم! این خوراکیها از

کجا برای تو می آید؟ مریم گفت: از جانب خداست، البته خداوند هر که را خواهد بی حساب روزی می دهد. و نیز در داستان اصحاب کهف که: «وَتَحْسِبُهُمْ أَيُّظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ.»^(۷۶۷) و پنداری اصحاب کهف را که بیدارند و حال اینکه ایشان به خواب بودند و ما ایشان را به دست راست و به دست چپ می گردانیدیم، تا زمین آنها را پوشیده و خاک نسازد.

مشایخ تصوّف می گویند: چون آصف بن برخیا و حضرت مریم و اصحاب کهف پیغمبر نبودند، تا این خوارق عادات را معجزه بنامیم پس باید آنها را کرامات گفت. اکثر صوفیان را عقیده براینست که کرامات در حال خلصه و بیخودی از ولی صادر می شود و ولی در حال صدور خوارق عادات کاملاً تحت اراده الهی قرار دارد و از خود بیخبر است، به عبارت دیگر، ولی، از میان برخاسته و در خدا محو شده است و بدینجهت خود او مستشعر به صدور کرامت نیست.

حاصل آنکه صوفیه و مشایخ آنها دارای این قبیل معتقدات بوده اند. البته برای صوفی که قائل به قوانین طبیعی نیست، کرامات و اعمال خارق العاده یعنی برهم زدن نوامیس طبیعت، امری امکان پذیر و قابل قبول است.

جامی در نفحات الانس نوشته است که: «... مقصود از این همه مبالغه و تطویل در اثبات کرامت اولیاء آنست که تاهر سلیم القلبی که مشاهده احوال این طایفه و مطالعه اقوال ایشان نکرده است، به سخنان سست و حکایات نادرست اصحاب جهالت و ارباب ضلالت که درین زمان ظاهر شده اند، و نفی کرامات اولیاء، بلکه انکار معجزات انبیاء می کنند فریفته نشود و دین خود برباد ندهد، و همانا که باعث این طایفه بر نفی کرامات آنست که خود را در اعلی مراتب ولایت می نمایند، و از این امور و احوال ایشان را خبری و اثری نی، نفی آن می کنند تا پیش عوام فضیحت نشوند و از فضیحت خواص نمی اندیشند با آنکه اگر هزار خارق عادت بر ایشان ظاهر شود، چون نه ظاهر ایشان موافق احکام شریعت است، و نه باطن ایشان مطابق آداب طریقت، آن از قبیل مکر و استدراج^(۷۶۸) خواهد بود نه از مقوله ولایت و کرامت...» (نفحات الانس، ص ۲۶)

صوفیه قرون اولیه اهمیت چندانی به کرامات و خوارق عادات نمی دادند، اما پیروان

تصوّف در قرون بعد، برای تعظیم قدر و عظمت شأن مشایخ خویش در این باب راه غلو و افراط پیموده، کرامات و اعمال خارق العاده بیشماری که مولود اعتقاد و خیال پردازی آنان نسبت به مشایخ است و هیچ دلیل عقلانی برای حدوث آنها وجود ندارد، به اولیای خویش نسبت داده اند، و ما با کمال تعجب مشاهده می کنیم که این جماعت به سهولت هر امر عجیب و غریب و غیر ممکن و محال را که با نوامیس طبیعی سازگاری چندانی ندارد، امری عادی پنداشته، و به هر منطق و استدلالی پشت پا زده اند، تا جائیکه مجلّات بیشماری در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. بطور مثال بسیاری از صوفیان معتقد هستند که: «سنگ و درخت و هر چه در عالم است مناسب نشأه وجودی خود سخن می گویند و اینکه عامه مردم نطق آنها را نمی شنوند به سبب نقص و محدودیتی است که در مدارک بشری وجود دارد، گوش و چشم و دیگر حواس حتی مسموعات و چیزهای دیدنی و فی المثل لمس کردنی را به نحو مطلق در نمی یابند و ادراک آنها مشروط است به شرائطی که هر حسی بدانها محدود است و بدون آنها چیزی را ادراک نمی کند، علاوه بر آنکه انسان بیش از پنج حس ندارد و اگر عدد حواس او بیشتر می بود بی گمان بر عدد مدرکاتش افزوده می گشت، ما حق نداریم که وجود آنچه را که به مدارک محدود خود در نمی یابیم انکار کنیم، ابن عربی در فتوحات به صراحت می گوید که این مسأله را به کشف دریافته است (فتوحات مکیه، ج ۱ ص ۱۵۴) ... منکران که بر اسرار الهی واقف نیستند، نطق جمادات را باور ندارند زیرا با مبانی دانش و بحث آنها سازگار نیست و اگر به ظاهر و به زبان تصدیق کنند، از بیم جان است. ابن عربی هم گفته است هر که می خواهد که ازین راز آگاه شود باید راه مردان پیش گیرد، تا نطق جمادات را امری واقعی بیند ...» (شرح مثنوی شریف، ج ۳ ص ۸۶۶)

اما اوحدالدین کرمانی، با آنکه مریدان و معتقدان در اظهار کرامات و خوارق عادات او حکایت های فراوانی نقل کرده اند و با آنکه وی در نزد ارباب تراجم احوال عرفا به صدور کرامات و کشف مغیبات شهرت دارد، معذک خود او چون اسوه حسنه و مثال تقوی و پاکدامنی و فضیلت بود، از اظهار این قبیل اعمال خارق العاده و اظهار کرامات تأبّی می نمود، و صفای باطن را بر ادعای کرامات و اخبار از مغیبات ترجیح می داد و تنزه

روح از بخل و کینه و حسد و هوی و هوس و سیر به سوی صفات روحانی و ملکوتی را از هر امر غیر طبیعی و اعمال ممتنع با ارزشتر می دانست و می گفت :

سجاده به روی آب انداخته گیر خود را به نماز و روزه بگداخته گیر
چون حجره باطن مصفا نبود پرنقش و نگار گلخنی ساخته گیر

و یا :

مائیم و حدیث زهد و طامات امشب شب روز کنیم در خرابات امشب
بگذر تو ز زهد و زکرامات امشب تا برگذریم بر خرابات امشب
چنانکه پیشتر یاد آور شدیم، در کتب تراجم احوال عرفا، کرامات و اعمال خارق العاده بسیاری به اوحدالدین نسبت داده اند. زکریا بن محمد قزوینی در آثار البلاد، در شرح حال او می نویسد : «... الشيخ ابو حامد... ملقب باوحدالدین، کان شیخاً مبارکاً صاحب کرامات... و کان صاحب خلوة، يخبر عن المغیبات...» (آثار البلاد قزوینی ص ۲۴۸). سید عباس بن علی بن نورالدین الحسینی الموسوی المکی (متوفی حدود سال ۱۱۸۰ هـ) در کتاب نزهة الجلیس و مئنة الادیب الانیس در ترجمه احوال اوحدالدین نوشته است : «اوحدالعارفین أبو حامد الکرمانی، الملقب باوحدالدین، و کانت کراماته الخارقة مشهورة فی العالمین...» (نزهة الجلیس طبع نجف ج ۱ ص ۳۷۱). دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعرا و به پیروی او معصوم علیشاه شیرازی در طرائق الحقایق نقل کرده اند که : «... اوحدالدین در چهار رکعت نماز خفتن تمام قرآن ختم کرده و در سلوک مقامی عالی داشته...» (۷۶۹).

مؤلف گمنام مناقب که خود از مریدان و پیروان اوحدالدین کرمانی بوده، چندین روایت که همه آنها مشعر بر صدور کرامات و خوارق عادات و اخبار از مغیبات می باشد، به پیر و مرشد خود نسبت داده است. هر چند که نقل این روایات و اخبار که همه حاکی از علو منزلت و عظمت شأن اوحدالدین در مراحل عالی عرفان می باشد، اگر از مقام ارجمند و وارستگی آن صوفی بزرگ چیزی نکاهد، مسلماً بر بلندی قدر و عظمت مرتبت او مطلبی نمی افزاید، اما بجهت اطلاع بر روایات منقول، و برای اینکه معلوم شود دیگران

درباره او چه درجتی را قائل بوده‌اند، به نقل بعضی از این روایات می‌پردازیم: «حضرت شیخ را رضی الله عنه که اول سفر حجاز داعیه می‌شود و سفر می‌کند ... در اول روز، شبی عظیم خسته و مانده می‌شود، خواب بر وی غلبه می‌کند و می‌خسبد، قافله رحلت می‌کند و می‌رود، او همچنین در خواب می‌ماند. چون از خواب بیدار می‌شود می‌بیند قافله رفته و شخصی بر سرین شیخ نشسته، آن مرد می‌گوید غمی نیست لحظه ییاسای هر دو با هم برویم.

شیخ از غایت خستگی باز در خواب می‌شود بعد از زمانی باز که می‌خسبد بیدار می‌شود و می‌بیند که قافله دور رفته‌اند، حرکت می‌کند که برود، باز آن مرد می‌گوید غمی نیست مشوش مباش و احتیاط مکن بخسب و ییاسای همین ساعت در عقب برسیم، بر قول او اعتماد می‌کند و می‌خسبد، زمانی نیک خواب می‌کند و می‌آساید باز بیدار می‌شود و نظر می‌کند که قافله عظیم دور رفته است چنانکه هیچ پیدا نمی‌شود، نه مشعله پیدا است، و نه مشغله و نه بانگ، عظیم دور رفته می‌باشند، آهنگ رفتن می‌کند، آن مرد می‌گوید ای برادر اگر هنوز هوس خواب و آسایش هست بکن و اندیشه و تشویش مخور. شیخ می‌گوید خواب تمام شد و آسودم، وقت رفتن است تا از قافله نمانم، آن مرد می‌گوید که البته می‌رویم. می‌گوید بلی، می‌گوید دست به من ده دست شیخ را می‌گیرد و دو سه گام می‌روند، خود را در میان قافله می‌یابد. چون این معنی را مشاهده می‌کند دستش را محکم می‌گیرد و نمی‌گذارد و سؤال می‌کند که تو چه کسی؟ می‌گوید من خضرم علیه السلام. شیخ می‌فرماید که این چه عنایت و لطف و مکارم که در چنان حالت با ما کردی! خضر علیه السلام می‌گوید که از حضرت باری تعالی اذن آمد، شنیدم که شیخ اوحدالدین را دریاب و خود را به وی اظهار کن و مخفی مدار و چندانکه به تو احتیاج افتد بهرچه رجوع کند و مقصد و مطلب باشد به اقامت رسان، چون امر و اذن باری تعالی نفاذ یافت ما را با تو ملاقات و محبت و آشنائی ظاهر گشت، درین وقفه و طواف با هم خواهیم بودن، بعد ازین به هرچه احتیاج افتد ما را یاد آور در حال حاضر شویم و مقصود و مطلوب که باید میسر گردانیم و این از شرف منازل و مقامات شیخ است و ازین مقامات و منازل بسیار خدمت شیخ را حاصل است.» (مناقب اوحدالدین ص ۶۶- ۶۷)

این مؤلف در جای دیگر روایت می‌کند که: «حضرت شیخ فرموده است هفتاد هزار کس دست بر دامن ما زده‌اند و مرید و معتقد گشته، سه هزار نفر، ایشانند که صاحب مقامات و ولایات و ارباب کشف و خلوت‌اند و مراتب علوی دارند و باقی، آنانند که به اشغال و امور دیگر مشغول‌اند و بعضی را هم مرتبه هست که قریب طریق‌اند اکنون هر شب تا تمامت ارواح ایشان حاضر نشوند و سه بار دیگر ذکر تلقین نکنم، سر بر بالین نمی‌نهم و این معنی به طیّ زمان میسر می‌شود. چون حضرت شیخ را طیّ زمان و هم طیّ زمین نیز بود، دیگر طیّ زمین و زمان در حکایت دیگر خواهد آمدن، به شرح و بیان، آن جایگاه تقریر شود.» (مناقب اوحدالدین ص ۲۲۲)

همچنین: «... روزی نشسته بود بزرگی از معتبران شهر آمد و شب به دعوت خواند. شیخ فرمود شاید، او بدر رفت، بزرگی دیگر آمد، خدمت شیخ فرمود مصلحت باشد، فی‌الجمله آن شب حساب کردند چهل کس بدعوت خوانده بود و شیخ اجابت فرمود و وعده داده چون شب در آمد اصحاب می‌گویند که خدمت شیخ را امروز به چهل جایگاه به دعوت خواندند و خدمت شیخ تمامت را اجابت فرمود و وعده داد اکنون از آن جمله به دعوت کدام خواهند رفتن و به خدمت شیخ مسافری رسیده بود و روزی خدمت شیخ از اِنْسِلَاخ^(۷۷۰) تقریر می‌کرد، آن مسافر را ازین مقام انکاری شده بود و خدمت شیخ با کمال ولایت آن انکار را معلوم کرده بود خدمت شیخ می‌فرماید که با فلان درویش من به فلان دعوت می‌روم و شما هریکی به دعوتی، چنانکه در چهل دعوت اصحاب حاضر باشند و هریکی را به دعوتی گسیل گیرانید و خدمت شیخ آن مسافر را بستد و به دعوتی که بجهت خود تعیین کرده بود، برفت.

فی‌الجمله چهل دعوت در آن شب کردند چرن بامداد شد باز اصحاب به خانقاه جمع شدند بعد از زمانی آن اصحاب دَعَوَات، آنچنانکه عادت باشد به خدمت شیخ می‌آیند و عذر شبانه بر عادت معهود که هست می‌خواهند، خدمت شیخ نیز به ایشان الطاف و مکارم و عذرخواهی می‌فرمایند، آن مسافر در آن حالت متعجب می‌ماند و متفکر می‌شود که ای سُبْحَانَ اللَّهِ من در خدمت این بزرگ به فلان دعوت بودم و این جماعت می‌آیند و ازو عذر می‌خواهند که از زحمت شبانه چونست این عجایب حکایت است و درین فکر و

تعجب می‌باشند چون ازین معنی عاجز می‌شود، آغاز می‌کند و می‌گوید که امشب من در بندگی شیخ در خانه فلان خواجه بودیم اکنون شما چگونه است که می‌آیید و عذر از خدمت شیخ می‌خواهید، آن جماعت می‌گویند مگر ترا خیال است یا سهو افتاده است خدمت شیخ به خانه من بود، آن دیگر می‌گوید ترا هم خیال است، به خانه من بود، آن دیگر می‌گوید ترا هم خیال است، به خانه من بود، فی‌الجمله تعامت درین بحث می‌افتند و با همدیگر در تنازع و مقالات می‌باشند و غوغا و غلبه در میان ایشان واقع می‌شود خدمت شیخ همه را تسکین می‌دهد و تقریر می‌فرماید که شک نیست که من با شما بودم و از حسن نظر و ارادت و اعتقاد شماست که هرکه را می‌بینید مرا می‌پندارید.

بعد از آن، آن مسافر را تحقیق عالم‌انسلخ معلوم می‌شود می‌آید و در دست و پای خدمت شیخ می‌افتد و ارادت می‌آورد و معتقد می‌شود و آن جماعت ازین معنی متعجب می‌شوند...» (مناقب ص ۲۲۵-۲۲۶)

و نیز: «حضرت شیخ رضی الله عنه در بغداد می‌باشد، شخصی می‌آید و سؤال می‌کند که می‌خواهم تا قطب‌الاقطاب بینم خدمت شیخ می‌فرماید که به مسجد گورستان سوی تربة برو بامدادی چنانکه صبح کاذب باشد، او در مسجد حاضر باشد ببین، بامدادی می‌رود و نزدیک مسجد شخصی می‌بیند بدو می‌گوید آمده‌ای قطب‌الاقطاب را ببینی می‌گوید بلی می‌گوید دیگر پیشتر رو چون به در مسجد می‌رسد شخصی دیگر را می‌بیند می‌گوید بدیدن قطب‌الاقطاب آمده‌ای در مسجد درآی تا ببینی چون در مسجد درمی‌آید شخصی را می‌بیند ایستاده، هایم و ازدهان او نور می‌آید به هر نفس که می‌زند، چنانکه تعامت مسجد در آن تاریکی روشن می‌شود و نظر می‌کنم تعامت مسجد پر خلاقند من ازین هیبت غش می‌کنم چون با خود می‌آیم در مسجد هیچ کس نمی‌بینم باز به خدمت شیخ می‌آیم چون نظر به روی مبارک می‌افتد در پای خدمت شیخ می‌افتد خدمت شیخ می‌فرماید ترا چه واقع گشت که قطب‌الاقطاب را دیدی؟ می‌گوید من همه روز با قطب‌الاقطاب بودم و نمی‌دانستم در آن مسجد من خدمت شما را دیدم.

ای با همه در حدیث و گوش همه کر وی با همه در حضور و چشم همه کور خدمت شیخ سپارش می‌فرماید این معنی را به کس مگوی و اگر ظاهر داری بعد از

آن تو دانی.» (مناقب ص ۲۶۲)

قدح و طعن بدگویان : با مطالعه دقیق تاریخ تصوف در اسلام، درمی یابیم که صوفیه به علل گوناگون از ابتدای قرن پنجم به بعد، مورد اعتراض و تکفیر عده‌ای از متعصبان و قشریون قرار گرفتند، و به تدریج آزادی بیان و صراحت گفتار را از دست دادند. مشایخ بزرگ تصوف در این عصر، برای مصون ماندن از تکفیر و شکنجه و آزار و قدح و طعن بدگویان، متشبت به روشهای مختلفی گردیدند. از جمله این روشها، تأویل و تفسیر عارفانه قرآن کریم (در قرن چهارم و پنجم) و وفق دادن تصوف با اسلام و توسل به رموز و اسرار و بیان حقایق عرفانی به صورت تعبیرات مخصوص و بکارگیری کلمات در معانی مجازی را می توان نام برد. گرچه با بکارگیری این شیوه‌ها و روشهای مخصوص تا اندازه‌ای از مخالفت و اعتراض مخالفان و معاندان کاسته شد، اما اعتراض و مخالفت و خرده گیریهای آنان بکلی از میان نرفت، مخصوصاً تندرویهای بعضی از صوفیان و سخنان نامعقول برخی از مدعیان تصوف، این مخالفتها و اعتراضها و نقدها را شدت بخشید، تا جائیکه این تندروها و اعمال مبالغه آمیز باعث آمد که عده‌ای از مشایخ بزرگ صوفیه، در مقام نقد همکاران برآیند و حتی الامکان از سخنان و اعمال نامعقول آنان ممانعت بعمل آورند.

این انتقادهای در کلام تعداد زیادی از مشایخ بزرگ بچشم می خورد. ابوالحسن علی بن عثمان هجویری در کشف المحجوب و شیخ ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریّه و ابوالبراهیم مستملی بخاری^(۷۷۱) در شرح تعارف، مکرّر از وجود خطاهائی که در اعمال و احوال بعضی از صوفیان مشاهده می شود، اظهار تأسف کرده اند، و نیز تندرویهای بعضی از یاران را مورد انتقاد و اعتراض قرار داده، و آنان را از افراط و تفریط در عقاید و اعمال، برحذر داشته اند (دنباله جستجو، در تصوف ایران ص ۹)

خواجه حافظ در همین موضوع فرموده است :

غلام همت دُردی کشان یک رنگم نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند

نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم

همچنین مؤلف صحائف العالم^(۷۷۲) در صحیفه پنجم از کتاب خود، صوفیه را نقد کرده و در ضمن شرح حال بزرگانی چون مولوی و اوحدالدین کرمانی و شیخ عراقی، مخالفت آنان را با ظواهر شرع یاد آور شده است. این اعتراضها و نقدها به آنچه گفته شد خلاصه و منحصر نمی شود، ایرادهائی که علماء سنت، خاصه حنابله در حق صوفیه روا داشته اند در خور اهمیت و شایان توجه است، علی الخصوص ایرادهائی که ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی به سال ۵۹۷ هـ) در اثر معروف خود به نام تلبیس ابلیس اظهار داشته است، باید آنها را از روشنترین و صریحترین اعتراضات اهل سنت بر طریقه تصوف تلقی کرد. (دنباله جستجو، در تصوف ایران ص ۹)

او در این باره می گوید: بعضی از متأخران صوفیه برای تن آسانی گزیدن و شهوت پرستیدن به دنیا روی آورده اند و با داشتن ثروت فراوان، در گرد آوردن مال حریص می باشند و در عین حال دعوی زهد و اظهار فقر و درویشی می نمایند. البته عامه مردم و عوام الناس هم که کاملاً تحت تأثیر و نفوذ علمائی چون ابن الجوزی بودند، نسبت به صوفیان عقایدی شبیه به آنچه بدانها اشارت رفت، داشتند و با آنان علناً و بطور آشکارا مخالفت می ورزیدند. مؤلف مناقب اوحدالدین روایت کرده است که: "خواجه شمس الملة والدین ابو حفص عمر بن احمد از شهر تفلیس بود. ... پدر رَحِمَهُ اللهُ او را به برادرش ... می سپارد و وصی می کند تا غم او بخورد ... عم او را رعایت می کند و بلبس می دارد و در بازار و بیع و شری مشغول می دارد ... (پس از مدتی به عم می گوید) چندین مدت است که مرا داعیه و تمنا بود که دست در دامن بزرگی و صاحب دلی زنم تا مرا ارشاد کند و راه تحقیق و معرفت و طریق بنماید، هیچکس در دل من قرار نمی گرفت، امروز که (شیخ اوحدالدین کرمانی) را دیدم فتنه و آشفته او شدم اگر چنانکه به ارادت اجازت فرمائی که به خدمتش بروم و دست در دامن او زنم فیها و نعماً و الاً اگر مرا پاره پاره خواهی و کنی و هر قیدی و بلائی که ممکن است با من تقدیم داری من سر در قدم او فدا خواهم کردن.

عم طایفه تصوف و فقرا را عظیم منکر بودی مرا ملامت بسیار می کند که بدبختی و شقاوت و نحوست طالع در تو اثر کرده که من و پیشه پدر و چندین مال و اسباب و جاه و بزرگی ترک می کنی و مصاحبت بطلان و طبل خوران و زرقان و بی دینان و نامشروعان

اختیار می‌کنی، ای بدبخت چرا به تجارت و شغل پدر مشغول نشوی ... این حال فاسد و وسواس شیطانی را از خود دفع کن والا هرچه بینی از خود بینی و ازین طریق ملامت می‌کند، می‌گوید پشیمانی و ندامت در آخر سود ندارد ...^۴ (مناقب اوحدالدین ص ۱۵۳ تا ۱۵۶ با کمی تصرف)

در مسطورات پیشین به تفصیل گفتیم که صوفیه، مخصوصاً از ابتداء قرن پنجم مورد انتقاد قرار گرفتند و حتی بعضی مخالفان، آنان را خارج از اسلام دانستند و مورد تکفیر قرار دادند و تا اندازه‌ای زندگی را بر ایشان دشوار ساختند. البته باید در نظر داشته باشیم که در بین صوفیه کسانی بوده‌اند که اعمال و رفتار و سخنانشان مایه ننگ و نفرت دیگران و بخصوص اکثر صوفیه بوده است اما بگفته دانشمند معاصر، دکتر زرین کوب: «کدام فرقه و طریقه هست که بین آنها در جمع اشخاص صالح و پاک، عناصر ناپاک و آلوده داخل نشوند و شاید اگر عناصر ناصالح در جمعی پیدا نشوند خود نشان آن باشد که تمام آن جمع ناصالح باشند، در صورتی که پیدا شدن عناصر ناصالح در یک جمع نشان آنست که جمع باید صالح باشد و ناصالحان برای آنکه حقیقت حالشان مستور بماند خود را در چنان جمعی وارد کرده باشند ...» (دنباله جستجو، در تصوف ایران ص ۲۴)

اوحدالدین کرمانی نیز همانند عده‌ای از مشایخ معاصر خود مورد انتقاد و مخالفت طبقه قشریون و متعصبان قرار داشت. او علیرغم دقت و مواظبتی که در رعایت دقایق سنت مرعی می‌داشت، به سبب طریقه و روشی که در باب عشق به مظاهر و زیبا پرستی ابراز می‌نمود، و به قول خود جمال معنی را در آینه طلعت شاهدان مطالعه می‌کرد، علاوه بر مخالفت عامه، از جانب بعضی از بزرگان تصوف نیز مورد نقد و طعن قرار داشت. زیرا او در بیان عشق به مظاهر، دلیر و بی پروا و بلند پرواز بود و عقیده خود را چنین توجیه می‌کرد:

زان می‌نگرم به چشم سر در صورت زیرا که زمعنی است اثر در صورت
این عالم صورتست و ما در صوریم معنی نتوان دید مگر در صورت
چنانکه پیشتر گذشت، پس از وفات شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی (متوفی به سال ۶۳۲ هـ)، منصب شیخ‌الشیوخی بغداد از جانب خلیفه عباسی، المستنصر بالله به

اوحدالدین مفوض گردید. قرار گرفتن اوحدالدین در رأس رباط مرزبانیته بغداد باعث تشدید رواج طعن و انتقاد بدگویان در حق او و اصحابش گردید، مخصوصاً مخالفت شیخ عمادالدین، فرزند شیخ شهابالدین سهروردی و اصحاب و یارانش به این انتقادات و مخالفتها شدت بیشتری بخشید، زیرا آنها معتقد بودند که اداره رباط مرزبانیته باید به شیخ عمادالدین سپرده شود.

مؤلف مناقب نوشته است: «... روزی چند چون برین می گذرد شیخ عمادالدین را در خاطر این داعیه شده بود که شیخ الشیوخی بعد از پدر به وی منتقل گردد، چون به خدمت شیخ منتقل شد، ازین معنی از خدمت امیرالمؤمنین خلیفه و خدمت شیخ رضی الله عنهما می رنجد و انفعال خدمتش حاصل می شود، به اصحاب که در خانقاه می باشند، اعتراض می کند که حق شیخی و مریدی همینقدر است که شما ممالحت پدر مرا فراموش کنید و مصاحب و موافق شیخ اوحدالدین کرمانی شدید و ازین جنس تهدید می فرستد و می گوید که اگر چنانکه شما مریدان پدر من اید از خانقاه بیرون آید و اگر از آن شیخ اوحدالدین اید شما دانید. چون تهدید و توییح بسیار می کند، به تدریج یک یک از خانقاه بدر می روند بعد از آن یکی را مخفی می فرستد و سجاده شیخ را هم می ستاند.

خدمت شیخ غایب می باشد چون به خانقاه می آید نظر می فرماید که سجاده شیخ شهابالدین قدس الله سیره بر مقام خود نیست، از خادمان سؤال می فرماید که سجاده چه شد؟ می گویند شیخ عمادالدین فرستاد و مخفی بستد، شیخ می فرماید که سجاده مرا به جای سجاده شیخ شهابالدین اندازید، این معنی به خدمت امیرالمؤمنین معلوم می شود رقع به دست خط خود می فرستد و این هم در آنجا نوشته که مِنْ سُوءِ آذِیْهِمْ بعد از آن جماعت معاندان ... معاونت می کنند و طرق تلبیس می اندیشند و بر آن اجتهاد می کنند که خدمت شیخ را منفعل گردانند و از آن مقام منزعج کنند به انواع، طریقهها می کنند و هر نوبت هجوی می کنند و می آورند و بر در خانقاه می دوسانند.

خدمت شیخ را این معنی عظیم خوش می آید و می رود در مقابله آن هجو دو روز اقامت می فرماید و نظر می فرماید تا آن جماعت را معلوم شود که خدمت شیخ را بر آن اطلاعی افتاده است و اصحاب را سپارش می فرماید و قرار می کند تا مبادا کسی آنرا

خراب کند فی الجمله هر روز طریقی دیگر و تلبیس دیگر می کنند و می اندیشند ...»
(مناقب اوحدالدین ص ۲۴۴ - ۲۴۵)

او در یکی از رباعیات خویش گفته است :

صد سال در آتشم اگر مهل بود با آتش سوزنده مرا سهل بود
با مردم نااهل مبادا صحبت کز مرگ بتر، صحبت نااهل بود
مخالفت مریدان و اصحاب شیخ عمادالدین سهروردی سبب گردید تا عده ای
اوحدالدین را اباحتی و مبتدع بخوانند :

قومی که اباحتی به من می بندند بر ریش و سبال خویشان می خندند
معروف و جنید و شبلی ارزنده شوند والله که اباحت مرا بپسندند
در مناقب اوحدالدین، نمونه های چندی از رفتار مخالفان و اعمال سوء ایشان به
چشم می خورد، از جمله در حکایت پنجاه و پنجم آمده است که : «... روزی بدبختان بیتی
چند در هجو گفته می باشند و آورده و به شیخ زین الدین داده که به خدمت شیخ عرضه
دارد، چون زین الدین مطالعه کرد، کاغذ را برهم درید و آن شخص را عظیم رنجانید.
کیفیت حال چون دربندگی شیخ عرضه داشتند برنجید عظیم، و می فرماید صدقه را آواز
دهید چون زین الدین پیامد حضرت شیخ او را برهم زد و رنجانید و حدت فرمود که چرا
کاغذ را درانیدی برخیزید، چندین کس طبع خود را برنجانند و فکرها کنند و بی خوابی
کشند و برخود چندین بار نهند و بیتی چند برهم نهند و راست کنند، روا باشد مقصود و
مطلوب ایشان حاصل نباشد و ارادت و خواست ایشان تمام نباشد، تو آن تمامت مشقات
ایشان را ضایع کنی و خواطر منفعل شود و مقصود ایشان آن بود که من چون مطالعه کنم
انفعالی و رنجشی مرا واقع شود، از آنسبب خواطر ایشان خوش شود. بسیار رنجانید و
عظیم او را برهم زد.

چون حضرت شیخ را با زین الدین مقالات و وحشت واقع شد جماعتی رفتند و این
معنی را بدیشان نقل کردند، ازین معنی آن جماعت متفکر شدند که این چه اخلاق و
اوصاف و تلطف و مکرمت باشد که آنکه هجو او را به وی ندهند، مثل زین الدین کس را
برنجانند، درین تفکر و تعجب می باشند برمی خیزند و اتفاق می کنند و به خدمت شیخ

می آیند و در پای شیخ می افتند و روی بر خاک می افتند و ندامت می طلبند و استغفار می آورند و تضرع می کنند که هجو را ما گفته بودیم، هر حکمی و زجری و توبیخی که شیخ می فرماید، حاکمست، مامنقاد و مطیعیم و بسیار خجل و شرمسار می شوند خدمت شیخ نه چندان رعایت و نوازش می فرماید که بتوان کرد و اعزاز و اکرام عظیم می فرماید... همچنان جماعتی متعصبان و خاکساران رفتندی و هجو کردند و بر در خانقاه دوسانیدندی تا شیخ را بر آن جایگاه نظر افتد، و منفعل شود. خدمت شیخ اصحاب را فرموده بود و سوگند داده که هر وقت بیاورند و بر در بدوسانند خدمت شیخ را اطلاع دهند، چون آوردندی و دوسانیدندی، خدمت شیخ رفتی و مدت سه چهار روز در مقابله آن ایستادی و جایی نرفتی و نظر کردی و اگر دیدی که کسی می آید سر جنبانیدی و رنجشی و انفعالی بر خود ظاهر کردی که یعنی این شخص را برین انفعال شیخ، اطلاع افتد، خوش خاطر شود و بگوید که شیخ از آن هجو رنجید و منفعل گشت. اصحاب ازین معنی متعجب می شدند، روزی سؤال می کنند که چه معنی دارد که خدمت شیخ تمکین نمی دهد که آن هجو را خراب کنیم و اما فرصت نگاه داریم و آن شخص که بی ادبی تقدیم می دارد جزا دهیم تا ازین نوع دیگر نکند خدمت شیخ می فرماید که مقصود آن شخص ازین معنی آنست که من منفعل و متردد گردم و او از قضیه انفعال من خوش خاطر شود و مقصود من از عالم آنست که خاطری بدست آیدم و خاطری را خوش و خرم دارم. اکنون چون او مشاهده می کند که مرا بر آن احوال اطلاع افتد و من دایماً در مقابله آن ایستم و خود را یعنی منفعل می گردانم و متردد می شوم، چون او این معنی مشاهده کند خاطر او خرم و شاد بشود و مقصود من همه آنست.» (مناقب اوحدالدین، ص ۲۱۹ - ۲۲۱) - و در صفحه ۲۴۷ روایت کرده است که: «... بعد از آن مکتوبات به طرف بصره و موصل می فرستند و در تمامت می نویسند که شیخ اوحدالدین وفات یافت با مریدان شیخ اوحدالدین، تا ایشان نیز از مقام و منزل خود منزعج شوند و متردد گردند، ازین معنی عداوت بسیار می کنند خدمت شیخ از آنجا که کمال معرفت و حسن ثبات اوست تحمل می فرماید و تغییری و انزعاجی در باطن مبارک اش ظاهر نمی شود چون ازین معنی امیرالمؤمنین خلیفه استماع می کند به خدمت شیخ می فرستد که اگر خدمت شیخ اجازت فرماید آن جماعت را تأدیب

و توییح و جزا و سزا بدهم چنانکه لایق باشد تا عبرت گیرند خدمت شیخ می فرماید که به خدمت امیرالمؤمنین خلاف عرضه می دارند، ازین معنی چیزی واقع نشده است که ما را انفعال باشد و عذر خواهی می فرماید.

بعد از آن عامت شیوخ و قضات و ائمه و فقها و علما و امرا و اعظم و معتبران بغداد می آیند به خدمت شیخ و می گویند چنان استماع افتاد که به خدمت شیخ طریقی و تبلیسی متردد می گردانند و انبساط و بی ادبی تقدیم می دارند اگر خدمت شیخ اجازت فرماید آن جماعت را آنچنانکه لایق باشد و در محل آن باشد ادب دهیم تا دیگر ازین نوع حرکت ناوجب و انبساط نکنند. خدمت شیخ می فرماید واللّٰه القدیم و بالله اگر نه آن بودی که عندالله تبارک و تعالی مؤاخذ و معاتب و معاقب شد می خود را به اختیار ازین قالب بدن تهی و خالی کردم:

در مصطفیٰ عشق زبید نامی چند	عاجز شدم از سرزنش خامی چند
کوقوت و تابی که مراگیرد دست	تا باز روم پیش اجل گامی چند

تا ارادت و خواست خاطر اطمینان ایشان حاصل شدی اما از مؤاخذت و معاتبت می اندیشم، در آن حسن سیرت و مکارم اخلاق و صورت حمیده متعجب گشتند بعد از انباء حکایت و تطویل مقال این بیت را می فرماید:

عیسی به فلک رسید خر خشم گرفت	داود زبور خواند کر خشم گرفت
از بیشه به بازار بیامد شیری	موشی به دکان پيله ور خشم گرفت...

(مناقب اوحدالدین ص ۲۴۷-۲۴۸)

همچنین مراجعه شود به صفحات ۱۹-۴۰-۴۲-۶۵-۸۰-۱۵۶-۱۹۳ و ۲۷۵ همان کتاب.

در دیوان رباعیات شیخ نیز مکرر به ابیاتی برمی خوریم که حاکی از طعن و انتقاد مخالفان در حق وی است، از جمله:

هرچند که در شهر به رندی فاشم	و انگشت نمای جمله او باشم
یارب تو مرا از در خود دور مکن	مگذار که رسوای جهانی باشم

و یا:

افسوس که خلق سخت کوتاه نظرند وز هر چه فروشد یکی جو نخرند
بی هیچ بهانه دشمن یکدگرند قصّه چکنم که جمله شان، درد سرند
در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که اوحدالدین بر اثر پای بند بودن به
جمال پرستی و مشاهده جمال حقیقت و کمال معنی در صورت، علاوه بر آنکه همواره در
معرض انتقاد شدید برخی از قشریون و عوام قرار داشت، بعضی از مشایخ عصر نیز طریقه
او را نقد کرده اند، چنانکه شمس تبریزی و مولانا جلال الدین محمد مولوی با نقدی
طعنه آمیز و با انکار از روش او سخن رانده، و وی را در این طریقه طعنه ها زده اند.
به روایت جامی در نفحات الانس، شیخ شهاب الدین عمر سهروردی هم ظاهراً به
خاطر همین طریقه، وی را اباحتی و مبتدع خوانده است. (نفحات الانس جامی ص ۵۹۰)

فصل پانزدهم - خانقاهها و مجالس و عطا اوحداالدین

خانقاههای اوحداالدین : خانقاه جایگاه و مؤسسه‌ای بود که صوفیان در آن سکونت می‌کردند و در همانجا تربیت و ارشاد می‌شدند و آداب و رسوم تصوّف را به اجرا در می‌آوردند.

کلمه خانقاه معرّب خوانگاه (خانه، گاه) فارسی است و اینکه در زبان عربی آن را به "خوانق" جمع بسته‌اند، جمع جعلی است.

درباره این کلمه و پیدایش آن نظریات و عقاید مختلفی بیان شده است، بعضی گفته‌اند که خانقاه معرّب خوانگاه است و آن محلی بوده که در آنجا برای مسافران و صلحا و غربا خوان می‌گسترده و از واردان پذیرائی می‌کردند.

محمد کردعلی در «خطط الشام» ذیل کلمه رباط نوشته است: «رباط را به ترکی تکیه می‌گویند و در لفظ عجمی خانگاه، و بین رباط و خانگاه و زاویه اختلافی وجود ندارد». همین مؤلف در جای دیگر می‌نویسد: «خانقاه کلمه فارسی است و اصل آن را خوانگاه دانسته‌اند، یعنی جائی که سلطان در آنجا طعام می‌خورد. امروز خانقاه بر زوایای صوفیان اطلاق می‌شود که تا قبل از قرن ششم هجری وجود نداشته است.» (لغت نامه دهخدا ج ۲) در قرن پنجم خانقاه یا رباط محل استراحت مسافرین صوفیه بود که در آن همچون دیرهای مسیحیان از واردین پذیرائی به عمل می‌آمد. (تاریخ تصوّف در اسلام ص ۵۰۰) جامی در نفحات الانس در شرح حال ابوهاشم صوفی (از صوفیان آخر قرن دوم

هجری) نوشته است که: «... اوّل خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آنست که به رمله شام کردند و سبب آنست که امیری ترسا به شکار رفته بود، در راه دو تن را دید ازین طایفه که فراهم رسیدند و دست در آغوش یکدیگر کردند و هم آنجا بنشستند و آنچه داشتند از خوردنی پیش نهادند و بخوردند آنگاه برفتند، امیر ترسا را معامله و الفت ایشان را با یکدیگر خوش آمد، یکی از ایشان را طلب کرد و پرسید آن که بود؟ گفت ندانم. گفت ترا چه بود؟ گفت هیچ چیز. گفت از کجا بود؟ گفت ندانم. آن امیر گفت پس این الفت چه بود که شما را با یکدیگر بود؟ درویش گفت که این ما را طریقت است، گفت شما را جائی هست که آنجا فراهم آئید؟ گفت نی. گفت من برای شما جائی سازم تا با یکدیگر آنجا فراهم آیید، پس آن خانقاه به رمله بساخت...» (نفحات الانس جامی، ص ۳۱ - فرهنگ مصطلحات عرفا، ص ۱۶۲)

عده‌ای معتقدند که زندگی در خانقاهها و رباطها و زاویه‌ها تا اندازه‌ای تقلید از مانویان و راهبان مسیحی می‌باشد. مرحوم سعید نفیسی در رساله سرچشمه تصوف در ایران نوشته است که: «... تردیدی نیست که صوفیه ایران مراسم و آیین خانقاه را از مانویان گرفته‌اند ... و چنان می‌نماید که کلمه خانگاه را در اینمورد برای جایگاهی که پیروان طریقه‌ای در آن گرد آیند و در آنجا منزل کنند و به عبادت و ریاضت پردازند، مانویان وضع کرده باشند و تا دوره اسلامی، مانویان ایران به این جایگاه دینی خود خانگاه می‌گفته‌اند، چنانکه مؤلف حدودالعالم من المشرق الی المغرب که کتاب خود را در سال ۳۷۲ هجری تألیف کرده است، درباره شهر سمرقند می‌گوید: اندر وی خانگاه مانویانست وایشان را نفوشاک خوانند...» و در جای دیگر گوید: «خانقاه و آیین و رسوم آن مخصوص به تصوف ایرانی بوده است، چنانکه در میان متصوفه عراق و جزیره پیش از آنکه تصوف ایران در آنجا راه بیابد معمول نبوده است. در دیار مغرب از سوریه تا شمال افریقا هم خانقاه مخصوص فرقیست که از ایران به آنجا رفته‌اند...» (سرچشمه تصوف در ایران ص ۱۰۳ - ۱۰۴)

در کتاب البدء و التاریخ (مؤلف به سال ۳۵۵ هجری) تألیف مطهر بن طاهر المقدسی و نیز در احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم^(۷۷۳) آمده است که پیروان محمد بن کرام^(۷۷۴)

که عادت به اعتکاف در زوایا داشتند، پس از مرگ پیشوای خود، بر سر قبر او زاویه‌ای به نام خانقاه بنا کردند و در آن به عبادت پرداختند. این خانقاه در سالهای بعد مرکز نشر و ترویج تعالیم کرامیان شد.

در قرن چهارم و پنجم در شهرهای مختلف ایران خانقاههای متعددی وجود داشت و گروههای بیشماری از اهل تصوف زیر نظر شیوخ خود در آنها به کسب تعلیمات صوفیانه مشغول بودند. محمدبن منور در اسرارالتوحید از چند خانقاه که در شهر نیشابور دائر بوده، نام برده است.

در همین دو قرن، خانقاهها و رباطهایی که اختصاص به غازیان (مطوّعه) و زهاد داشت و در بلاد معتبر اسلامی و یا در راههای واقع در قلب حوزه اسلام به وسیله پیروان محمدکرام ایجاد شده بود، مبدل به عزلتگاه متصوفه شد و اغلب آنها برای صوفیان مورد استفاده قرار گرفت.

این خانقاهها که با وجوه و کمکهای خیرات گونه اهل خیر و دولتمندان اداره می‌شد، به تدریج به مراکز ثابت مخصوص عزلت و عبادت تبدیل شد. (۷۷۵)

اداره خانقاهها و رباطها غالباً مانند مدارس، به طریق شبانه‌روزی بود.

بطور کلی ساختمان هر خانقاه به چند قسمت متمایز منقسم می‌گردید، علاوه بر صحن و آشپزخانه و حمام و متوضّا و حجره‌های دیگر که در هر مؤسسه شبانه‌روزی موجود است، خانقاه دو قسمت عمده دیگر دارا بود، یکی تالار بزرگ و وسیعی به شکل ایوان، به نام جماعت‌خانه که سالکان در آن بطور دسته‌جمعی به ذکر و توبه کردن و غذا خوردن و خرقة پوشاندن و سماع و امور اجتماعی دیگر می‌پرداختند و قسمت دیگر عبارت بود از حجره‌ها و زاویه‌های متعدد که اختصاص به شیخ و هریک از سالکان و خادمان داشت و غالباً مریدان در آنها خلوت می‌کردند و به ریاضت و مجاهدت مشغول می‌شدند.

یکی از این حجره‌ها به شیخ و پیر خانقاه اختصاص داشت که در آن به عبادت و تفکر می‌پرداخت و از میهمانان پذیرائی بعمل می‌آورد و به جز خدام خاصه که در خدمت شیخ بودند، بدون رخصت کسی حق ورود به آن حجره را نداشت.

بطور کلی هر خانقاه به سه گروه اختصاص داشت :

- ۱- پیر یا شیخ یا قطب و یا مراد که در رأس خانقاه قرار داشت و در حقیقت رئیس و پیشوای آن خانقاه بود و تربیت سالکان را بر عهده داشت.
- ۲- سالکان که به منزله طلاب مدارس بودند و در خدمت شیخ خود به تزکیه باطن و کسب فیض می پرداختند و به درجاتی منقسم می گردیدند.
- ۳- خدام که خدمتگزاری به سالکان و مریدان را بر عهده داشتند و به جماعت خادمان معروف بودند. معمولاً این عده خود از مریدان و سالکانی بودند که برای تبرک و کسب ثواب اخروی خدمتگزاری به دراویش را پیشه خود قرار داده بودند و به خرید و طبّاحی و نظیف اشتغال داشتند، همچنین فراشها و سقا و مؤذن که در بیشتر خانقاهها خدمت می کردند، در زمره خدام خانقاه به شمار می رفتند. (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲ ص ۲۵۱)

شیخ خانقاه معمولاً خادمی خاص داشت که شخصی فهیم و کاردان بود و به خدمت پیر کمر بسته بود، این خادم رابط و واسطه میان شیخ و سالکان و دیگر مردم بود و اداره امور خانقاه و ارتباط آن با خارج، بر عهده او قرار داشت. در ادوار گذشته، در کتب مختلف صوفیان، نام عده ای از این خدام خاصه به چشم می خورد، مانند حسن مؤدّب، خادم ابوسعید ابی الخیر، محمد خلیلان خادم شیخ زاهد گیلانی، صلاح خادم شیخ صفی الدین اردبیلی و بشیر خادم اوحمدالدین کرمانی.

هزینه خانقاهها از محل درآمد موقوفات و نذرها و هدایای دولتمندان و مردم عادی تأمین می شد، و شیوخ خانقاهها وجوهی را که به طرق مختلف بدست می آوردند، بی درنگ صرف رفاه سالکان و مریدان می کردند، تا خلاف توکل عملی انجام نداده باشند.

در قرن پنجم و ششم، خلفا و پادشاهان و وزراء و امراء ایشان نیز اقدام به ساختن خانقاهها کردند و ضیاع و عقاری بر آنها وقف نمودند. در برخی از این خانقاهها، سالکان قسمتی از اوقات خود را صرف عبادت و ریاضت و قسمت دیگر را صرف کسب و کار و تهیّه مایحتاج زندگانی می کردند، بطور مثال : «مولانا همواره یاران و طالبان را به کسب و

کار می‌خواند و بیکاران و سایه‌نشینان را سخت بی‌قدر و منزلت می‌شمرد.» (شرح حال مولوی، ص ۱۴۵)

تعلیمات خانقاهی بر دو گونه بود:

۱- تعلیمات شفاهی که عبارت بود از پندها و دستورهای که شیخ به سالکان و مریدان می‌داد و یا تشکیل مجالس وعظ و تذکیر که از سنن جاریه خانقاههای صوفیه بشمار می‌رفت و همانگونه که می‌دانیم اکثر بزرگان تصوف مجلس می‌گفتند و بدینوسیله دعوت و ارشاد و تبلیغ می‌کردند.

۲- تعلیمات عملی که عبارت بود از فرائض دینی از قبیل نماز و روزه و ذکر و ریاضتهای سخت و چله‌نشینی و درسهای عملی دیگر از قبیل آداب خرقة و سفر و سماع و غیره. (تاریخ تصوف در اسلام، ص ۵۰۱)

در اوایل قرن هفتم، هر شهری دارای یک یا چند خانقاه بود با موقوفات وافر که اغلب آنها را حکمرانان و رجال ثروتمند و معاریف ساخته و بر درویشان و سالکان وقف کرده بودند. بعضی از این خانقاهها خاص شیوخ معین و بعضی نیز اختصاص به صوفیانی داشت که مراحل سیر و سلوک را می‌پیمودند و از ایشان در آنها پذیرائی بعمل می‌آمد. ابن جبیر (۵۴۰-۶۱۴ هـ)، سیاح معروف اندلسی در رحله خود گفته است که: در این «خوانق» صوفیان به کلی از اندوه معیشت فارغ بودند و وسایل عزلت و آسایش برایشان فراهم شده بود و مثل پادشاهان در رفاه و راحتی و نعمت بسر می‌بردند و نعیم بهشت را هم در این دنیا می‌چشیدند. (جستجو در تصوف ایران، ص ۱۶۲)

ابن بطوطه (۷۰۳-۷۷۹ هـ) نیز در تألیف معروف خود به نام «رحله ابن بطوطه» یا «تحفة النظار و غرائب الامصار» از این خانقاهها که گاهی به اسم زاویه و یا رباط خوانده می‌شد دیدن کرده و از آنها نام برده است. عزالدین محمود بن علی کاشانی نطنزی (متوفی به سال ۷۳۵ هـ) در کتاب معروف خود به نام «مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة» مباحثی را به این موضوع اختصاص داده است، از قبیل: اساس خانقاه و فایده آن - فواید تأسیس خانقاه - رسوم اهل خانقاه و خصایص ایشان - اهل خدمت و اهل صحبت و اهل خلوت - شرایط خلوت...».

در خاتمه اضافه می‌کنیم که این خانقاهها تنها اختصاص به شیوخ و مریدان ایشان نداشت، بلکه از هر طبقه مردم به این مؤسسه‌ها رفت و آمد می‌کردند، به عبارت دیگر عده‌ای از مردم با ذوق و با حال و همچنین ارباب حاجات بدون آنکه رسماً اهل تصوف باشند، با خانقاهها در ارتباط بودند. این گروه اغلب مردمان صاحب‌دل و باحالی بودند که به قول حافظ از قیل و قال مدرسه دلشان گرفته بود و از رنجها و شدائد روزگار به تنگ آمده بودند و می‌خواستند در صحبت پیران روشن ضمیر ساعتی را به فراغ دل بگذرانند و یا با سماع و رقص و استماع قول و غزل خود را مشغول دارند. (تاریخ تصوف در اسلام، ص ۵۰۱)

اما درباره‌ی خانقاه نشینی و خانقاه داری اوحالدین، چنانکه پیشتر گفتیم، او برای اولین مرتبه در رباط درجه که بر ساحل رودخانه دجله قرار داشت، به حلقه مریدان رکن‌الدین ابوالغنائم محمد سجاسی پیوست و در همین خانقاه، در ظل تربیت مرشد خویش و بر اثر ریاضتهای سخت به درجه ارشاد نائل آمد.

اوحالدین پس از رسیدن به مرحله کمال و کسب مقام شیخی و مرشدی، به سیر و سیاحت پرداخت. او در هر شهری که رحل اقامت می‌افکند، چنانچه خانقاهی وجود نداشت، امراء و بزرگان و توانگران آن شهر را به ساختن خانقاه تشویق می‌کرد، بطور مثال، سلطان مظفرالدین کوکبری (۵۴۹ - ۶۳۰ هـ) که به اوحالدین ارادت و اعتقاد عظیم داشت، دستور داد تا در اربیل خانقاهی به جهت او بسازند.

از روایات مؤلف مناقب مستفاد می‌شود که اوحالدین در ملطیه نیز صاحب خانقاه و زاویه اختصاصی بود و در همین خانقاه شیخ صدرالدین قونوی (متوفی به سال ۶۷۳ هـ) در حجر تربیت و ارشاد اوحالدین به ریاضت و سلوک و مراقبت اشتغال داشت.

قاضی سراج‌الدین ابوالثناء محمود ارموی (۵۹۴ - ۶۸۲ هـ) از حکماء و فقهاء مشهور قرن هفتم و از ارادتمندان و معتقدان اوحالدین روایت می‌کند که در ملطیه: «... روز دیگر بعد از نماز دیگر برقرار معهود برخاستم که به خدمت شیخ بروم مرکوب حاضر نبود پیاده می‌رفتم و زاویه بیرون شهر بود مسافتی راه بود در راه خسته شدم، می‌گویم ای سُبْحان الله خدمت شیخ را عجب افتاده است در تمامت روم این شهر را اختیار کرده است

و بعد از آن زوایه را نیز بیرون شهر ساخته است، عجب چه مقصود باشد رفتن و به خدمتش برقرار به مقام خود بنشستم، خدمت شیخ به فایده و موعظه مشغول بود در اثناء کلام روی بامن کرد و می فرماید همانا که عزیزان را که حاضراند در خاطر گذرد که عجب شیخ این شهر را چون اختیار کرد و چون شهر را اختیار کرد چرا مقام و زوایه بیرون ساخت.

قاضی سراج الدین می گوید گفتم اینک بنده، خدمت شیخ می فرماید که شهرهای بزرگ بسیار است در روم و در آن شهرها خلق مختلف، چون جایی مردم مختلف بسیار باشد البته در پوست و عرض همدیگر افتند و به غیبت و مساوی مشغول شوند اما چون در شهری باشند که آن شهر مختصر باشد علی الخصوص چون در آن شهر آرامه بسیار باشند و مسلمانان اندک، چون با ما مناسبت و خویشی ندارند البته با ما هیچ کارشان نباشد و ما را هم با ایشان هیچ کاری نباشد و دیگر آنکه زوایه چرا دور از شهر است سبب آنست که فضول زوایه و زایر زحمت ندهد، هرکه طالب باشد تواند از شهر تا اینجاگاه آمدن و هرکه طالب نیست خود زحمت و ایرام دور دارند. (مناقب اوحدالدین، ص ۹۵)

از مجموع روایات و اخبار واضح می شود که این خانقاه را به دستور اوحدالدین، یکی از مریدان و خلفاء معتبر او به نام شیخ فخرالدین حسن، در خارج شهر ملطیه بنا کرده بود: «حضرت شیخ رضی الله عنه چون به ملطیه می رسد ارادت و داعیه افتاد که آن جایگاه اقامت فرماید مدتی در شهر می بود، از تردد و ملازمت خلق ملالت می افزود و متردد می گشت داعیه آن افتاد که بیرون از شهر مقامی سازد شیخ فخرالدین حسن رَحِمَهُ اللهُ که از خلفاء شیخ بود استدعا می کند از خدمت شیخ که اگر چنانکه اجازت و رخصت فرماید بنده مقامی بسازد و درین باب عظیم مبالغه کرد، بسیار تضرع نمود تا خدمت شیخ اجازت فرمود در حوالی شهر، بوته ای که بر تمامت شهر و نواحی و اطراف آن ناظرست می فرماید که بر آن بوته بنیاد نهند و بسازند و رسم و بناء، این معنی را، شیخ فخرالدین حسن رحمه الله به ارادت کلی به عمارت مشغول می باشد هر بار خدمت شیخ تفرج عمارت می کند چون بنیاد بالا می گیرد و خانه ها و دریچه ها معین می کنند شیخ فخرالدین می گوید اگر خدمت شیخ مصلحت فرماید در دیوارهای صفه دریچه ها بسازیم که بر تمامت شهر و

باغ و صحرا ناظر شود، خدمت شیخ می فرماید من گورخانه می سازم نه عشرت و منظر خانه، می خواهی که درویشان و اصحاب که به ذکر حق و جمعیت خاطر و سکون مشغول اند و داعیه لهو و فرجه را به هزار طرق از خود دفع کرده اند باز فریاد خاطردهی و از آن حالات و اجتماع خاطر متردد گردانی و به نظاره و به دیگر احوال مشغول کنی مصلحت نیست، دریچه نسازند و اجازت نمی فرماید.» (مناقب، ص ۲۳۷)

در قیصریه که از شهرهای معروف جنوب شرقی ترکیه و در ساحل رودخانه قره سو، قرار دارد، اوحدالدین در بدو ورود مریدانش را در زاویه ای در محله دباغان جای داده بود، اما پس از مدتی با کمک مریدان و مردمان خیر، خانقاهی در کنار میدان شهر بنا کرد و خود و مریدانش در آن به عبادت و ریاضت پرداختند.

در شهر موصل نیز اوحدالدین صاحب خانقاه بود. به روایت مؤلف مناقب او در این شهر زین الدین صدقه را که از معتبرترین خلفا بود یک اربعین به خلوت نشاند، و بر عادت اصحاب خلوت هر روز به تفحص حال و سیر و سلوک او پرداخته است.

در شهر اخلاط ترکیه، اوحدالدین با کمک خواجه ای از معتبران شهر و با مساعدت ابوالفتح مظفر بن موسی معروف به ملک اشرف (متوفی در حدود ۶۳۵ هـ) فرمانروای آن شهر زاویه ای برپا کرد و مریدان و اصحاب را در آن جای داد. مؤلف مناقب در این باره روایت می کند که: «حضرت شیخ رضی الله عنه در اخلاط می باشد، خواجه ای از معتبران شهر از جمله مریدان صادق و معتقدان می باشد بر در شهر دیهی دارد در آنجا باغی عظیم نزه بغایت خوبی طاق و رواق ساخته می باشد و دایماً خدمت شیخ را آنجا به دعوت و سماع می برد و همیشه آن جایگاه می باشد، مردتیت بر آن مستحکم کرده که آن را زاویه سازد و هرچه دارد بر آنجا وقف کند، اتفاق را روزی ملک اشرف بدان باغ می رود، از غایت پاکیزگی باغ طمع بر آن می نهند و باغ را خاص می کند بعد از مدتی شبی به عشرت و مناهی مشغول می باشد، فاحشه ای را به خدمتش می آورند، ملک اشرف را با او خوش می افتد و در اثناء تناول می گوید از من چیزی بخواه تا به تو بخشم. فاحشه می گوید اخلاط را به من ببخش، ملک می گوید بخشیدم دختر می گوید این ساعت در حالت مستی بخشیدی اما فردا اعتماد ندارم. ملک اشرف قاضی را حاضر می کند و وثیقه شرعی با

گواهان عدول و منشور می نویسد و بدو می دهد چون بامداد می شود ملک می فرستد که چه می گویی در ملک خود ما را اقامت می دهی و اما خیمه زنیم و از ملک تو بیرون رویم جماعت شحنگان به دختر می گویند از عهده شهر چگونه توانی بیرون آمدن می بایست چیزی دیگر التماس کردن اکنون چون بدین منوال شد باری باز شهر را به وی بفروش. پیش ملک می آید و می گوید از عهده شهر نمی توانم بیرون آمدن، ملک را می فروشم ملک می گوید به من بفروش. جماعتی متوسط می شوند به پنجاه هزار عدد سیم می خرد و وثیقه و منشور باز قبض می کند و پنجاه هزار عدد را می ستاند این معنی به خدمت شیخ معلوم می شود رقعہ می نویسد و به ملک اشرف می فرستد و این رباعی را در آن میان درج می کند و به خدمت ملک می فرستد.

آن شاه که او ملک تواند بخشید جز اشرف دین ملک که داند بخشید
شاهی که به سهو می ببخشد شهری از بهر خدا دیهی تواند بخشید
فی الحال دیه را به خدمت شیخ تسلیم می فرماید و زمینی دیگر که در جنب آن دیه می باشد آن را نیز اضافت می کند و به خدمت شیخ می بخشد. (مناقب اوحدالدین، ص ۲۰۰ و ۲۰۱)

چنانکه از مجموع روایات و اخبار مستفاد است، اوحدالدین در بغداد نیز صاحب خانقاه بود و مریدان و اصحاب را به خلوت می نشاند و مراقب احوال ایشان بود. (مناقب اوحدالدین، ص ۴۸-۵۰-۱۳۴ و ۱۶۹)

در دوران خلافت الناصر احمد بن المستضی، ظاهراً میانه سالهای ۶۰۸ و ۶۱۲ هـ اوحدالدین در بغداد صاحب خانقاه بوده است، زیرا او پس از مراجعت از سفر تبریز که به عنوان رسالت از طرف خلیفه به دربار اتابک اوزبک بن محمد (۶۰۷-۶۲۲ هـ) پادشاه آذربایجان فرستاده شده، و به سبب تخلف در رساندن پیغام خلیفه، مورد غضب الناصر قرار گرفته بود، پس از اداء توضیحات و رفع سوء تفاهم، خلیفه دستور می دهد که «خدمت شیخ را به اعزاز و احترام به خانقاه ببرند.» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۶۹)

در مسطورات پیشین به تفصیل گفتیم که اوحدالدین بیشتر عمر خود را در سفر گذرانیده، و پس از یک سلسله مسافرتها طولانی که ظاهراً بیست تا بیست و پنج سال

مدّت گرفته، در اواخر سال ۶۳۱ هجری از ملطیه به بغداد بازگشته است. وصول وی به بغداد مصادف بود با درگذشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی (اول محرم ۶۳۲ هـ). در این هنگام المستنصر بالله خلیفه عباسی اوحدالدین را به جای شیخ شهاب‌الدین سهروردی، به عنوان «شیخ رباط مرزبانیّه» و شیخ الشیوخ بغداد منصوب کرد، و او تا هنگام مرگ (سوم شعبان ۶۳۵ هـ) در همین سمت باقی بود.

مؤلف مناقب اوحدالدین درباره اینموضوع و اینکه رباط مرزبانیّه از محل درآمد موقوفات اداره می‌شده، و امتناع اوحدالدین از تصرف در مال وقف و تحریم آن و تعهد خلیفه بر فرستادن راتبه شیخ از محل بیت‌المال به تفصیل سخن گفته است: «... امیرالمؤمنین مستنصر که خلیفه می‌باشد رضی‌الله عنه می‌فرستد و خدمت شیخ را طلب می‌دارد چون شیخ می‌رود ملاقات می‌شود بعد از تواضع و مکارم و تقریر و بیان، می‌فرماید که خدمت شیخ می‌باید که شیخ الشیوخی را قبول کند و اقدام نماید و خدمت شیخ را ارادت و رغبتی نمی‌باشد ... می‌گوید امروز مهلی باشد تا من به خود فکری بکنم بدینطریق از خدمت خلیفه بدر می‌رود.

روز دیگر ... باز خدمت شیخ به عذرهای تمسک می‌جوید و از خود دفعی می‌کند ایشان به جدّ می‌گیرند و می‌گویند که امیرالمؤمنین خلیفه می‌فرماید که اگر چنانکه قبول نکند، شرعاً مضرتی به وی خواهیم رسانیدن زیرا هر که سخن و حکم خلیفه را قبول نکند، شرعاً او را تأدیب و توبیخ لازم می‌شود، اکنون اگر قبول نکند تحقیق بدانند که مضرت امیرالمؤمنین به خدمت شما خواهد رسیدن خدمت شیخ را چون دیگر عذر نمی‌ماند می‌فرماید که من نان وقف بر خود حرام کرده‌ام و چون در خانقاه باشم لابد است که نان وقف باید خوردن، خدمت امیرالمؤمنین چگونه روا دارد که من نان حرام بخورم این معنی را می‌فرستد و به خدمت امیرالمؤمنین عرضه می‌دارد، می‌فرماید که هر روز، راتب شیخ را از بیت‌المال معین کنم و بفرستم تا از وقف چیزی تصرف نکند و نخورد، چون خدمت شیخ ناگزیر می‌شود و می‌داند که وحشتی خواهد واقع شدن قبول می‌فرماید ...» (مناقب اوحدالدین، ص ۲۴۱) - خانقاههایی که به دستور اوحدالدین ساخته می‌شد، همانند اکثر خانقاههای دیگر، حجره‌های متعددی داشت که سالکان و مریدان در آنها سکونت

می‌کردند و به ریاضت و مجاهدت می‌پرداختند، و گهگاه به دستور پیر و مرشد خود چهل روز خلوت می‌گزیدند و با تشریفات خاصی در یکی از زوایای خانقاه به چله می‌نشستند. این خلوت با روزه و کم‌خوراکی و بی‌خوابی توأم بود و چله یا اربعین نامیده می‌شد. معمولاً پس از چهل روز مریدان از خلوت بیرون می‌آمدند و به سرکار و زندگی خود می‌شدند. (مرصادالعباد، ص ۱۵۵)

اوحدالدین اساس تربیت سالکان را ریاضت و مجاهدت می‌دانست، او معتقد بود که سالک باید دل را از هوی و هوس بزدايد و بر نفس اماره کاملاً غلبه کند و بهمین جهت مریدان را به دوری جستن از آنچه که نفس اماره را تقویت می‌کرد و می‌داشت و آنان را به تسلیم و رضا و اعتیاد به سختی و ممارست بر عبادات و خلوت و چله نشینی و ذکر و مراقبت تشویق می‌کرد. اصولاً مراسم اربعین و چله نشینی و ریاضت و مرقع پوشی همه برای این بوده است، تا غرورها و رعونتها و گردن‌کشی‌های آنانکه خود را برتر از دیگران می‌دانستند، بشکند و ایشان خود را همدوش و حتی پائین‌تر از فرودستان بیندارند. (سرچشمه تصوف در ایران ص ۱۰۱)

آداب خلوت و چله‌نشینی و اسرار مکاشفات را، احمدبن عمر خیوکی معروف به شیخ نجم‌الدین کبری (مقتول به سال ۶۱۸ هـ) در کتاب «فوایح الجمال» و رساله «رسالة فی الخلوۃ»^(۷۷۶) و همچنین در رساله «رسالة الی الهایم الخایف من لومة اللائم» به تفصیل بیان کرده است. نجم‌الدین کبری نیز مانند اوحدالدین کرمانی گفته است: «در خلوت باید سالک در خانه‌ای تاریک بنشیند چنانکه نور آفتاب و روشنی روز در آنجا رخنه ننماید و بدین ترتیب طرق حواس را بر نفس سد کند. این سد کردن طرق حواس لازم است تا حواس قلب گشاده شود.» (دنباله جستجو، در تصوف ایران، ص ۹۴)

چنانکه پیشتر گذشت، شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین بلخی و عده‌ای از مشایخ بزرگ تصوف چله‌نشینی و اعمال نظیر آن را نمی‌پسندیدند و آن را منع می‌کردند و مریدان خود را به ریاضتها و مجاهدتهای سخت وادار نمی‌ساختند.

اما به خلاف طریقه شمس و مولانا، اوحدالدین همچون قطب‌الدین ابهری و رکن‌الدین سجاسی و شهاب‌الدین سهروردی معتقد به ریاضت و چله نشینی بود و

مریدان را موظف به مراقبت و خلوت می‌کرد.

به استناد این رباعی، اوحدالدین خود هفتاد و دو چله بسر آورده است:

اوحد در دل می‌زنی آخر دل کو عمریست که راه می‌روی منزل کو
صد لاف زنی ز خلوت خلوتیان هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو

اوحدالدین در توجیه عقیده خود مبنی بر خلوت نشینی و تشویق مریدان به چله بر آوردن، همواره به این احادیث استناد می‌جست: «مَنْ اخْلَصَ لِلَّهِ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَ يَنْبَاعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.»^(۷۷۷) و «حَمَرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدَيَّ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا.»^(۷۷۸) و نیز «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.»^(۷۷۹)

مجالس و عظ اوحدالدین: در خانقاههای صوفیه دو نوع تعلیم و تربیت اعمال می‌شد، یکی تعلیمات شفاهی، یعنی پندها و اندرزها و دستورهایی که مشایخ به اصحاب و سالکان و مریدان خویش می‌دادند و نوع دیگر تشکیل مجالس و عظ و تذکیر بود که از سنن جاریه خانقاههای صوفیه به شمار می‌رفت و بزرگان تصوف برای تبلیغ و تهذیب و دعوت خلایق و ارشاد سالکان مجالسی ترتیب می‌دادند و حسب المعمول بعضی از مریدان در این گونه مجالس، تقریرات و گفته‌های مشایخ خود را یادداشت می‌کردند و آنها را به صورت کتاب و رساله در می‌آوردند.

چنانکه از مناقب مستفاد است، اوحدالدین به هنگامیکه در مدرسه حکاکتیه بغداد به امر تدریس اشتغال داشت، به رسم فقها و زهاد آن روزگار، منبر می‌رفت و مجلس و عظ و تذکیر منعقد می‌ساخت، و طالب عنان را هدایت و ارشاد می‌کرد و از خدای می‌ترسانید. عامه مردم از مجالس و عظ و تذکیر و معارف او بهره‌ها می‌گرفتند و خواص و جویندگان حقیقت از این مجالس با دامنهای پر از فوائد و افاضات بپا می‌خاستند.

هرچند که تا این زمان مجموعه‌ای از مواعظ و مجالس اوحدالدین، یعنی سخنانیکه به وجه اندرز یا بر طریق تذکیر بر سر منبر بیان فرموده بدست نیامده است، اما از قرائن و شواهد موجود، چنین استنباط می‌شود که مجالس و عظ او زبانزد خاص و عام بوده و فوق‌العاده مورد توجه قرار داشته است. در روایات مؤلف مناقب گهگاه به این نکات

اشارت رفته، و از ازدحام عامه در اینگونه مجالس صحبت به میان آمده است. چنانکه پیشتر گذشت، اوحدالدین پس از آنکه مدتی به امر تدریس و وعظ و تذکیر پرداخت و از خود غافل و با عمر و وزید مشغول بود، بتدریج دریافت که این مشاغل وی را قانع و سیراب نمی‌سازد، به عبارت ساده‌تر، گفتگوی وقیل و قال مدرسه را سبب دل گرفتگی و حجاب حال تشخیص داد و از آن روی گردان شد، و وعظ و تدریس را ترک گفت و متوجه تصوّف گردید. او با خود می‌گفت: «...کاری که تا این غایت مباشر بوده‌ام، ادناش فقاقت است و سطش تدریس، اعلاش قضا باشد، و رای این منصب نخواهد بودن...» (مناقب اوحدالدین، ص ۳)

بعد از آنکه اوحدالدین فروغ و روشنائی ضمیر و باطن را در سیر و سلوک در راه طریقت و توجه به تصوّف تشخیص داد و به ترک تدریس و وعظ گفت، جامه فقیهانه را بدل ساخت، و دست تمتی در دامن صحبت رکن‌الدین سجاسی محکم کرد، تا پس از مدت زمانی، بر اثر ممارست و ریاضتهای سخت و مراقبتهای بارزش شیخ خود، به درجه ارشاد نائل آمد. پس از نیل به مقام ارشاد و وصول به حقیقت، هرچند به ترک وعظ و تدریس گفته بود، اما گهگاه به خواهش و اصرار عامه و از روی اجبار به منبر می‌رفت و به وعظ می‌پرداخت. به استناد روایت مؤلف مناقب، او در تبریز پس از فراغت از نماز جمعه، به استدعای اهالی آنشهر به منبر رفته، و به طریق تنبیه و تذکیر و موعظه مطالبی بیان فرموده است. (مناقب اوحدالدین، ص ۲۶)

اوحدالدین اغلب بعد از ختم نماز، به افاده و شرح و بیان معانی عرفانی مشغول می‌شد و جماعتی از بزرگان و معتبران، به هنگام تقریر معارف و مواعظ در خدمتش بودند و به مطالب و نصایح وی گوش فرا می‌دادند.

او به هر شهری که وارد می‌شد و در آنجا اقامت می‌گزید، به اندک مدت آوازه فضل و دانش ظاهری و معرفت و شهود باطنی و زهد و تقوی و پرهیزگاری و کمال نفس و صدق قلب وی، آن خطه را فرا می‌گرفت، و حکام آن نواحی و حتی سلاطین را متمایل به شرکت در مجالس وعظ و تذکیر وی می‌ساخت. اغلب به زیارتش می‌شتافتند و مواعظ و نصایح وی را می‌شنیدند و از سر صدق دست ارادت در دامن او می‌زدند، مخصوصاً اهالی

روم عظیم به او معتقد بودند و نسبت به وی احترام فوق العاده مرعی می داشتند. نفوذ کلام اوحداالدین در مستمعین و حتی بزرگان مجلس غیر قابل توصیف بود، و غالباً آنان را وادار به توبه و خود داری از ارتکاب اعمال خلاف شرع و اخلاق می نمود. مؤلف مناقب اوحداالدین، درباره علاء الدین کیقباد (۶۱۷ - ۶۳۴ هـ) از سلجوقیان روم که نسبت به اوحداالدین احترام فوق العاده مرعی می داشت، روایت می کند که: «... اتفاق را از مدتی چند (شیخ) به قیصریه می رسد جاولی چاشنی گیر و کمال الدین کامیار و باقی خواص که مریدان و معتقدان خدمت شیخ می باشند، به خدمت سلطان عرضه می دارند که خدمت شیخ این جایگاه تشریف فرموده است. سلطان برمی خیزد و به حضرت شیخ به زیارت می رود خدمت شیخ به فایده و تقریر و موعظه و تنبیه و نصایح آغاز می کند، سلطان را رقتی و شورشی عظیم می شود و بسیار می گرید و از ناگاه برمی خیزد و سلام و خدمت ناکرده، از در خانه بدر می رود و آن روز همه روز متردد و منزعج خاطر می باشد، روز دیگر باز امرا و ارکان دولت که با سلطان به خدمت شیخ بودند سؤال می کنند که خدمت سلطان شیخ را چگونه دید سلطان می گوید که من دیگر به خدمتش نخواهم رفتن، می گویند چون؟ سلطان می گوید اگر باری دیگر بروم حقیقت از پادشاهی و ملک بدر آیم، مصلحت نیست مرا دیگر به خدمت او رفتن...» (مناقب اوحداالدین، ص ۲۶۰)

از سخنان اوحداالدین کرمانی: در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم که در بین طبقات صوفیه معمول و متداول بود که مجالسی بر سبیل تذکیر و موعظه ترتیب می دادند و در موضوع ارشاد مستمعان و مریدان مطالبی بیان می کردند. این مطالب عبارت بود از بیان مسائل اخلاقی و نکات مربوط به تصوف و طریقت و عرفان و شرح و تفسیر آیات قرآنی و احادیث نبوی و توجیه کلمات بزرگان مشایخ طریقت، برحسب استعداد و فهم شنوندگان و مریدان.

در این تقریرات و بیانات شیوخ تصوف جز ادراک و ارشاد و هدایت مریدان و حاضران در مجلس منظوری نداشتند. گفتیم که این سخنان به طریق اندرز و به وجه تذکیر بیان می شد، و خلفاء مشایخ و بعضی از مریدان خاصه، این تقریرات و بیانات را ثبت و یادداشت می کردند.

از مجموع اشاراتی که مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین در تألیف خود می‌کند، چنین استنباط می‌گردد که اوحدالدین نیز همچون سایر بزرگان تصوف، مجالسی بر سبیل تذکیر و موعظه ترتیب می‌داده و بیانات و تقریراتی در نشر حقایق الهی و معنوی و دعوت ناقصان و ارشاد طالبان ابراز می‌داشته است که می‌بایستی قاعدهٔ این بیانات به وسیلهٔ بعضی از خلفاء خاصه ثبت و ضبط شده باشد، اما متأسفانه تا این تاریخ در هیچیک از کتابخانه‌های ایران و ترکیه و سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی نسخه‌ای که محتوی مجموعهٔ تقریرات و سخنان اوحدالدین باشد، بدست نیامده، و محتمل است که نسخه و یا نسخه‌هایی در این باب وجود داشته است، که در طوفان سهمناک و آتش افروز فتنهٔ مغول از میان رفته، و یا اینکه در گوشهٔ یکی از کتابخانه‌های خصوصی داخل و خارج ایران در زوایای نسیان و خبایای هجران افتاده باشد، و ما از وجود آن بی‌اطلاع باشیم. زیرا همانگونه که اشارت رفت، ثبت تقریرات و بیانات مشایخ در بین صوفیه، امری رایج و معمول و متداول بوده، و با در نظر گرفتن این اصل مسلم هیچ دلیلی وجود ندارد که سخنان و تقریرات اوحدالدین با آنهمه شهرت و معروفیتی که در عصر خود در ترکیه و غرب ایران و کشور عراق داشته است، به قید کتابت در نیامده و یادداشت و ضبط نشده باشد.

با تمهید این مقدمات، در حال حاضر بحث ما در این قسمت منحصر می‌گردد به آنچه مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین در تألیف خویش آورده و اشاراتی که در بعضی از آثار بزرگان تصوف و یا مخالفان وی آمده است.

اینک بعضی از این تقریرات و بیانات که از مناقب اوحدالدین استفاده کرده‌ایم :

فرق میان اسلام و کفر به وجود نماز میسر می‌شود.

در نماز چون حضور قلب نباشد، صلوٰة نباشد ... و چون حضور قلب حاصل شود، محافظت آن از جملهٔ لوازم است. - از مروت به دور است که اصحاب برهنه باشند و من جامه پوشم.

در طریق مردان جایز نیست، بلا و عذاب را از سر خود دفع کردن و بر دیگری تحویل کردن.

کاری را که تو نساخته‌ای و نمی‌دانی که برچه وجه است، تو چگونه به دیگری آن را

می‌گوئی که بساز، اول آن کار را تو بساز و نفع و ضرر آن را معلوم کن بعد از آن چون تواز آن کار استطلاع تمام یافته باشی، به دیگری اگر حکم کنی و بگوئی که بساز شاید در طریق سلوک ارشاد مرید سادج سلیم القلب اُمّی، به طریق اولی از ارشاد عالم که علوم ظاهر معلوم کرده باشد، سهل تر است.

آنکس که صدق داشت، کارش تمام شد و نور معرفت و کمال تحقیق در باطن او ظاهر گشت:

از صدق دل مرده جهان بین گردد مر صادق را کار به آیین گردد
صدق اریایی به هر بهایش بخر کان سرست که کفر ازو دین گردد
هیچ علمی نمانده است که ما را در آن وقوف و اطلاع نیست، اما چون علم ذکر
لااله الا الله ما را معلوم شد، این تمامت علوم را در باقی کردیم و آنچه ما را از آن میسر
گشت از هیچ علمی میسر نشد.

ریاضت آنست که مؤنت بسیار را به اندک آوری، نه اندک به بسیار، و دو درم را به
یک درم آوری و چهل عدد را به چهل درویش مستحق برسانی تا فایده یابی.
مردان، مردان را شناسند و علوی داند قدر علوی.
جزا و کشتن هجو گوینده آن بس نیست که حاجی و هجوگوی مردمان است، ازین
بتر چه مکافات وی را باید!

خوشا درویشی و فقر و فاقه که بت پرست را از بت پرستیدن باز می‌دارد.
مقصود من در این عالم آنست که خاطری به دست آیدم و خاطری را خوش و خرم
دارم.

لقمه‌ای که دارید از هیچ آفریده از اندک و بسیار دریغ ندارید و شرّ خود از مجموع
مخلوقات مُنَدَفَع دارید و به هیچکس ضرر نرسانید.

در مذاهب تعصّب نکنید که در مذاهب تعصّب کردن، کفر و نفاق بار می‌آورد و
مستحسن و مبارک نیست، با همه مذاهب کاری کنید که اصحاب سلف و خلف چنان
کرده‌اند.

هرچه به عبادت و مطاوعت قریب تراست بدان کار کنید.

وَإِذَا رَأَيْتَ الصَّوْقَىٰ يَتَمَذَّهَبُ فَأَصْفَعُهُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ.

امیرالمؤمنین، خلیفه پیغامبر است، و من خلیفه خدا، چه عقل باشد که از خلافت خدا به وزارت خلیفه سرفرو آورم.

در هر حال که هستی امید از رحمت و بخشایش حق تعالی منقطع نشاید کرد.
إِذَا طُلِبَتْ مِنْكَ حَاجَةٌ تَكَلَّمْ بِهَا فَإِنْ سَمِعُوا جُدَّتْ وَ جَادُوا وَ الْآفَقْدَ أَتَيْتَ بِمَا وَجِبَ.
مَا قَضَىٰ اللَّهُ الرَّحِيلَ.

در اینجهان هر نامرادی و ناکامی و تعب و زحمت که واقع می شود بر حسب ارادت ما نیست، و بغیر ارادت واقع میشود.

مقصود از سماع جمعیت خاطر و ذوق باطنی است.
چون در مجمعی دو ارادت باشد همانا ذوقی زیاده حاصل نشود، و چون تمامت را جمعیت خاطر و مناسبت ظاهر گردد و اطمینان حاصل گردد همه به ذوق و جمعیت خود مشغول گردند.

نماز رکنی است از ارکان عالی، اگر چنانکه از اعلا نبودی، باری تبارک و تعالی تمامت ملایک را بر مواظبت نماز امر نفرمودی.

بنیاد حکم در ازل شده است. اینجا بجز رضا و تسلیم چیزی دیگر نمی گنجد... تقدیر هرگز خطا نکند.

عادت دنیا آنست که کسیکه طالب تنعم و راحت آن شود، او از وی گریزان باشد و آنکه طالب نباشد روی بدو دهد.

لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مَانِعَ لِحُكْمِهِ.

هرچه انسان را حاصل گردد از مخالفت نفس بود.

ریاضت بر آن منوال که انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین کرده اند، جایز باشد.

فصل شانزدهم - افراد دیگری که به نام اوحد و اوحدی و اوحدالدین شهرت دارند:

ضمن مطالعه سفینه اشعار و تراجم احوال شعرا و عرفا و کتب مختلف دیگر، به برخی آثار و اشعار برمی خوریم که به اوحدالدین کرمانی نسبت داده شده و حال آنکه این آثار و اشعار مربوط به شخص دیگری است که او نیز به اوحدی یا اوحدالدین شهرت داشته است و یا بالعکس با کمی دقت درمی یابیم که آثار شیخ را به نویسنده یا شاعر دیگری که با او تشابه اسمی داشته است، نسبت داده اند.

برای رفع این خلطها و اشتباهها بر خود لازم دانست به شرح احوال تعدادی از عرفا و شعرا و دانشمندانی که به نام «اوحد» و «اوحدی» و «اوحدالدین» و «ابوحامد» شهرت دارند بپردازد تا حتی الامکان ابیات زائد و الحاقی از آثار اصلی شیخ متمایز گردد و نیز ابیاتی از وی که به نام دیگران ضبط شده است، مشخص شود، به قول خاقانی:

غرر سحر ستانید که خاقانی راست ژاژ منحول به دزدان غرر باز دهید

۱ - شیخ اوحدالدین یزدی: در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مجموعه ای خطی به نام «جامع الاشعار» به شماره ۴۴۶ موجود است، در این سفینه، قریب ۵۰ بیت به شاعری به نام «شیخ اوحدالدین» و معروف به «شیخ اوحدی یزدی» نسبت داده شده است. با فحص بلیغی که بعمل آمد، متأسفانه کمترین اطلاعی از سراینده این اشعار بدست نیامد و در کتب تذکره و تراجم احوال، شرح حالی از او بنظر نرسید. این ابیات از اوست:

نفس از ضعف تنم بسکه نهان می آید تا به لب می رسد از سینه، بجان می آید
سر سودا زده را بسکه غمت کرده ضعیف بر سرم سایه خورشید گران می آید

مرا از بخت اگر کاری بر آید به وصل چون تو دلداری بر آید
اگر من طالب اندوه گردم زهر سویش خریداری بر آید
زبخت بد اگر شاخی نشانم به نام «اوحدی» داری بر آید
(جامع الاشعار، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، به شماره ۴۴۶)

۲- اوحدی مشهدی: خواجه عمادالدین معروف به خواجه اوحدی مشهدی، از مریدان و خلفاء حاجی محمد خیوشانی بود. شیخ حاجی محمد خیوشانی یا خبوشانی مرید شیخ شاه علی اسفراینی^(۷۸۰) و از بزرگان عرفاء خراسان است. مولوی محمد مظفر حسین صبا شرح حال اوحدی مشهدی را در تذکره خود به نام روز روشن آورده است. او در سال ۹۱۴ هجری بر دست محمدخان شیبانی مشهور به شیبک خان ازبک (۸۵۵-۹۱۶ هـ) که مردی خودخواه و در مذهب تستن تعصب بسیار داشت و با شیعیان به سختی دشمنی می ورزید، بقتل رسید، و در مشهد مقدس به خاک سپرده شد. این رباعی از اوست:

بر مشهد دوست تحفه جز جان نبری دردش چو دهند نام درمان نبری
بی درد ز درد عشق، نالان گشتی خاموش که نام دردمندان نبری
(تذکره روز روشن، ص ۹۱)

۳- اوحدالدین بلیانی: شیخ اوحدالدین عبدالله بن ضیاءالدین مسعود بلیانی، از مشایخ بزرگ کازرون و از اخلاف شیخ ابوعلی دقاق (متوفی به سال ۵۴۵ هـ) بود، و در طی مراحل سلوک و تحقیق، مقدم بر معاصران خود بشمار می آمد.

شیخ اوحدالدین در بلیان بسر می برد، بلیان قریه ایست نزدیک کازرون، به فاصله یک فرسنگ بر طرف جنوب. فرصت الدوله شیرازی در آثار عجم نوشته است که: شیخ صفی الدین اردبیلی به شیخ اوحدالدین ارادت داشت و به صحبت وی رسید، و وی شیخ را

بسوی شیخ زاهد گیلانی (متوفی به سال ۷۰۰ هـ) دلالت نمود و از فارس به جانب او گسیل داشت. به نوشته مؤلف ریاض الشعراء «شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی را به خدمت وی ارادت بود». تاریخ وفات شیخ اوحالدین بلیانی را به اختلاف بین سالهای ۶۸۲ تا ۶۸۶ هجری نوشته اند. مزارش در قریه بلیان است و بقعه کوچکی دارد. از اشعار اوست:

تا حق به دو چشم سر نبینم هر دم از پای طلب می ننشینم هر دم
گویند خدا به چشم سر نتوان دید آن ایشانند و من چنینم هر دم

حقیقت جز خدا دیدن روا نیست که بی شک هر چه بینی جز خدا نیست
نمی گویم که عالم او شده زانک چنین نسبت به او کردن روا نیست
نه او عالم شده، نه عالم او شد همه جز او وزو چیزی جدا نیست
آثار عجم ص ۳۲۶ - ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۵ - تذکره روز روشن ص ۹۱ -
نفحات الانس جامی، ص ۲۵۸ - تذکره ریاض الشعراء نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملک.
۴ - اوحد سبزواری: خواجه اوحالدین مستوفی، معروف به اوحد سبزواری در
جملة علوم عصر خود به ویژه در علم طب و حساب و هندسه و نجوم و تاریخ و انشاء
بی نظیر بود. در شرح احوالش نوشته اند: «شاعری بود حکیم، ادیب، فاضل، منشی، کاتب
و منجم».

او از اعیان سبزواری بود و خاندان وی را مستوفیان می گفتند، با وجود تبخر در علوم
مختلف مشرب درویشی داشت و با فقراء و متصوفه معاصر خود مصاحبت می نمود.
دیوانی حاوی قصاید و غزلیات و مقطعات بدو منسوبست.

در سن ۸۱ سالگی، در سال ۸۶۸ هجری دار فانی را ترک گفت. در ریحانة الادب
آمده است که «در تمام عمر ازدواج نکرده و در مقام اعتذار از کسی که او را دلالت بر
ازدواج نموده و محاسن آن را تذکر داده گفته است:

گفتمش ای یار نیکوخواه میدانم یقین کز نکوخواهان بجز نیکی نمی شاید گمان
وصل زن هر چند باشد پیش مرد کامجوی روح و راحت را کفیل و عیش و عشرت راضمان
لیک با او شمع صحبت در نمی گیرد از انک من سخن از آسمان می گویم او از ریسمان...»

ابیات زیر از قصیده ایست که در شأن امام هشتم (ع) سروده است:

گردون فراشت رایت بیضای آفتاب وز پرده‌های دیده شب شست کُحل خواب
صبح سمن عذار چو خوبان شوخ چشم پرده زرخ فکنده برون آمد از حجاب...
تذکره روز روشن ص ۹۱ - ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۵ - مجالس المؤمنین ص ۲۵۲ -
قاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۰۶۵

۵ - اوحدی بلیانی: میر تقی الدین محمد، معروف به اوحدی بلیانی، مولدش اصفهانست، اما چون اجدادش از نسل سید عبدالله بلیانی بودند، به بلیانی شهرت یافته است. با محتشم کاشانی و وحشی بافقی مصاحبت داشت و مدتی در دربار شاه عباس اول بسر برد.

او در سال ۱۰۰۵ هجری عازم هندوستان گردید و در دوران سلطنت جهانگیر شاه و شاه جهان در گجرات و اکبرآباد هند اقامت داشت. شاعر بود و دو منظومه دارد به نام «کعبه مراد» و «یعقوب و یوسف». دیوان او شامل قصاید و مثنویات است. از آثار او به نثر می‌توان کتابی در تذکره شعراء به نام «عرفات» و کتاب لغتی موسوم به «سرمه سلیمانی» را نام برد. سال وفات وی را ۱۰۳۰ هجری نوشته‌اند. از اشعار اوست:

ای قاصد اگر حال تقی یار بپرسد از دیده همین خون جگر بار و دگر هیچ
ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۶ - تذکره سفینه خوشگو (نسخه خطی، کتابخانه ملک)
ص ۳۲۴ - تذکره نصرآبادی - قاموس الاعلام ج ۳ ص ۱۶۵۹

۶ - اوحدی رازی: در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نسخه خطی محفوظ است تحت عنوان «تذکره شعر، یا سفینه اشعار» به شماره ۹۰۰، در این سفینه ابیاتی به «اوحدی رازی» نسبت داده شده است.

صاحب سفینه پس از نقل ابیات مزبور نوشته است: «چون موضوع این ابیات ناتمام مانده، ملک الحکماء خواجه نصیرالدین بقیه این معنی را به پایان آورده است.» (سفینه اشعار، نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ۹۰۰، ص ۲۹۲)

آقای ابن یوسف تنظیم کننده فهرس کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی درین مورد اظهار نظر کرده و گفته است: «بدین عنوان در کتب تذکره‌ها کسی را نیافتم،

احتمال دارد که این شاعر اوحدالدین کرمانی متوفی به سال ۶۳۶ هجری باشد و نویسنده کرمانی را، رازی نوشته و یا در ری بوده و مؤلف آن را رازی پنداشته و این مثنوی که در اینجا نقل شده، شاید از مصباح الارواح وی انتخاب گردیده باشد و به قرینه بخش بعد بایستی تمام نشده باشد، شاعر جهان را بدروود گفته و خواجه طوسی آن را تمام کرده باشد.»

در فصلی که به آثار اوحدالدین کرمانی اختصاص داده‌ایم خواهیم گفت که محققاً این ابیات گزینه‌ای از مصباح الارواح نیست و علاوه بر آنکه از لحاظ وزن با آن مثنوی تفاوت فاحش دارد، از لحاظ موضوع هم نمی‌تواند از اوحدالدین باشد، زیرا گرچه خواجه نصیرالدین طوسی به مباحث عرفانی کاملاً آشنائی داشته، و حتی در عرفان رساله «اوصاف الاشراف» را به رشته تحریر درآورده است، اما چون این اشعار در مباحث فلسفی، سروده شده، با مشرب صوفی و عارفی چون اوحدالدین کرمانی چندان سازگاری ندارد و بعید می‌نماید که از او باشد، به علاوه گرچه به قرائن موجود سراینده این ابیات با اوحدالدین معاصر بوده است، اما تا جائیکه اطلاع داریم اوحدالدین به هیچوجه در شهرستان ری مدتی اقامت نگزیده و حتی به عنوان مسافرت نیز به آن شهرستان نرفته است، و نیز مؤلف مناقب که مسافرت‌های اوحدالدین را به کشورها و شهرهای مختلف برشمرده، اشاره‌ای به مسافرت وی به شهرستان ری نکرده است. بناءً علی هذه المقدمه سراینده این اشعار باید شخص دیگری باشد به نام اوحدی رازی که در حال حاضر هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست و فقط می‌دانیم که او معاصر خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۷-۶۷۲ هـ) و آشنا به مباحث فلسفه و حکمت بوده است.

۷- اوحد: ابو محمد، الاوحد، شرح حالش در تاریخ الحکماء قفطی، چاپ

لیپزیک، ص ۴۱۱ آمده است (لغت نامه دهخدا، ص ۴۷۹)

۸- اوحد الزمان: هبة الله بن علی بن ملکان بغدادی، مکتبی به ابوالبرکات و ملقب

به اوحد الزمان، از مشاهیر اطبّاء و فلاسفه قرن ششم و صاحب کتابهای معروف «المعتبر» و «التفس» و «التفسیر» است. در ابتدا بر دین یهود بود ولی در جنگی که میان المسترشد بالله (خلافت ۵۱۲ تا ۵۲۹ هـ)، خلیفه عباسی با سلطان مسعود سلجوقی (جلوس ۵۱۰ هـ)

روی داد به اسارت قوای سلطان مسعود درآمد و اسلام آورد و پس از این تاریخ، محصلین غیرمسلمان را به مجلس درس خود راه نداد، از مخالفان ابن سینا بود. سال وفاتش را ۵۴۷ هجری نوشته‌اند.

ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۶ و ج ۵ ص ۲۰ - نامه دانشوران ج ۲ ص ۶۷۶ - قاموس الاعلام

ج ۲ ص ۱۰۶۵

۹- **اوحدالدین**: اوحدالدین محمد بن محمد، یا اوحدالدین علی بن اسحق انوری ایبوردی، دانشمند و منجم و شاعر معروف دربار سلطان سنجر بود و پس از اسارت سلطان سنجر به دست غزان، مدتی از عمر خود را در سفر گذراند و به ستایش امراء در بلاد مختلف پرداخت. در تاریخ وفاتش اختلاف فراوان است و از میان سالهائی که برای وفاتش نوشته‌اند سال ۵۸۳ هجری را که امین احمد رازی گفته است اقرب به صحت دانسته‌اند. دیوان وی مکرر به طبع رسیده است. (۷۸۱)

ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۲ - تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۲ ص ۶۵۶ - مجالس المؤمنین

ص ۲۴۳ - مجمع الفصاح ج ۱ ص ۱۵۲ - کشف الظنون حاج خلیفه، ج ۱ ص ۷۷۷

۱۰- **ابو حامد**: افضل الدین ابو حامد، احمد بن حامد کرمانی، پزشک و نویسنده و ادیب آخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم و مؤلف «تاریخ افضل یا بدایع الازمان فی وقایع کرمان» و «عقد العلی للموقف الاعلی» بوده است.

شرح حالش را محمد بن ابراهیم در تاریخ کرمان و نیز ناصرالدین منتجب الدین منشی کرمانی در «سیمط العلی للحضرة العلیا» آورده‌اند.

۱۱- **اوحدی مراغی (اصفهانی)**: شیخ اوحدالدین بن حسین اوحدی مراغی

اصفهانی، شاعر و عارف معروف قرن هفتم و هشتم، شرح حالش به تفصیل در فصل یازدهم آمده است.

۱۲- **شیخ اوحدالدین احمد بن الحسن بن محمد النخجوانی الکرمانی**

(متوفی به سال ۵۳۴ هـ): او کرمانی بوده، اما چون مدتی در نخجوان اقامت داشته، به نخجوانی شهرت یافته است. اثر معروف وی منظومه‌ای بوده به نام مصباح الارواح که مصرع اول آن چنین است: «ابتداء سخن به نام خداست». این منظومه که بر وزن - بقه

سنائی سروده شده، غیر از مثنوی مصباح الارواح اوحد الدین کرمانیست که بعداً درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.

هدیه العارفين اسماء المؤلفين و آثار المصنفين تأليف اسماعيل پاشا بغدادی ج ۱ ص ۲۲۸ - تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقاب ابن فوطی ص ۲۱۵ - مقدمه مناقب اوحد الدین ص ۵۴ - کشف الظنون ج ۲ ص ۱۷۰۵

فصل هفدهم - آثار اوحدالدین کرمانی

اوحدالدین کرمانی در فنون قال و رموز حال انگشت‌نمای دوران بود و در علوم نقلی و سلوک ظاهر و سیر باطن مقامی بس رفیع داشت.

به روایت مؤلف مناقب، او مردی عارف و کامل و جهان‌دیده بود و سالکان طریقت و عامه مردم، حتی برخی از فضلا و دانشمندان، از مجالس و عظم و تذکیر و معارف او بهره‌ها می‌بردند و حلقات درس و مجالس بحث وی، اغلب اوقات مملو و مشحون از رهروان راه حقیقت و سالکان طریق طریقت بود، و طالبان حقیقت و فضیلت همواره از مجلس وی با دامنهای پر از فوائد و افاضات و گشایشهای غیبی برمی‌خاستند، با اینهمه او همانند گروهی از بزرگان تصوف، تألیف و تصنیف و علوم رسمی را حجاب راه سالک و سدّ طریق می‌دانست و به استناد مضمون این بیت که:

دفتر صوفی سواد حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست
او در تدوین مطالب عنایتی مبذول نمی‌داشت و به قید معانی عرفانی، در رساله‌ها و کتب نمی‌پرداخت.

چنانچه او دست به کار تألیف و تصنیف می‌زد، با تبخّری که در علوم ظاهری و باطنی داشت، مسلماً از کلک گوهر افشانش بر اوراق دفاتر، درمی‌پاشید و گوهرافشانی می‌کرد، و خاطر و مغز طالبان علم را با نوشته‌های شیوای خود، بوستان ارم می‌ساخت، و آثاری بس گرانمایه و بی‌نظیر از خود به یادگار می‌گذاشت. اما همانطور که می‌دانیم

اشتغال به تعلّم و فرا گرفتن علوم مختلفه نزد اکثر بزرگان تصوّف معمول و متداول نبود، و این مشایخ معتقد بودند که اصول و مبانی طریقت و سلوک با درس و علوم ظاهری و قیل و قال مدرسه مبیانت دارد، و در حقیقت علوم ظاهری و کتابت را سدّ طریق و حجاب راه می دانستند و می گفتند: «العلم هو حجاب الاکبر» و یا «اشتغال به علم، سالک را از پرداختن به معشوق و معبود حقیقی باز می دارد و او را گمراه می سازد.» و بدین سبب یا به کلی از اشتغال به علم دوری می جستند و یا به جزئی از آن اکتفا می کردند. (تاریخ تصوّف در اسلام، ص ۵۰۶) مایه بسی شگفتی است که برخی از بزرگان و مشایخ تصوّف، برای اینکه سلاک مجدّدأ، به علم قال رجعت نکنند و از علم حال دور نمانند، به نابود کردن کتب پرداختند و گفتند: «بدا من هذا الامر کسر المحابر و خرق الدفاتر و نسیان العلوم.» اوحدالدین ظاهرأ این رباعی را در همین مورد سروده است:

بستردنی است هرچه بنگاشته‌ام و افکندنی است هرچه برداشته‌ام

سودا بودست هرچه پنداشته‌ام دردا که به عشوه عمر بگذاشته‌ام

بحث در این زمینه بسیار مفصل و درخور کتابی جداگانه است، بطور مختصر باید یادآوری کنیم که تصوّف در قرن اول و دوم و سوم هجری، طریقه‌ای بود ساده و عملی، مبتنی بر زهد و عبادات و پیروی از دستورات دین مبین اسلام. از قرن سوم به بعد هم که به تدریج تعلیمات عرفانی نظری معمول گردید، برخلاف سایر علوم، این تعلیمات مدوّن نبود و با نوشته و دفتر و کتاب سر و کار نداشت، بلکه سینه به سینه نقل می شد، و شیخ و مرشد، مریدان خویش را بر حسب استعداد و به مقتضای حال تعلیم می داد، و آنان را با حقایق و رموز عرفانی آشنا می ساخت.

صوفیان آنچه را که در مکتب و مدرسه تدریس می شد، علم ظاهر، و تعلیمات خویش را علم باطن می نامیدند.

در کلمات بسیاری از مشایخ تصوّف، از استدلالیان و طرفداران تألیف و تصنیف و متعلّمان علوم ظاهری بالحنی تحقیرآمیز سخن به میان آمده است. و به همین سبب، چنانچه از صوفیه کسی به تحصیل علم می پرداخت، وی را ملامت می کردند، و از ادامه تحصیل باز می داشتند.

این گروه از صوفیان شرط وصول به معرفت را، زدودن و پاک کردن لوح سینه از نقش آموختنیهای مدرسه می‌دانستند و می‌گفتند تا برای سالک این صفا و سادگی حاصل نگردد، محال است برای پذیرفتن نقش معرفت الهی آماده شود. (تاریخ تصوف در اسلام، ص ۵۰۷)

براساس همین معتقدات بود که بسیاری از بزرگان تصوف که در عنفوان جوانی به فراگیری علوم ظاهری پرداخته بودند، پس از پیوستن به جمع صوفیان، دست از آن علوم کشیدند، و آنها را به فراموشی سپردند. بعضی از شیوخ تألیفات و تصنیفات خود را دفن کردند و یا به دریا افکندند و از میان بردند. ابوسعید ابوالخیر گفته است که: «با یزید بسطامی گفت: حق تعالی فرد است او را به تفرید باید جستن تو او را به مداد و کاغذ جوئی، کی یابی.» (اسرارالتوحید، ص ۲۰۱) - شیخ فریدالدین عطار در تذکرةالاولیاء نقل می‌کند که: «وقتی از حبیب عجمی که مرد عامی و اُمی بود، کرامتی ظاهر شد. حسن بصری که عمری صرف آموختن علوم کرده بود از او پرسید: ای حبیب این به چه یافتی؟ گفت: بدانکه من دل سفید می‌کنم و تو کاغذ سیاه.» (تذکرةالاولیاء عطار، چاپ لیدن، ج ۱ ص ۵۴)

محمدبن منور در اسرارالتوحید آورده است که: «... و در آن وقت که شیخ ماکتابها دفن می‌کرد، روی به کتابها کرد و گفت: نعم الدلیل انت والاشتغال بالدلیل بعدالوصول محال.» (اسرارالتوحید ص ۳۳)

ابراهیم ادهم گفته است: «درین طریق هیچ چیز بر من سخت تر از مفارقت نبود، که فرمودند مطالعه مکن.» (تذکرةالاولیاء، ج ۱، ص ۹۴)

همچنین شیخ فریدالدین عطار در شرح حال یوسف بن حسین رازی معروف به «پیر ری» که از مریدان ذوالنون مصری بود، می‌گوید: پس از آنکه ذوالنون امر کرد، یوسف بن حسین از مصر به شهر خود بازگردد، او از ذوالنون وصیتی خواست. ذوالنون گفت: «ترا سه وصیت می‌کنم یکی بزرگ و یکی میانه و یکی خرد. وصیت بزرگ آنست که هرچه خوانده‌ای فراموش کنی و هرچه نبشته‌ای بشوئی تا حجاب برخیزد...» (تذکرةالاولیاء، ج ۱، ص ۳۱۸)

ابن الجوزی در تلبیس ابلیس نوشته است: بعضی از صوفیه که مشغول به علم بودند دست به نوشتن زدند، ولی شیطان به آنها چنان القاء کرد که مقصود از علم "عمل" است، بنابراین احتیاجی به کتاب و دفتر نیست، و آنها کتب خود را از میان بردند، یعنی در خاک مدفون ساختند و یا به آب ریختند. همچنین نقل کرده اند که یکی از صوفیه جمیع احادیث و سماعات خود را در دجله انداخت و صوفی دیگری احادیثی را که مدتها جمع آوری کرده بود در ملأعام جزء به جزء بر جماعتی می خواند، و چون از خواندن هر جزء فارغ می گشت، آن را به رودخانه دجله می سپرد و می گفت: «قدادیته»، شبلی گفته است: «کسی را می شناسم که وارد صوفیه نشد، مگر آنکه جمیع دارائی خود را انفاق کرد و هفتاد صندوق کتاب را که به خط خود نوشته و حفظ کرده و به چندین روایت درست کرده، در این رودخانه دجله که می بینید غرق کرد.» و ابن الجوزی که این موضوع را در تلبیس ابلیس نقل کرده، گفته است، مقصود شبلی خودش است. (تاریخ تصوف در اسلام، ص ۵۱۴)

مؤلف مناقب اوحدالدین در حکایت هفدهم روایت می کند: که قطب الدین ابهری که مردی فاضل و عالم بود، و در تمامت علوم و قوف و اطلاع کامل داشت به خدمت شیخ ضیاء الدین ابونجیب سهروردی می آید و خرقه و لباس فقر استدعا می کند. شیخ ضیاء الدین اجابت می فرماید و قطب الدین ابهری پس از آنکه ظاهر خود را به لباس فقر می آراید، به جلاء باطن مشغول می شود، پس از مدتی خوابی می بیند، آن خواب را بر شیخ بازگو می کند، شیخ ضیاء الدین به قطب الدین می فرماید: «این خواب مقدمه بسط و فتح است، اما به قراری که عجب و پندار فضیلت را از خود دفع کنی، و کتبی که داری آنچه بر طریق ادیان و ملل و مذاهب و فروض و سنن تعلق دارد به متعلقان و شاگردان حصه کنی، و باقی را تمامت در شط اندازی و خود را بر طریق جاهل و عامی صرف منسوب کنی تا آن حد که اگر چنانکه کسی از قرآن و احادیث سهو خواند، و ترا لازم است که کسی را چون سهو آن معلوم کند، بدو تعلیم دهد تا دیگر سهو نخواند، تو استماع کنی و به اصلاح و تعلیم سهو و غلط او مشغول نشوی چنانکه پندارند که ترا هیچ علمی و فضیلتی نیست تا به مقصد و مطلب خود بررسی...» (مناقب اوحدالدین، ص ۵۸)

چنانکه از بعضی مآخذ برمی آید، با آنکه صوفیه نسبت به تألیف و تصنیف کتب عنایتی مبذول نمی داشتند، اما برخی از مشایخ اشتغال به علوم ظاهری را پیش از وصول به مطلوب مفید می دانستند و حتی عده ای از صوفیان بنام، در علوم ظاهری احاطه کامل داشتند و کتب و رسالات بسیار مهم و ارزشمند از خود به یادگار گذاشتند.

به استناد روایات مؤلف مناقب، اوحدالدین با آنکه بر علوم ظاهر و باطن احاطه کامل داشت و به گفته خود او «هیچ علمی نمانده بود، که او را در آن وقوف و اطلاع نباشد»، متأسفانه تا جائیکه اطلاع داریم، اثر قابل توجهی که از دستبرد روزگار محفوظ مانده باشد، از او بر جای نیست و آثار وی در نثر منحصر می شود به چند رساله کوچک به زبان عربی، و سوای این چند رساله و مطالبی که مؤلف مناقب از قول او نقل می کند، کتابی که تألیف یافته و ریخته کلک گوهرافشان او باشد در دست نیست و ارباب تراجم احوال و صاحبان کتب تذکره و تواریخ هم نشانی از آن نداده اند.

در کتابخانه ایاصوفیای استانبول مجموعه ای به شماره ۲۹۱۰ محفوظ است در ۴۶۹ برگ (۷۸۲)، مشتمل بر آثار منثور و منظوم عده ای از صوفیان از قبیل: شیخ فریدالدین عطار (۵۴۰-۶۱۸ هـ) و ابویعقوب یوسف بن ایوب همدانی (۴۴۱-۵۳۵ هـ) و ابوالقاسم قشیری (۳۷۶-۴۶۵ هـ) و عین القضاة همدانی (۴۹۲-مقتول ۵۲۵ هـ) و حجة الاسلام غزالی (۴۵۰-۵۰۵ هـ) و در قسمت ششم آن کلماتی به فارسی از مجدالدین شرف بن مؤید بغدادی (مقتول بین سالهای ۶۰۶ و ۶۱۳ هـ).

این مجموعه در سال ۷۰۶ هجری کتابت یافته (۷۸۳) و با آثار منثور و منظوم اوحدالدین کرمانی آغاز گردیده است. کاتب و جامع قسمتهای اول این مجموعه به احتمال قوی یکی از معتقدان و پیروان اوحدالدین بوده و در نیمه دوم قرن هفتم و اوائل قرن هشتم در آسیای صغیر می زیسته است.

کاتب در مقدمه ای که به پارسی مصنوع بر این آثار نگاشته است، چنین می گوید: «چون غرر کلمات و درر ابیات آن قدوه اهل طریقت و کاشف اسرار حقیقت که بحرست از اصول معانی و کنزی از کنوز رموز یزدانی مطالعه کرده آمد و از دقایق حقایق آن بوئی به مشام جان رسید، از لطایف آن فواید که انفس فتوح نفس بلکه متنفس روح

است، روحی تمام یافت اما چون ترتیبی مرتب نداشت و بعضی ابیات که به مثابت کبریت احمر بود و بعضی به مکانت اکسیر اکبر، درهم آمیخته بودند و بعضی از مرجان در پای شبه ریخته، واجب دید که بر حسب ادراک طبع خویش، هر فرعی را اصلی و هر نوعی را فصلی پیدا کند، تا از تناسب ابیات چون دم به دم ربیع^(۷۸۴) را ذوق بیشتر باشد، خاطر زنگار گرفته از تکرار اصناف معانی متناسب و متجانس زودتر جلا یابد و نظر دل از مشاهده انوار آن اسرار لحظه به لحظه روشن تر گردد، بدین سبب برین ترتیب که در ابواب شرح خواهد داد، مجموعه‌ای پرداخت که اعجوبه‌ایست از فرایند امثال و انموذجی از غرایب بی‌مثال، امیدست که چون به مطالعه صاحب‌دلی رسد، اگر در بعضی فصول بیتی را در مابین آن اصول مبیانیتی باشد و رأی روشن آن صاحب‌دل را صورتی زیباتر روی نماید، اصلاح دریغ ندارد و به عین رضا ملاحظت نماید، که اختلاف معانی از کنه وصف بیرونست و مطنونات ضمائر در حجاب غیب مکنون، والله يعلم ما تُسرون و ما تُعلنون...» - (قرآن مجید سوره ۱۶ آیه ۱۹) (نسخه عکسی، متعلق به نگارنده ص ۴ و ۵) نخستین قسمتی که جمع‌کننده آثار اوحدالدین از بعضی رسائل او نقل کرده، جملات و کلمات منثور عربی است، با این عنوان: «من فوائد الشيخ، العالم، الزبانی، اوحدالدین الکرمانی...».

این عبارات را اوحدالدین در تذکیر و مواعظ و مجالس خود برای عامه مردم و یا برای مریدان و معتقدان خویش تقریر نموده است.

موضوع این تقریرات بیشتر مربوط به تصوّف و کلام و مشتمل بر چند قسمت است: بخشی در تقسیم مردم به پنج گروه: عامی، مستحق، غنی، مغنی^(۷۸۵) و فقیر و شرح و تعریف هر یک از آنها - شرحی در تعریف طلب و صفات و احکام طالب حق، فصلی در تقسیم وجود به خیر محض و شرّ محض و مرکب از خیر و شرّ و آنچه نه خیر و نه شرّ است و تعریف هر یک. بخشی از موعظه اوحدالدین به المستنصر بالله (متوفی به سال ۶۴۰ هـ) خلیفه عباسی، تعریف محبت به اختصار در دو سطر، و پس از آن سه حکایت از احوال اوحدالدین به عربی نقل می‌کند که ترجمه یکی از آنها در مناقب اوحدالدین نیز دیده می‌شود. (مناقب اوحدالدین، حکایت بیست و دوم ص ۷۴ و ۷۵)

این آثار منشور عربی، که شرح آن گذشت بعینه در قسمت سی و هفتم مجموعه دیگری از مجموعه‌های محفوظ در کتابخانه بغداد لی وهبی ترکیه به شماره ۲۰۲۳ بچشم می‌خورد،^(۷۸۶) در مجموعه اخیر عنوان این عبارات بدین قرار است: «فایده من اوحدالدین الکرمانی، من بعض رسائله...»

دومین بخش از مجموعه کتابخانه ایاصوفیای ترکیه (به شماره ۲۹۱۰) محتوی قسمتی از رباعیات اوحدالدین است.

چنانکه پیشتر گذشت، از اواسط قرن پنجم به بعد، بزرگان تصوف برای بیان عقاید و ذوقیات و واردات قلبی خویش متوجه شعر گردیدند، و به این نکته پی بردند که بیان ذوقیات و توصیف واردات قلبی و ابراز حالات و احساسات درونی با شعر و زبان دل سازگارتر و طبیعی‌تر می‌نماید، و چون صوفیان قبل از هرچیز اهل دل و عشق و محبت و صفا و یکرنگی هستند، بهمین جهت احساسات درونی و شور و شوق و وجد و حال خود را با زبان شعر، که همان زبان احساسات باشد بیان کردند و در مجالس و محافل و مخصوصاً در مجالس سماع به شعر تمثّل جستند.

اوحدالدین نیز همچون دیگر شعرای عارف مشرب، غالباً شور و شوق و وجد و حال خود را با زبان شعر ابراز می‌داشت. او با آنکه در روزگار خویش از شهرت فراوانی برخوردار بود و مورد احترام همگان قرار داشت، معذک پیشینیان با آثار نظم و نثر وی آشنائی کامل نداشتند، و متأسفانه آنها را هرچه کمتر می‌شناختند.

در این فصل، قبل از شرح دیوان و آثار آن عارف نامور، ابتدا به ذکر کسانی که در تألیف و تصنیف خود اشارتی به مقام شاعری وی کرده، و یا تعدادی از اشعار او را نقل کرده‌اند می‌پردازیم و سپس آثار او را مورد بحث قرار میدهم: اینک، فهرست این مؤلفان (برحسب تاریخ تألیف):

۱- زکریا بن محمد قزوینی مؤلف آثار البلاد و اخبار العباد (تاریخ تألیف بین

سالهای ۶۳۰ و ۶۷۴ هجری) در شرح حال اوحدالدین کرمانی می‌نویسد: «... و له اشعارٌ بالعجمیة فی الطریقة...» و یک رباعی از وی نقل کرده است. (آثار البلاد و اخبار العباد، ص ۲۴۸)

۲- مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین (تاریخ تألیف: آخر قرن هفتم، بعد از سال ۶۸۲ هـ)، ضمن بیان مطالب و نقل داستانهای از شیخ و تصریح به اینکه او رباعی و غزل و انواع شعر می‌سروده، نوزده رباعی از رباعیات اوحدالدین را در جاهای مختلف تألیف خویش آورده است.

۳- فریدون بن احمد سپهسالار، در تألیف خود به نام «رساله فریدون سپهسالار» که تألیف آن در میان سالهای ۷۱۹ و ۷۲۹ هجری انجام پذیرفته، یک رباعی از اوحدالدین را نقل کرده است. (رساله فریدون سپهسالار، ص ۲۸)

۴- حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده (مؤلف به سال ۷۳۰ هـ) نوشته است: «... شیخ اوحدالدین سخنان منظوم خوب دارد...» و به مناسبت موضوع یک رباعی از او ذکر کرده است. (تاریخ گزیده، ج ۱، ص ۷۸۸)

۵- در کتابخانه لالا اسماعیل (Lala Ismail) ترکیه مجموعه‌ای از اشعار و مراسلات فارسی وجود دارد به شماره ۴۸۷، در ۲۸۳ برگ و در ۳۹ فصل. میکرو فیلم این مجموعه به شماره ۵۷۳ و نسخه‌های عکسی آن از شماره ۱۰۳۲ تا ۱۰۳۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. قسمتی از این مجموعه بر دست محمد بن حیدر حسینی مقیم مصر در سال ۷۴۱ هجری نوشته شده (۷۸۷) و جامع و نویسنده قسمت دیگر آن، شخصی است به نام حاجی محمد گوینده تبریزی که آن را در سلخ ماه صفر سال ۷۴۲ به اتمام رسانیده است. (۷۸۸)

کاتبان و جمع‌کنندگان این مجموعه در بخشهای مختلف آن جمعاً ۲۰ رباعی از اوحدالدین نقل کرده‌اند.

۶- جامی در نفحات الانس (مؤلف به سال ۸۸۳ هـ) در شرح حال اوحدالدین آورده است که: «... خدمت شیخ اوحدالدین را نظمهای لطیف است از مثنوی و غیره...» و به عنوان نمونه، شش رباعی از او آورده است. (نفحات الانس، ص ۵۹۱)

۷- دولت‌شاه سمرقندی در تذکرة الشعراء (تاریخ تألیف حدود سال ۸۹۲ هـ) در ضمن شرح حال اوحدی مراغه‌ای، به شرح احوال اوحدالدین کرمانی پرداخته و گفته است: «... و شیخ اوحدالدین کرمانی قدس سره، رباعیات می‌گفته...» و یک رباعی از وی نقل کرده

است. (تذکرة الشعراء، ص ۲۱۰)

۸- کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق که آن را به سال ۹۰۸ هجری تألیف کرده، در مجلس سیزدهم در شرح حالات و آثار اوحدالدین نوشته است: «... شیخ اوحدالدین از کبار اولیاست از اقسام شعر و رباعیات اعلی بسیار دارند...» و در ادامه این مطلب، مؤلف به مناسبت نقل داستان «پسر پادشاه» شش رباعی از سروده‌های شیخ را ذکر کرده است. (مجالس العشاق، چاپ کانپور هند، ص ۷۳)

۹- میر نظام الدین علیشیر نوائی در مجالس التفائس که تألیف آن را بین سالهای ۸۹۶ و ۹۳۷ هجری در سمرقند به انجام رسانیده، در شرح حال اوحدالدین کرمانی نوشته است: «... اشعار او مشهور است.» و به مناسبت ذکر «داستان پسر خلیفه»، یکی از رباعیهای او را نقل کرده است. (مجالس التفائس، ص ۳۱۸)

۱۰- خواند میر در حبیب السیر (مؤلف به سال ۹۳۰ ه) در جزء اول از مجلد سوم، در شرح حالات اوحدالدین نوشته است: «... و از جمله منظومات شیخ اوحدالدین این رباعی است که نوشته می شود.» و یک رباعی از رباعیات شیخ را ذکر کرده است. (حبیب السیر، جزء اول از مجلد سوم، ص ۱۱۶)

۱۱- در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران میکروفیلمی موجود است به شماره ۴۴۱- اصل این مجموعه در کتابخانه بایزید ولی ترکیه محفوظ می باشد. قسمتی از این مجموعه در سال ۹۸۵ هجری به وسیله درویش مصطفی المولوی البلغرادى (بلغرادى) در شهر شام به رشته تحریر درآمده، و کاتب در این قسمت یک رباعی از اوحدالدین نقل کرده است. (۷۸۹)

۱۲- در کتابخانه سلیمانیه ترکیه مجموعه‌ای به زبان فارسی محفوظ است به شماره ۱۲۰۸- میکروفیلیم این مجموعه به شماره ۶۱۲ و نسخه‌های عکسی آن از شماره ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود می باشد. کاتب در این مجموعه، شش رباعی از رباعیات اوحدالدین را آورده است.

۱۳- تقی الدین اوحدی بلیانی سپاهانی در تذکرة معروف خود به نام عرفات العاشقین (مؤلف به سال ۱۰۲۳) بطور مثال یک رباعی از شیخ نقل کرده است. (تذکرة

عرفات، نسخه خطی کتابخانه ملک، ص ۴۹)

۱۴ - امین احمد رازی در هفت اقلیم (تاریخ تألیف ۱۰۲۸ هـ) نوشته است: «... او را بغیر از رباعیات، مثنوی است موسوم به مصباح الارواح...» و هفت رباعی از سروده‌های وی را آورده است. (هفت اقلیم، نسخه خطی کتابخانه ملک، ص ۱۰۳)

۱۵ - در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، نسخه عکسی محفوظ است به شماره ۶۹۴۴ در این مجموعه از صفحه ۲۹۴ تا صفحه ۳۰۳ مجموعاً ۹۰ رباعی (۸۸ رباعی به فارسی و دو رباعی به عربی) از اوحدالدین نقل گردیده، و کاتب در مقدمه آن نوشته است: «الرباعیات، العارف، الكامل، المحقق، الزبانی، الشيخ اوحدالدین الكرمانی.» (۷۹۰)

۱۶ - علیقلی خان بن محمد علی خان واله شمشالی لکزی داغستانی ملقب به نواب خان در تذکره معروف خود موسوم به ریاض الشعراء که آن را در سال ۱۱۶۰ هجری به پایان رسانیده، درباره اوحدالدین چنین گفته است: «... شیخ ابوحامد، اوحدالدین کرمانی... صاحب دیوانست، این چند رباعی از ایشانست.» و پانزده رباعی از رباعیات شیخ را نقل کرده است. (نسخه خطی ریاض الشعراء، متعلق به کتابخانه ملک)

۱۷ - لطفعلی بیگ آذر (آذر بیگدلی) در آتشکده (مؤلف به سال ۱۱۷۴ هـ)، برای نمونه پنج رباعی از رباعیات اوحدالدین را آورده است. (آتشکده آذر بیگدلی، ج ۲، ص ۶۱۳)

۱۸ - ابوطالب تبریزی در تذکره معروف خود به نام «خلاصة الافکار» که آن را به سال ۱۲۰۶ تألیف نموده، دو رباعی از اوحدالدین نقل کرده است. (نسخه خطی تذکره خلاصة الافکار، متعلق به کتابخانه ملک)

۱۹ - مفتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء (مؤلف به سال ۱۲۸۱ هـ) به مناسبت نقل داستان «پسر خلیفه عباسی» یک رباعی از اوحدالدین آورده است. (خزینة الاصفیاء، چاپ کانپور هند، ج ۲، ص ۲۶۵)

۲۰ - رضا قلیخان هدایت در مجمع الفصحا (تاریخ تألیف ۱۲۸۸ هـ) شش رباعی و در ریاض العارفین نه رباعی از رباعیات شیخ را به عنوان نمونه نقل کرده است. (مجمع الفصحاح ج ۲، ص ۸۹ - ریاض العارفین، ص ۳۸)

۲۱- احمدعلی خیرآبادی، از اصحاب شاه محمدعلی خیرآبادی از متصوفه معروف هند در موضوع تصوف و فرق آن و احوال بزرگان مشایخ صوفیه، کتابی تألیف کرده است به نام «قصر عارفان». تاریخ تألیف این کتاب سال ۱۲۹۱ هجری قمریست. مؤلف ضمن بیان این مطلب که اوحدالدین، جمال حقیقت را در مرآت صورت می‌دیده، یک رباعی از او آورده است. (قصر عارفان، ج ۱، ص ۱۳۶)

۲۲- مولوی محمد مظفر حسین صبا در تذکره روز روشن، بطور مثال، شش رباعی از سروده‌های اوحدالدین را نقل کرده است. (تذکره روز روشن، ص ۹۲)

۲۳- محمد قدرت‌الله خان گوپاموی در تألیف خود به نام «تذکره نتایج الافکار» به مناسبت شرح داستان پسر خلیفه عباسی و اوحدالدین، به نقل دو رباعی از شیخ پرداخته است. (تذکره نتایج الافکار، چاپ بمبئی، ص ۲۲)

۲۴- نایب‌الصدر معصوم‌علی شاه شیرازی مؤلف طرائق الحقایق، ضمن شرح احوال اوحدالدین و تکرار نوشته مؤلفان نفحات الانس و حبیب‌السیر، پنج رباعی از رباعیات وی را نقل کرده است. (طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۲)

۲۵- جنگ خطی محفوظ در کتابخانه ملی تهران به شماره ۱۳۱، متعلق به قرن سیزدهم هجری قمری که شامل ۶۲ رباعی از اوحدالدین می‌باشد.

۲۶- و بالاخره مرحوم محمدعلی مدرس تبریزی، در ریحانة الادب به شرح احوال اوحدالدین پرداخته، و دو رباعی از سروده‌های او را درج کرده است. (ریحانة الادب، ج ۱، ص ۱۲۶-۱۲۷)

آثار و اشعار پراکنده‌ای که از اوحدالدین بجا مانده، عبارتست از:

الف: رباعیات:

چنانکه در مسطورات پیشین گذشت، قسمت دوم مجموعه ایاصوفیا، که به سال ۷۰۶ هجری تدوین و کتابت یافته، شامل قسمتی از رباعیات اوحدالدین است.

یکی از انواع شعر که نزد شعرای صوفی مسلک رواج کامل داشت، رباعی بود که از زمانهای قدیم در آثار صوفیه بچشم می‌خورد، زیرا همانگونه که می‌دانیم رباعی وزنی خوش آهنگ و کوتاه و مناسب با عبارات و اشارات عارفانه دارد. از اوحدالدین تعدادی

رباعی بجا مانده، که تدوین و جمع‌کننده آثار او، آنها را به دوازده باب یا عنوان اصلی تقسیم کرده است؛ هر باب مشتمل بر چند فصل. این فصول تا اندازه‌ای با عنوانهای ابواب کتاب مناسبت دارد و به ترتیب عبارتست از:

باب اول: در توحید و تهلیل و تذکیر و نعت پیغمبر (ص) و صحابه و آنچه مناسب این باب است.

باب دوم: در شرعیات و عبادت و آنچه بدان مرتبط است.

باب سوم: در تصوف و مرید و احوال باطن.

باب چهارم: در طهارت و تهذیب نفس و آنچه مربوط به ترک شهوت است.

باب پنجم: در حسن عمل و هرچه اسم حسن بر آن اطلاق می‌شود.

باب ششم: در عشق و مشاهده و حسن و موافقت و هرچه به این باب تعلق دارد.

باب هفتم: در خصال حمیده از عقل و علم و حلم و تواضع و غیره.

باب هشتم: در خصال مذموم و ناپسند و هرچه از آنها پدید آید.

باب نهم: در سفر و وداع و هرچه بدین نوع تعلق دارد.

باب دهم: در بهاریات و خمریات و سماع و سایر چیزهائیکه در این باب ذکر می‌شود.

باب یازدهم: در طامات و سخنهای گوناگون و مختلف.

باب دوازدهم: در وصیت و تأسف بر گذشته و ذکر فناء و بقاء و وصف حالت شیخ و ذکر مرثیه او. (مجموعه ایاصوفیا به شماره ۲۹۱۰، ص ۱۴ تا ۲۱).

تعداد رباعیاتی که جامع و کاتب آثار اوحدالدین در این مجموعه فراهم آورده، بالغ بر ۱۶۸۱ رباعی است که پانزده رباعی آن به زبان عربی و بقیه به زبان پارسی است. (۷۹۱)

بعضی از رباعیاتی که در این مجموعه فراهم آمده، به شعرا و بزرگان تصوف مانند: ابوسعید ابی‌الخیر و نجم‌الدین رازی و حکیم عمر خیّام و خواجه عبدالله انصاری و فخرالدین عراقی و باباافضل کاشانی و مولانا جلال‌الدین مولوی و شاعران دیگر متصوفه نیز نسبت داده شده است.

از مجموع رباعیاتی که در سفینه‌ها و مجموعه‌های خطی و تراجم احوال عرفا و

همچنین دیوان رباعیات اوحالدین، به نام او ثبت شده است، در حدود ۱۰۳ رباعی آن را به نجم‌الدین دایه و شیخ ابوسعید ابی‌الخیر و حکیم عمر خیام و باباافضل کاشانی و جلال‌الدین مولوی و فخرالدین عراقی و خواجه عبدالله انصاری و سرمد کاشانی و عطار و محی‌الدین یحیی نیشابوری و اوحدی مراغه‌ای و خواجه نصیر طوسی نسبت داده‌اند. البته اسناد این تعداد رباعیات، به دیگر شعرای متصوفه و غیرمتصوفه، دلیل بر آن نیست که سراینده اصلی آنها شاعر دیگری است، و به ظن قوی بلکه بطور قطع و یقین می‌توان گفت که به استثناء چند رباعی بقیه این رباعیات سروده اوحالدین کرمانیست، زیرا که اولاً این رباعیات با اسلوب بیان و طرز فکر اوحالدین مناسبت بیشتر دارد، و ثانیاً اغلب مآخذی که در آنها این رباعیات به دیگران نسبت داده شده، بعد از سال ۷۰۶ هجری که سال کتابت مجموعه محفوظ در کتابخانه ایاصوفیای ترکیه می‌باشد، تدوین یافته است. علی‌ای حال، تا زمانی که منابع معتبرتر و قدیم‌تری بدست نیامده است، تشخیص اینکه رباعیات مورد بحث، سروده کدام یک از شعرای رباعی سر است، کمی دشوار می‌نماید. زیرا که غالب این سرایندگان مشرب تصوف داشته‌اند و گفتارشان به یکدیگر شباهت کامل دارد.

فاضل محترم، آقای دکتر باستانی پاریزی در مقدمه دیوان رباعیات اوحالدین نوشته‌اند: «رباعی گوئی - چاردا نه - چنان می‌نماید که محل نشو و نما و رشد خود را در گوشه خانقاه پیدا کرده بوده است، زیرا این تنها وزن قشنگ شعر فارسی است که می‌شود آن را با دف و نی همراه ساخت و با یک رقص کوتاه، در چهار حرکت، با چهار مصرع مطلب مهمی را به زبان آورد، و بعد ختم کرد و به زمین نشست. تنها اشکالی که در امر رباعی پیدا شده آنست که گویندگان رباعیها متأسفانه زود فراموش می‌شوند، علاوه بر آن، بسیاری هم رباعیهای دیگران را به خود نسبت می‌دهند، یا لاقلاً دیگران به آنها نسبت می‌دهند، و بالتیجه رباعیات اوحالدین نیز، از این گرفتاری، که خاص رباعی سرایی است، در امان نمانده است...» (مقدمه دیوان رباعیات اوحالدین، به کوشش آقای ابومحبوب، ص ۳۱)

در بین رباعیات اوحالدین، رباعیاتی که به دیگران نسبت داده شده بسیار است که

البته گاهی این انتساب درست و گاهی نیز ناصواب می‌نماید.

اینک بعضی از رباعیات مسلّم و محقق اوحدالدین را، که کاملاً با اسلوب بیان و طرز فکر او مناسبت دارد، و به شعرا و متصوّفه دیگر نسبت داده شده، و همچنین برخی از رباعیات شعرای دیگر که در این مجموعه به اوحدالدین نسبت داده شده است، در ذیل نقل می‌کنیم:

رباعی: در دست غم عشق نهادم دل را خیاص از پی آن پای گشادم دل را
از باد مرا بوی تو آمد روزی شکرانه آن به باد دادم دل را
که بدینصورت منسوبست به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی:

بر رهگذر بلا نهادم دل را خاص از پی تو پای گشادم دل را
از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانه آن به باد دادم دل را
(دیوان شمس تبریزی، قسمت رباعیات، ص ۶۴ - رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۹۷)

ورباعی: از خلق به هیچگونه یاری مطلب وز شاخ برهنه سایه‌داری مطلب
عزت زقناعت است و خواری ز طمع با عزت خود بساز و خواری مطلب
که با کمی اختلاف منسوبست به خواجه عبدالله انصاری و باباافضل کاشانی.
(رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی، ص ۱۰۷ - رباعیات باباافضل کاشانی، ص ۹۱)

ورباعی: بایار بگفتم به زبانی که مراست کز آرزوی روی تو جانم برخاست
گفتا که قدم ز آرزو بیرون نه کاین کار به آرزو نمی‌آید راست
در مکاتیب باباافضل هم آمده و منسوب به باباافضل است. (دیوان رباعیات اوحدالدین، ص ۳۴۱)

ورباعی: هرچند که عشق سخت نیکوکار است ای نیست خلل که طبع بدکردار است
گر شهوت را تو عشق خوانی غلطی از شهوت تا به عشق ره بسیار است
که بدینصورت به مولانا جلال‌الدین محمد بلخی نسبت داده شده است:

انصاف بده که عشق نیکوکار است زانست خلل که طبع بدکردار است
تو شهوت خویش را لقب عشق نهی از شهوت تا به عشق ره بسیار است

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۱۵۹ - کلیات شمس تبریزی، قسمت رباعیات، ص ۶۹)

ورباعی: بیرون ترازین جهان جهانی دگراست جز جنت فردوس مکانی دگراست
آزاده نسب زنده به جانی دگراست و آن گوهر پا کشان زکانی دگراست
این رباعی به صورتهای مختلف در اسرار التوحید و مرصاد العباد و کشف الاسرار و تمهیدات عین القضاة آمده است و آقای احمد ابومحسوب انتساب آن را به ابوسعید ابی الخیر صحیح تر می داند. (دیوان رباعیات اوحدالدین - قسمت نقد انتساب، ص ۳۳۲)
ورباعی: سرمایه عمر عاقلان یک نفس است پس هم نفسی جو که جهان یک نفس است
با هم نفسی گر نفسی دست دهد مجموع حساب عمر آن یک نفس است
که با اندک اختلاف آن را به فخرالدین عراقی و خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده اند.
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۹۹ - دیوان عراقی ص ۳۰۷)

و رباعی:

از عالم کفر تا به دین یک نفس است وز منزل شک تا به یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوار مدار چون حاصل عمر ماهمین یک نفس است
منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی است و با اندک اختلاف منسوب به بابا افضل و ختام نیز می باشد. (دیوان چاپی رباعیات، قسمت نقد انتساب ص ۳۳۱)

ورباعی: آباد خرابات زمی خوردن ماست خون دو هزار توبه در گردن ماست
زان می کنم این توبه وزان می شکنم کارایش رحمت از گنه کردن ماست
که بدین صورت منسوبست به حکیم عمر خیام:

آبادی میخانه ز می خوردن ماست خون دو هزار توبه در گردن ماست
گر من نکنم گناه رحمت چه کند آرایش رحمت از گنه کردن ماست
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۷۹ - رباعیات خیام ص ۹)

ورباعی: چون هستی توبه نیستی آلوده است غم خوردن نیک و بد او بیهوده است
هیئات که نا آمده را حاصل نیست افسوس که آنچه رفت چون نابوده است
به حکیم عمر خیام نیز نسبت داده شده است. آقای ابومحسوب به احتمال نزدیک به

یقین این رباعی را سروده اوحدالدین دانسته است. (دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب ص ۳۳۹)

ورباعی: اوحد دیدی که هرچه دیدی هیچ است وان جمله که گفתי و شنیدی هیچ است
در گرد جهان بسی دویدی هیچ است و این نیز که در گوشه خزیدی هیچ است
که با تبدیل «اوحد» به «افضل» در مصرع اول، آن را به بابا افضل کاشانی منسوب
داشته‌اند، و نیز بصورت «دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است» منسوبست به حکیم عمر
خیام. این رباعی شباهت بسیار به رباعی عطار دارد که گوید:

ای دل دیدی که هرچه دیدی هیچ است هر قصه که دیدی و شنیدی هیچ است
چندانکه ز هر سوی دویدی هیچ است و امروز که گوشه‌ای گزیدی هیچ است
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۱۰۰ - رباعیات بابا افضل، ص ۹۵ - رباعیات
خیام، ص ۲۴)

ورباعی: نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره دین چرخ از تو هزار بار سرگشته تر است
این رباعی را با اندک اختلاف، تقی الدین محمد بن سعدالدین احمد حسینی اوحدی
در تذکره خود به نام عرفات العاشقین به حکیم عمر خیام نسبت داده است، و نیز عده‌ای
آن را به بابا افضل کاشانی منسوب داشته‌اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۵۴ -
رباعیات خیام، ص ۳۱ - رباعیات بابا افضل کاشانی، ص ۱۰۹)

ورباعی: چندین مخور افسوس که نتوان دانست می‌باش به ناموس که نتوان دانست
خالی شو و از سر تکلف برخیز پای همه می‌بوس که نتوان دانست
که با اندک اختلاف در دیوان عراقی هم آمده است. (مناقب اوحدالدین ص ۲۰۶ و
۲۸۷ - دیوان عراقی ص ۳۰۸)

ورباعی: دنیا که جوی وفا ندارد در پوست هر لحظه هزار مغز سرگشته اوست
(چیزی) چندین که خدای دشمنش می‌دارد گر دشمن حق نئی چرا داری دوست
که با اختلاف در مصرع اول و سوم منسوبست به ابوسعید ابی‌الخیر و با اختلاف در
مصرع سوم منسوب به شیخ فریدالدین عطار است. (رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد و

انتساب ص ۳۴۲- دیوان اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۴۳)

ورباعی: عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی و پر کرد زدوست
اجزای وجود من همه دوست گرفت نامیست ز من بر من و باقی همه اوست
که منسوب به ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری و باباافضل کاشانی و
جلالالدین محمد مولوی و شیخ نجمالدین رازی است. (دیوان اوحدالدین نسخه عکسی،
ص ۱۶۰- رباعیات باباافضل ص ۱۰۹- کلیات شمس تبریزی، قسمت رباعیات ص ۷۴)
ورباعی: چشمی دارم همه پراز صورت دوست با دیده مرا خوشست چون دوست دروست
از دیده به دوست فرق کردن نه نکوست یا اوست به جای دیده یا خود اوست
که منسوبست به ابوسعید ابوالخیر و باباافضل کاشانی و مولانا جلالالدین محمد
بلخی. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۱۹۱- رباعیات باباافضل کاشانی ص ۱۰۳)
ورباعی: یک جرعه می ز ملک کاووس بهست وز تخت قباد و مردی طوس بهست
هر صبحدمی که فاسقی آه زند از زاری صوفیان سالوس بهست
که با اندک اختلاف منسوب به حکیم عمر خیام است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه
عکسی، ص ۲۱۵- رباعیات خیام، ص ۳۳)

ورباعی: بانی گفتم تو را که فریاد ز کیست بی هیچ زبان ناله و فریاد ز چیست
گفتا ز شکر لبی بریدند مرا بی ناله و فریاد نمی شاید زیست
که منسوب به مولانا است. آقای ابو محبوب نوشته اند: «...بعید نیست که این رباعی از
اوحدالدین بوده و مولوی مضمون آن را در مثنوی و این رباعی، از او اقتباس کرده باشد.»
(دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۵۱).

ورباعی: زان روز که چشم من به رویت نگریست نگذشت شبی که از غمت خون نگریست
بشتاب که دل بی تو نمی داند زیست دریاب که جان بی تو نمی داند زیست
که به صورت زیر به مولانا جلالالدین محمد مولوی نسبت داده شده است:

زان روز که چشم من به رویت نگریست یکدم نگذشت کز غمت خون نگریست
زهرم بادا که بیتو می گیرم جام مرگم بادا که بی تو می باید زیست
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۹۳- کلیات شمس تبریزی، قسمت

رباعیات، ص ۷۴)

و رباعی:

جسم همه اشک گشت و چشمم بگریست در عشق تو بی جسم همی باید زیست
از من اثری نماند این عشق زچیزست چون من همه معشوق شدم عاشق کیست
که به شیخ ابوسعید ابی‌الخیر نسبت داده شده است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه
عکسی، ص ۱۶۱ - مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۰ - اسرار التوحید به تصحیح استاد
بهمنیار، ص ۷۴)

و رباعی: بر سبزه چو چشم ابرنوروز گریست بسی وصل رخ یار نمی‌شاید زیست
شد لاله زخاک دیگران مجلس ما تا سبزه‌گور ما تماشاگه کیست
که با تفاوتی مختصر منسوب به حکیم عمر خیام و فخرالدین عراقی است.
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۲۷۸ - رباعیات خیام، ص ۹ - دیوان عراقی، ص
۳۰۹)

و رباعی: گفتم که مگر تخم هوس کاشت نیست معلوم شد که جمله بگذاشت نیست
بگذاشتنی است ملک عالم یکسر الا عزت که آن نگهداشت نیست
که با اندک اختلاف آن را به باباافضل کاشانی نسبت داده‌اند. (رباعیات اوحدالدین،
نسخه عکسی، ص ۲۰۱ - رباعیات باباافضل، ص ۱۱۱)

و رباعی:

من، من نیم، آنکس که منم گوی که کیست خاموش منم، در دهنم گوی که کیست
سر تا قدم نیست به جز پیرهنی آنکس که منش پیرهنم گوی که کیست
در بعضی از مآخذ این رباعی به اوحدالدین نسبت داده شده است. عده‌ای نیز آن را به
باباافضل کاشانی و جلال‌الدین محمد مولوی منسوب داشته‌اند. (رباعیات باباافضل،
ص ۱۱۳)

و رباعی: جز حق حکمی که حکم را شاید نیست شخصی که زحکم او برون آید نیست
هر چیز که هست آنچنان می‌باید و آن چیز که آنچنان نمی‌باید نیست
که منسوب به باباافضل کاشانی و حکیم عمر خیام و خواجه نصیرالدین طوسی

می باشد. (رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی، ص ۴۵ - و نیز رجوع شود به تذکره عرفات العاشقین و رباعیات باباافضل.)
و رباعی:

کوچک بودن بزرگ را کوچک نیست آن کوچکی از کمال باشد شک نیست
گر زانکه پدر زبان کودک گوید عاقل داند که آن پدر کودک نیست
که با اختلاف در مصرع دوم منسوب به جلال الدین محمد مولوی است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۲۰۹ - دیوان رباعیات اوحدالدین به کوشش آقای ابومحسوب، ص ۳۴۷)

و رباعی: آن کس که هزار عالم از رنگ نگاشت رنگ من و تو کجا برد ای نداشت
این رنگ همه هوس بود یا پنداشت او بی رنگ است، رنگ او باید داشت
که با اندک اختلاف در تمهیدات عین القضاة همدانی نیز آمده است. (نسخه عکسی جنگ خطی کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، ج ۲، ص ۱۵۷ - دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۵۵)
و رباعی:

آن کس که درون سینه را دل پنداشت دانست که هر چه هست حاصل پنداشت
علم و عمل و زهد و تمنا و هوس این جمله رهست و خواجه منزل پنداشت
که آن را با اندک اختلاف به باباافضل کاشانی و مولوی منسوب داشته اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۶۸ - رباعیات باباافضل ص ۹۳)

و رباعی: افسوس که اطراف رخت خار گرفت زاغ آمد و لاله را به منقار گرفت
سیماب ز نخدان تو آورد غبار شنگرف لب لعل تو زنگار گرفت
که با اندک اختلاف منسوب به مهستی دنجوی است. (نسخه عکسی جنگ خطی کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، ج ۳، ص ۲۰۸ - دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۵۵)

و رباعی: از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت بگذاشت مرا و جست و جوی تو گرفت
زین پس به من خسته نگه می نکند بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت

که منسوب به ابوسعید ابی‌الخیر است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۸۱- دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۵۴)

و رباعی: یار آمد و گفت خسته می‌دار دلت دایم به امید بسته می‌دار دلت
ما را به شکستگان نظرها باشد ما را خواهی شکسته می‌دار دلت
که منسوب به ابوسعید ابوالخیر نیز هست. (دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۵۵)

و رباعی: گر عمر بود تو را فزون از پانصد افسانه شوی عاقبت از روی خرد
باری چو فسانه می‌شوی ای بخرد افسانه نیک شوی نه افسانه بد
که با کمی اختلاف در مصرع اول منسوب به باباافضل است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۱۲۶- تذکره هفت اقلیم نسخه خطی)

و رباعی: ظالم چو کباب ازدل درویش خورد چون در نگری زپهلوی خویش خورد
دنیا عنب است هر که ازو بیش خورد خون افزایش، تب آورد، نیش خورد
که منسوبست به باباافضل کاشانی و محی‌الدین یحیی نیشابوری. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۲۶- رباعیات باباافضل کاشانی ص ۱۳۷)

و رباعی: چندان برو این ره که دوی برخیزد و رهست دوی به رهروی برخیزد
تو او نشوی ولی اگر جهد کنی جایی برسی کز تو توی برخیزد
که آن را به باباافضل کاشانی و حکیم عمر خیام نسبت داده‌اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۶۹- رباعیات باباافضل ص ۱۲۸- همچنین مراجعه شود به نزهة القلوب حمدالله مستوفی، چاپ بمبئی)

و رباعی: عشق تو که هر گزم ملولم نکند در سینه بحر تو نزولم نکند
گفتی که به طعنه رودری دیگر کوب با داغ تو هیچ کس قبولم نکند
که با کمی اختلاف در مصرع اول و سوم منسوبست به عبدالرزاق اصفهانی. (رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی، ص ۱۶۳- دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۴۴)

و رباعی: دنیا مطلب تا همه دینت باشد دنیا طلبی نه آن نه اینت باشد

بر روی زمین زیر زمین وار بزی تا زیر زمین روی زمین باشد
 که بعضی از تذکره نویسان آن را به باباافضل کاشانی نسبت داده‌اند (رباعیات
 اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۴۰ - رباعیات باباافضل کاشانی، ص ۱۳۴)

و رباعی: مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد سودای تو را بهانه‌ای بس باشد
 در کشتن من چه می‌کشد چشم تو تیر؟ مارا سر تازیانه‌ای بس باشد
 که بدین صورت به مولانا جلال‌الدین بلخی نسبت داده شده است:

سودای ترا بهانه‌ای بس باشد مستان ترا ترانه‌ای بس باشد
 در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا؟ مارا سر تازیانه‌ای بس باشد
 (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۳۶ - کلیات شمس تبریزی، قسمت
 رباعیات، ص ۸۱)

و رباعی: از لطف تو هیچ بنده نومید نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
 لطفت به کدام ذره پیوست دمی کان ذره به از هزار خورشید نشد
 که با کمی اختلاف در مصرع دوم به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی و ابوسعید
 ابوالخیر نسبت داده شده است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۳۴ و ۶۱ - کلیات
 شمس تبریزی، قسمت رباعیات، ص ۷۷)

و رباعی: در مصطفی عشق ز بدنامی چند عاجز شدم از ریش و سرخامی چند
 کو قوت پای من، مرا گیرد دست تا باز روم پیش اجل گامی چند
 که بدین صورت به باباافضل کاشانی نسبت داده شده است:

در مصطفی عمر ز بدنامی چند سیر آمدم از سرزنش خامی چند
 کو قوت پای من که مرا گیرد دست تا پیش اجل باز روم گامی چند
 (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۸۴ - مناقب اوحدالدین ص ۲۴۷ -

رباعیات باباافضل، ص ۱۳۲)

و رباعی: نارفته ره صدق و صفا گامی چند پوشیده مرقعی ازین خامی چند
 بگرفته به تقلید الف لامی چند بدنام کننده الف لامی چند
 که بدین صورت منسوب به باباافضل است:

پوشیده مرقعند ازین خامی چند نارفته ره صدق و صفا گامی چند
بگرفته زطامات الف لامی چند بدنام کنندۀ نکونامی چند
و منسوب به حکیم عمر خیام نیز هست. آقای ابومحبوب انتساب این رباعی را به
اوحدالدین صحیح تر می دانند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۱۶ - دیوان
رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۳۸)

و رباعی: صاحب نظران آینه یکدگرند در منزل خود چو آینه بی خبرند
گر روشنی می طلبی آینه وار در خود منگر تا همه در تو نگرند
که به صورت زیر به باباافضل کاشانی نسبت داده شده است:
صاحب نظران کاینه یکدگرند چون آینه از هستی خود بیخبرند
گر روشنی می طلبی آینه وار در کس منگر تا همه در تو نگرند
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۱۰ - رباعیات باباافضل کاشانی، ص
۱۳۶)

و رباعی: قومی هستند کز کله موزه کنند قومی همه عمر در سر روزه کنند
قومی دگرند ازین همه نادرتر هر شب به فلک روند و در یوزه کنند
که آن را به فخرالدین عراقی هم نسبت داده اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه
عکسی، ص ۶۹ - دیوان فخرالدین عراقی، ص ۳۱۳)
و رباعی: ملک طلبش به هر سلیمان ندهند منشور غمش به هر دل و جان ندهند
دنیا طلبان ز آخرت محرومند کاین درد، به طالبان درمان ندهند
این رباعی در مرصادالعباد نیز آمده و ممکن است که از شیخ نجم الدین رازی باشد.
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۸۱ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد
انتساب، ص ۳۳۴)

و رباعی: گر عالم را زبهر تو آرایند مگر ای که عاقلان بدو نگرایند
بسیار چو تو روند و بسیار آیند بر بای نصیب خویش کت برمایند
که با اندک اختلاف آن را به حکیم عمر خیام نسبت داده اند. (رباعیات اوحدالدین،
نسخه عکسی، ص ۱۴۰ - رباعیات خیام، ص ۴۹)

و رباعی: با قوت پیل مور می باید بود با ملک دو کون عور می باید بود
این طرفه تر است حال هر بی ادبی می باید دید و کور می باید بود
که به شیخ فریدالدین عطار نیز نسبت داده شده است (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۴۷ و ۲۶۰ - مختارنامه عطار).

و رباعی: تا رهبر تو طبع بد آموز بود بخت تو مپندار که پیروز بود
تو خفته به عیش و شب عمرت کوتاه ترسم که چو بیدار شوی روز بود
که با اندک اختلاف به مولانا نسبت داده شده است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۵۸ - رباعیات مولانا، ص ۸۰)

و رباعی: عاشق چه کند چو دل به دستش نبود مفلس چه سخا کند، چو هستش نبود
ای حسن تو را شرف زی بازار من است بت را چه محل چو بت پرستش نبود
که با اختلاف منسوبست به بابا افضل کاشانی و در سوانح احمد غزالی نیز آمده است.
(نسخه خطی دارالکتب قاهره ص ۶ - دیوان رباعیات اوحدالدین، قسمت نقد انتساب، ص ۳۵۶)

و رباعی: کامل صفتی راه فنا می پیمود ناگاه گذر کرد به دریای وجود
یک موی زهست او بر او باقی بود آن موی به چشم فقر زتار نمود
که منسوبست به مولانا جلال الدین محمد بلخی. افلاکی نیز این رباعی را در مناقب العارفین نقل نموده است.

(نسخه خطی دارالکتب قاهره، ص ۲ - رباعیات اوحدالدین به کوشش ابومحبوب، بخش نقد انتساب، ص ۳۵۶)

و رباعی: در دل همه شرک و روی برخاک چه سود

بسا جسم پلید و جامه پاک چه سود

زهر است گناه و توبه تریاک وی است

چون زهر به جان رسید تریاک چه سود

که با اندک اختلاف منسوبست به ابوسعید ابی الخیر و مهستی گنجوی. آقای ابومحبوب به دلائلی این رباعی را از اوحدالدین دانسته اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه

عکسی، ص ۷۹- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد و انتساب، ص ۳۳۳)
 ورباعی: رودیده بدوز، تادلت دیده شود زان دیده جهانی دگرت دیده شود
 گر تو ز سر پسند خود برخیزی کارت همه سر به سر پسندیده شود
 که منسوبست به مولانا جلال الدین محمد مولوی و باباافضل کاشانی. (رباعیات
 اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۲۱- دیوان رباعیات اوحدالدین به کوشش آقای
 ابومحبوب، بخش نقد انتساب ص ۳۴۹)

ورباعی: زاول که مرا عشق نگارم بر بود همسایه من ز ناله من نغند
 و اکنون کم شد ناله و عشقم افزود آتش که همه گرفت کم گردد دود
 که منسوب به مولانا جلال الدین محمد مولوی و باباافضل کاشانی و ابوسعید ابی الخیر
 است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۶۷- دیوان رباعیات، بخش نقد
 انتساب، ص ۳۴۵)

ورباعی: در راه طلب، رسیده ای می باید دامن ز جهان کشیده ای می باید
 بینائی خویش را دواکن ورنه عالم همه اوست دیده ای می باید
 این رباعی را به نجم الدین کبری و جلال الدین محمد مولوی نسبت داده اند و شبیه
 است به رباعی باباافضل کاشانی که گوید:

در دیده دیده دیده ای می باید وز هر دو جهان گزیده ای می باید
 تو دیده نداری که بینی رخ دوست عالم همه اوست دیده ای می باید
 (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۷۰- رباعیات باباافضل کاشانی ص ۱۳۲)
 و رباعی: من بنده آنم که دلی بریاید

یا دل به کسی دهد که جان افزاید
 و آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسی است

در ملک خدا اگر نباشد شاید
 این رباعی منسوب به سعدی است. (دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب
 ص ۳۵۶)

و رباعی: سنت کردی فریضه حق مگذار وان لقمه که داری از کسی باز مدار

مازار کسی را و تو از کس مازار من ضامن آخرت برو باده بیار

که به این رباعی منسوب به خیام شباهت تام دارد:

سنت مکن و فریضه حق مگذار وان لقمه که داری زکسان باز مدار

غیبت مکن و خلق خدا را مازار درعهده آن جهان منم برو باده بیار

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۴۹- رباعیات خیام، ص ۵۹)

و رباعی: افتاد مرا با سر زلفین توکار عییم مکن و به کار خویشم بگذار

اندر سر زلف تو دلی گم کردم جو یای دل خودم، مرا با تو چه کار

که با اندک اختلاف منسوب است به فخرالدین عراقی. (رباعیات اوحدالدین، نسخه

عکسی، ص ۵۲- کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۱۵)

و رباعی: بایار اگر آرمیده باشی همه عمر لذات جهان چشیده باشی همه عمر

چون حاصل کار مرگ خواهد بودن خوابی باشد که دیده باشی همه عمر

که با اختلاف در مصرع سوم، منسوبست به حکیم عمر خیام. (رباعیات اوحدالدین،

نسخه عکسی، ص ۲۷۸- رباعیات خیام، ص ۵۷)

و رباعی: گر بنگ خوری ای به رخ خوبان خور

بنیوش چنان که گویمت زان سان خور

بسیار مخور، فاش مکن، ورد مساز

اندک خور و گهگاه خور و پنهان خور

که منسوب به عبدالرزاق اصفهانی است و شبیه به این رباعی حکیم عمر خیام

می باشد:

گر باده خوری تو با خردمندان خور یا با صنمی لاله رخ و خندان خور

بسیار مخور فاش مکن ورد مساز اندک خور و گهگاه خور و پنهان خور

(رباعیات خیام، ص ۵۹- مجموعه اشعار شماره ۵۷۳ محفوظ در کتابخانه

لالا اسماعیل ترکیه، ص ۱۱۸ و ۱۵۷)

و رباعی: از تست فتاده در خلاق شر و شور در پیش تو درویش و توانگر همه عور

ای با همه در حدیث و گوش همه کر وی با همه در حضور و چشم همه کور

که آن را به حکیم عمر خیام و باباافضل کاشانی و ابوسعید ابی‌الخیر و فخرالدین عراقی هم نسبت داده‌اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۳۷- مناقب اوحدالدین ص ۲۶۲- رباعیات باباافضل کاشانی ص، ۱۴۱- کلیات فخرالدین عراقی، ص (۳۲۱)

و رباعی: مجنون پریشان تو دم دستم گیر چون می‌دانی کان تو دم دستم گیر
هر بی‌سرو پای دستگیری دارد من بی‌سرو و سامان تو دم دستم گیر
که منسوب به ابوسعید ابی‌الخیر و مولانا جلال‌الدین محمد است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۷- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۲۵)

و رباعی: گفتم چشمم گفت سرابی کم گیر گفتم جگرم گفت کبابی کم گیر
گفتم که دلم گفت درین شهر شما صد خانه خراب است خرابی کم گیر
که بدینصورت به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی نسبت داده شده است:
گفتم چشمم گفت سحابی کم گیر گفتم اشکم گفت سرابی کم گیر
گفتم که دلم گفت کبابی کم گیر گفتم که تنم گفت خرابی کم گیر
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۵۳- آتشکده آذربیکدلی، ص ۱۰۸- کلیات شمس تبریزی، قسمت رباعیات، ص ۸۸ و الفت کده «مجموعه اشعار، نسخه خطی».)

و رباعی: اندر همه عمر من شبی وقت نماز آمد بر من خیال معشوق فراز
بگشود ز رخ نقاب و می‌گفت به راز باری بنگر که از که می‌مائی باز
که با کمی اختلاف آن را به فخرالدین عراقی منسوب داشته‌اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۲۷- کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۱۵)

و رباعی: حکمی که ازو چاره نباشد پرهیز فرموده و امر کرده از وی بگریز
وانگه به میان امر و نهیش عاجز درمانده جهانیان که کژ دارو مریز
که با اندک اختلاف منسوبست به حکیم عمر خیام. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۵۶- رباعیات خیام، ص ۶۱)

و رباعی: ای آمده گریان ز تو خندان همه کس از آمدن تو گشته شادان همه کس
امروز چنان باش که فردا که روی خندان تو بدر روی و گریان همه کس
که مؤلف تذکره شمع انجمن آن را به اوحدی اصفهانی نسبت داده است. در بعضی
از کتب تذکره رباعی مزبور به صورت ذیل نقل شده است:

روزی که تو آمدی به دنیا عریان جمعی به تو خندان و تو بودی گریان
کاری بکن ای دوست که وقت مردن مردم به تو گریان و تو باشی خندان
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۵۰ - تذکره شمع انجمن ص ۶۹)

و رباعی: ای دل چو قلم نقش معما می باش
فرّاش سراپرده سودا می باش
ماننده پرگار به گرد سر خویش

می گرد و به طبع پای بر جا می باش
که به صورت زیر به فخرالدین عراقی نسبت داده شده است:

ای دل، قلم نقش معما می باش فرّاش سراپرده سودا می باش
ماننده پرگار به گرد سر خویش می گرد و به طبع پای بر جا می باش
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۰۲ - کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۱۶)
و رباعی: کو دل که بگوید نفسی اسرارش

کو گوش که بشنود دمی گفتارش
معشوقه جمال می نماید شب و روز

کو دیده که تا برخورد از دیدارش
که با اندکی اختلاف منسوبست به باباافضل کاشانی و فریدالدین عطار و شاه نعمه الله
ولی. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۵۲ - نسخه خطی دارالکتب قاهره، ص ۷ -
دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد و انتساب ص ۳۲۹)

و رباعی: ای دل چو شراب معرفت کردی نوش
لب بر هم نه، سر الهی مفروش

در هر سخنی چو چشمه آب مجوش

دریا گردی گر بنشین خاموش

که منسوب به شیخ فریدالدین عطار است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص

۹۵ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب ص ۳۳۵)

ورباعی: خاک سرکوی آن بت مشکین خال می‌بوسیدم دوش به امید وصال

پنهان زرقیب آمد و در گوشم گفت می‌خور غم ما و خاک بر لب می‌مال

که آن را به فخرالدین عراقی نیز نسبت داده‌اند. مؤلف تذکره ریاض الشعراء در شرح

احوال اوحدالدین نوشته است: «این رباعی که به نام اوحدالدین مذکور است، به نام چند

کس دیگر نیز نقل کرده‌اند...» (دیوان عراقی، ص ۳۱۶ - تذکره ریاض الشعراء نسخه

خطی محفوظ در کتابخانه ملک)

و رباعی: اسرار طریقت نشود حل به سؤال نه نیز به درباختن حشمت و مال

تا خون نکنی دو دیده در پنجه سال هرگز ندهند راحت از قال به حال

این رباعی که از سروده‌های مسلم اوحدالدین است و در بسیاری از کتب تذکره و

مجموعه‌های شعری به او نسبت داده شده، در مجموعه رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد

بلخی که در سال ۱۳۲۰ هجری در اصفهان به طبع رسیده، به مولوی نسبت داده شده است.

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۷۲ - تاریخ تصوف در اسلام، ص ۶۰۷ - نفحات

الانس جامی، ص ۵۹۲ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۲ - مجمع الفصحاء، ج ۲، ص ۸۹ -

ریاض العارفین، ص ۳۹ - ریاض الشعراء نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملک)

و رباعی: حاشا که کند دل به دگر جا منزل دور از دل من که گردد از عشق خجل

گر دیده من به شاهی در نگیرد او شاهد دیده است و تو شاهد دل

که با کمی اختلاف منسوب به عراقی است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی،

ص ۱۸۳ - کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۱۶)

ورباعی: در راه خدا دو کعبه آمد حاصل یک کعبه صورتی و یک کعبه دل

تا بتوانی زیارت دهاکن کافزون هزار کعبه آید یک دل

که با کمی اختلاف منسوبست به باباافضل کاشانی و خواجه عبدالله انصاری.

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۸۰- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۳۳)

و رباعی: یک دست به مصحفیم و یک دست به جام

گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام

نه پخته پخته ایم و نه خامی خام

نه کافر مطلق نه مسلمان تمام

که با اختلاف مصرع سوم، منسوب به حکیم عمر خیّام و مهستی گنجوی است.

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۱۱۶- رباعیات خیّام، ص ۷۹)

و رباعی: روزت بستودم و نمی دانستم شب با تو غنودم و نمی دانستم

ظن برده بدم به من که من باشم من جمله تو بودم و نمی دانستم

که منسوب به مولانا جلال الدین محمد مولوی است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه

عکسی، ص ۵۰- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۲۸)

و رباعی: از روی تو من همیشه گلشن بودم وز دیدن تو دو دیده روشن بودم

گفتم به دعا چشم بد از روی تو دور جانا مگر آن چشم بدت من بودم

که با اندکی اختلاف منسوب به ابوسعید ابی الخیر است و به صورت زیر به مولانا

نسبت داده شده است:

از روی تو من همیشه گلشن بودم وز دیدن تو دو دیده روشن بودم

من می گفتم چشم بد از روی تو دور جانا مگر آن چشم بدت من بودم

(دیوان شمس تبریزی- بخش رباعیات، ص ۹۴- رباعیات اوحدالدین، نسخه

عکسی، ص ۲۷۱)

و رباعی: من خاک تو در چشم خرد می آرم عذرت نه یکی نه ده که صد می آرم

سر خواسته ای به دست کس نتوان داد می آیم و برگردن خود می آرم

آن طور که فاضل گرانمایه، استاد دکتر باستانی پاریزی در صفحه ۳۶ مقدمه دیوان

چاپی رباعیات اوحدالدین توضیح داده اند، این رباعی از نصره الدین کبود جامه است و

داستانی دارد که در ج ۱، ص ۵۲ لباب الالباب عوفی «براون و قزوینی» به شرح آمده

است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۴۸ - مقدمه دیوان چاپی اوحدالدین، به کوشش آقای ابومحبوب، ص ۳۶)

و رباعی: در عشق حمول و حمله کش می باشم و ندر صف عاشقان کش می باشم
با نیک و بد جهان مرا کاری نیست با آنکه خوشست نیک خوش می باشم
که در دیوان عراقی بدین صورت آمده است:

پیوسته صبور و رنج کش می باشم و ندر پی عاشقان ترش می باشم
دل در دو جهان هیچ نخواهم بستن با آنکه مرا خوشست خوش می باشم
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۷۹ و ۲۱۱ - کلیات شیخ فخرالدین عراقی، ص ۳۱۹)

و رباعی: من عشق تو را به صد ملامت بکشم گر آه کنم به جان غرامت بکشم
گر عمر وفا کند جفا های تو را آخر کم از آن که تا قیامت بکشم
که بدین صورت به مولانا جلال الدین محمد مولوی نسبت داده شده است:
از بهر تو صد بار ملامت بکشم گر بشکنم اینعهد غرامت بکشم
گر عمر وفا کند جفا های ترا در دل دارم که تا قیامت بکشم
(کلیات شمس تبریزی، بخش رباعیات، ص ۹۴ - نسخه خطی دارالکتب قاهره، ص ۲)

و رباعی: دلدار چو دید خسته و غمگینم آمد نفسی نشست بر بالینم
با گریه همی گفت که ای مسکینم هم می ندهد دل که چنینت بینم
که با اندک اختلاف منسوبست به مولانا جلال الدین محمد مولوی. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی ص ۲۸۰ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۵۴)

و رباعی: ما جامه نمازی به لب خم کردیم خود را به می ناب به مردم کردیم
در کنج خرابات بیاییم مگر آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم
که بدین صورت منسوب به حکیم عمر ختایم است.
ما خرقة زهد بر سر خم کردیم وز خاک خرابات تیمم کردیم

باشد که درون می‌کده دریابیم آن عمر که در مدرسه‌ها گم کردیم
 (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۵۵- رباعیات ختام، ص ۷۷)
 و رباعی: یارب ز قناعتم توانگر گردان وز نور یقین دلم منور گردان
 اسباب من سوخته سرگردان بی منت مخلوق میسر گردان
 که منسوب است به ابوسعید ابی‌الخیر و حکیم عمر ختام و خواجه عبدالله انصاری.
 (رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی، ص ۳۰- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد
 انتساب، ص ۳۲۶)
 و رباعی: قانع به یک استخوان چو کرکس بودن
 بهتر که طفیل نان ناکس بودن
 با قرص جوین خویشتن بهتر از آن
 کالوده پالوده هر خس بودن
 که با اندک اختلاف در مصرعهای دوم و سوم و چهارم منسوب به حکیم عمر ختام
 است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۱۹- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش
 نقد انتساب، ص ۳۴۸)
 و رباعی: یارب چه خوش است بر جهان خندیدن
 بی واسطه چشم و دهان خندیدن
 بنشین و سفر کن که به غایت خوب است
 بی زحمت پا، بگرد جهان گردیدن
 که با کمی اختلاف در مصرعهای اول و دوم و سوم منسوبست به باباافضل.
 (ریاض العارفین، ص ۱۶۶- رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۷۷- و نیز مراجعه
 شود به تذکره عرفات العاشقین).
 و رباعی: ای عشق تو مایه جنون دل من حسن رخ تو ریخته خون دل من
 من دامن و دل که در وصال چونم کس را چه خبر زاندر دل من
 که با اندک اختلاف آن را به فخرالدین عراقی نسبت داده‌اند. (رباعیات اوحدالدین،
 نسخه عکسی، ص ۱۷۶- کلیات شیخ فخرالدین عراقی، ص ۳۲۰)

و رباعی: عشق تو فزونست زینایی من راز تسو برون است زدنایی من
در عشق تو انتهاست تنهایی من در دست تو عاجز است توانایی من
این رباعی را احمد غزالی در سوانح آورده است. آقای ابومحبوب نوشته‌اند: «... و پیداست که این رباعی پیش از اوحدالدین رایج بوده است و لذا نمی‌تواند از اوحدالدین باشد. شاید از همان احمد غزالی باشد.»

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۷۸ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۴۶)

و رباعی: لاهمچو نهنک در کمین است بین الا چو خزینه در یقین است بین
راهیست ز تو تا تو کشیده چو الف سرازل و ابد همین است، بین
که به احتمال زیاد این رباعی باید از سیف‌الدین باخرزی باشد و نواده وی
ابوالمفاخر یحیی باخرزی آن را نقل کرده است. (رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی،
ص ۲۶ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد و انتساب ص ۳۲۵)

و رباعی: دل مغز حقیقت است و تن پوست بین
در کسوت پوست صورت دوست بین
هر چیز که آن نشان هستی دارد

یا پرتو روی اوست یا اوست بین
که آن را به باباافضل کاشانی نسبت داده‌اند، اما هدایت در مجمع الفصحا و ریاض العارفین آن را به اوحدالدین نسبت داده است. آذر بیگدلی در آتشکده آذر، در ذکر شعرای کرمان، این رباعی منسلم اوحدالدین را به شاعر دیگری به نام شیخ ابوحامد نسبت داده است، اما بنا به تحقیقات استاد فروزانفر، «این شیخ ابوحامد کسی جز اوحدالدین کرمانی نیست و آذر بیگدلی نام او را اوحدی نوشته و از لقب و کنیه او به اشتباه عظیم دوچار شده و گمان کرده است که ابوحامد شاعری دیگر و اوحدی شاعری دیگر است.» (رباعیات باباافضل، ص ۱۵۹ - ریاض العارفین، ص ۳۹ - مجمع الفصحاء، ج ۲، ص ۸۹ - رساله در تحقیق احوال و آثار مولانا، ص ۵۲ - آتشکده آذر بیگدلی، بخش ۲، ص ۶۱۲)

و رباعی: ای دل پس زنجیر چو دیوانه نشین بر دامن درد خویش مردانه نشین
 زآمد شد بیهوده تو خود را پی کن معشوقه چو خانگیست در خانه نشین
 که به فخرالدین عراقی نسبت داده شده است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۲۲- کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۲۱)

و رباعی: قومی به گمان فتاده اندر ره دین قومی دگر اوفتاده در راه یقین
 ناگاه به گوشه‌ای برآرند آواز کای بی‌خبران راه نه آنست نه این
 که با اندک اختلاف منسوبست به باباافضل کاشانی و شاه سنجان خوافی و حکیم عمر ختیم. آقای ابومحبوب این رباعی را از ختیم دانسته‌اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۵۰- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۲۹)

و رباعی: خواهی که شود دل مجاهد با تو هم رنگ شود فاسق و زاهد با تو
 تو از سر شهوتی که داری برخیز تا بنشینند هزار شاهد با تو
 که با اندک اختلاف منسوبست به فخرالدین عراقی. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۳۸- کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۲۱)

و رباعی: ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
 تو هستی من شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو
 که منسوب به حکیم عمر ختیم و باباافضل کاشانی و شیخ فریدالدین عطار و فخرالدین عراقی می‌باشد. (کلیات عراقی، ص ۳۲۱- تذکره روز روشن، ص ۹۲- تذکره ریاض الشعراء نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملک)

و رباعی: اوحد تو به هر خیال مغرور مشو پروانه صفت کشته هر نور مشو
 چون خود بینی تو از خدا افتی دور نزدیک خدا باش و زخود دور مشو
 که با کمی اختلاف منسوبست به باباافضل کاشانی و مولانا جلال‌الدین محمد مولوی. (رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی، ص ۲۸۴- نسخه خطی دارالکتب قاهره، ص ۸- دیوان شمس تبریزی، بخش رباعیات، ص ۱۰۰)

و رباعی: اوحد در دل می‌زنی آخر دل کو عمریست که راه می‌روی منزل کو
 صد لاف زنی ز خلوت و خلوتیان هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو

این رباعی بطور مسلم سروده اوحدالدین است، و علاوه بر اینکه در دیوان رباعیات و مناقب و چندین مجموعه شعر آمده، در نفحات الانس و مجمع الفصحا و ریاض العارفین و طرائق الحقایق و تذکرة ریاض الشعراء و تذکرة الشعراء نیز به اوحدالدین نسبت داده شده است، اما در دیوان رباعیات باباافضل با جانشین کردن کلمه «اوحد» به «افضل» آن را به باباافضل کاشانی منسوب داشته‌اند. مرحوم محمدعلی مدرس تبریزی در ریحانة الادب و به پیروی از وی آقای محمدعلی تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان رباعی مزبور را از اوحدی مراغه‌ای دانسته‌اند. (مناقب اوحدالدین، ص ۸- رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۸۳- ریاض العارفین، ص ۳۹- مجمع الفصحاء، ج ۲، ص ۸۹- نفحات الانس جامی، ص ۵۹۲- طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱- تذکرة الشعراء، ص ۲۱۰- ریاض الشعراء نسخه خطی کتابخانه ملک- رباعیات باباافضل، ص ۱۶۲- ریحانة الادب، ج ۱، ص ۱۲۷- دانشمندان آذربایجان، ص ۵۵)

و رباعی: بی جرم درین جهان توان زیست بگو

ناکرده گنه درین جهان کیست بگو

من بدکنم و تو بد دهی پاداشم

پس فسرَق میان من و تو چیست بگو

این رباعی با تفاوتی مختصر منسوبست به حکیم عمر خیّام و فخرالدین عراقی و سرمد کاشانی و مولوی (شرح مثنوی شریف، ج ۲، ص ۶۱۹- دیوان عراقی، ص ۳۲۱- رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۲۸)

و رباعی: ساقی به صبحی می‌ناب اندر ده مستان شبانه را شراب اندر ده

مستیم و خراب در خرابات فنا آوازه به عالم خراب اندر ده

که منسوبست به شیخ فریدالدین عطار. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص

۱۱۵ و ۲۵۵- دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۳۸)

و رباعی: دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه یعنی کسه دگر به دل مدار اندیشه

کو صبر و کدام دل، چه می‌گویی تو یک قطرة خونست و هزار اندیشه

که به صورت زیر منسوب به حافظ است:

گفتی که ترا شوم، مدار اندیشه

دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه

کو صبر و چه دل، کانچه دلش می خوانند

یک قطره خونست و هزار اندیشه

(رباعیات اوحدالدین نسخه عکسی، ص ۸۴ - دیوان حافظ، به کوشش پژمان، ص

۳۷۳)

و رباعی: یاری که وجود و عدمت اوست همه سرمایه شادی و غمت اوست همه

تو دیده نداری که بدو در نگری ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه

که با مختصر اختلاف آن را به مولانا جلال الدین محمد مولوی نسبت داده اند.

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۷۶ - کلیات شمس تبریزی، قسمت رباعیات

مولانا، ص ۱۰۲)

و رباعی: صوفی نبود به فوطه و پشمینه نه پیر بود به صحبت دیرینه

صوفی باید که سینه صافی دارد انصاف بده صوفی و آنگه کینه؟

که در دیوان شمس تبریزی، قسمت رباعیات بدینصورت به مولانا نسبت داده شده

است:

صوفی نشوی به فوطه و پشمینه نه پیر شوی به صحبت دیرینه

صوفی باید که صاف دارد سینه انصاف بده صوفی و آنگه کینه؟

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۸۵ - کلیات شمس تبریزی، قسمت

رباعیات، ص ۱۰۲)

و رباعی: با فاقه و فقر همنشینم کردی بی مونس و بی یار قرینم کردی

این مرتبه مقربان در تست آیا به چه خدمت این چنینم کردی

که با اندک اختلاف منسوب به ابوسعید ابی الخیر است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه

عکسی، ص ۱۳۲ - مجموعه اشعار ابوسعید ابی الخیر، به کوشش مرحوم سعید نفیسی)

و رباعی: نقاش رخت اگر نه یزدان بودی استاد تو در نقش تو حیران بودی

گر داغ تو ای دوست نه بر جان بودی در عشق تو جان سپردن آسان بودی

که با اندک اختلاف در مصرع سوم و چهارم منسوبست به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی. (نسخه خطی دارالکتب قاهره، ص ۱ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۵۷)

و رباعی: از کبر مدار هیچ در دل هوسی از کبر به جایی نرسیده است کسی
چون زلف بتان شکستگی عادت کن تا صید کنی هزار دل در نفسی
که آن را به حکیم عمر خیام و باباافضل کاشانی نیز نسبت داده‌اند. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۲۰ - رباعیات باباافضل کاشانی، ص ۱۷۰)

و رباعی: هرچند چو خاک ره عناکش باشی وز باد جفای دهر ناخوش باشی
زنهار ز دست ناکسان آب حیات بر لب میچکان، گرچه در آتش باشی
که به صورت ذیل آن را به فخرالدین عراقی نسبت داده‌اند:

چون خاک زمین اگر عناکش باشی وز باد هوای دهر ناخوش باشی
زنهار ز دست ناکسان آب حیات بر لب ننهی، گرچه در آتش باشی
(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۳۹ - کلیات فخرالدین عراقی، ص ۳۲۴)

و رباعی: در بندگیش اگر تو نیکو باشی فرمانده این طارم نه تو باشی
اول قدم آنست که او را طلبی آخر قدم آن بود که تو او باشی
که بدین صورت به باباافضل کاشانی نسبت داده شده است:

در راه طلب اگر تو نیکو باشی فرمانده این سرای نه تو باشی
اول قدم آنست که او را طلبی و آخر قدم آنست که خود او باشی

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۶۳ - رباعیات باباافضل، ص ۱۸۱)

و رباعی: از جام هوس باده مستی تاکی ای نیست شونده لاف هستی تاکی
وای غرقه بحر غفلت ار ابر نئی تر دامنی و هواپرستی تاکی
که با اندک اختلاف منسوب به ابوسعید ابی‌الخیر و باباافضل کاشانی می‌باشد.

(رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۲۴ - رباعیات باباافضل، ص ۱۷۴)

و رباعی: چون است به درد دیگران درمانی آنگه که به درد مارسی درمانی
من صبر کنم تا تو ازو درمانی آیی به درم چو حلقه بر درمانی

که با اختلاف در مصرع سوم و چهارم منسوب به مولانا است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۲۶۶ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۵۲) و رباعی: گر صید عدم شوی زخود رسته شوی
گر در صفت خویش روی بسته شوی
می‌دان که وجود تو حجاب ره تست

با خود منشین که هر زمان خسته شوی
که با اندک اختلاف منسوبست به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی و ابوسعید ابی‌الخیر. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۱۳۴ - دیوان رباعیات اوحدالدین، بخش نقد انتساب، ص ۳۴۰)

و رباعی: ای نسخه نامه الهی که تویی وی آینه جمال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
که آن را به نجم‌الدین رازی و باباافضل کاشانی و جلال‌الدین مولوی منسوب داشته‌اند. نجم‌الدین رازی معروف به نجم‌الدین دایه (متوفی به سال ۶۴۵ هـ) در کتاب مرصادالعباد به عنوان تمثیل متجاوز از صد رباعی ذکر کرده است که ظاهراً اغلب آنها سروده طبع خود اوست و خود در کتاب منارات السائرین بدین مطلب تصریح نموده است. (رباعیات اوحدالدین، نسخه عکسی، ص ۴۰ - دیوان باباافضل کاشانی، ص ۱۷۶ - دیوان شمس تبریزی، قسمت رباعیات، ص ۱۰۳ - نسخه خطی منارات السائرین (محفوظ در کتابخانه ملک) - حواشی فیه مافیه، ص ۲۹۰)

قدر مسلم آنست که از این مجموعه‌های مستقل که از رباعیات اوحدالدین ترتیب یافته، و این تعداد کثیر رباعی که در دیوان او و کتب تراجم احوال صوفیان به وی نسبت داده شده است، بخش مهمی از آنها سروده خود اوست، و در این باب جای شک و تردید نیست.

نکته قابل توجه اینکه رباعیات اوحدالدین به همین تعداد رباعی که در دیوان وی آمده منحصر نمی‌شود، و تعداد کثیری رباعی در کتب تذکره و مجموعه‌های شعری به او نسبت داده شده، که در دیوان وی نیست، و حتی بعضی از رباعیاتی که مؤلف مناقب

اوحدالدین در ضمن داستانهای مربوط به شیخ نقل کرده است و در انتساب آنها به اوحدالدین هیچگونه شک و ابهامی وجود ندارد، در دیوان او به چشم نمی خورد. اکثر این رباعیها، عرفانی و ملیح است. موضوع آنها بیان اندیشه های عرفانی و تفکراتیست که بر اوحدالدین مخصوصاً در حال مراقبه و یا در مجالس سماع دست می داده، و بعضی نیز مبتنی است بر اندرز و تنبیه خوانندگان و مریدان و ذکر مطالبی در حقایق عرفان و ناپایداری جهان.

تعدادی از رباعیات اوحدالدین از نوع متوسط و گاهی پائین تر از این حد است، و اهمیت آنها بیشتر بواسطه انتساب آنهاست به یکی از معروفترین عرفای آخر قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم.

اوحدالدین در شیوه شاعری دنباله رو شاعران متصوفه پیش از خود است، و با آنکه لحن او در غالب این رباعیها شباهت تام به لحن شاعران قدیم دارد، معذک تعداد معدودی از این ابیات، از جهت قوت معنی و صراحت و بلندی فکر و بیان استدلال روشن هرگز به پایه رباعیات شعرای بزرگ نمی رسد، «مخصوصاً که بعضی از آنها از روی تکلف و با صنعت سازی بی مزه و خالی از هرگونه نکته ذوق انگیز سروده شده است، ولی گاه در میان آنها رباعیهای شیوا و نغز دیده می شود از قبیل:

پسای آبله و دست تهی سینه کباب	جان پرغم و دل پرآتش و دیده پرآب
سرپر هوس و صبرنه و عمر خراب	یارب توبه فضل خویش مارادریاب

تا با خودم از هر دو جهان بیرونم	چون بیخودم از هر دو جهان افزونم
این حال که هست شرح نتوانم داد	دانم که خوشم ولی ندانم چونم

خوابی که ندیده ای تو تعبیر مکن	حرفی که نخوانده ای تو تفسیر مکن
پیران حقیقت از تو معنی طلبند	از دیده بگو روایت از پیر مکن

دل خوش کن و بر صبر گماراندیشه	یعنی که دگر به دل مداراندیشه
-------------------------------	------------------------------

کوصبر و کدام دل چه می‌گویی تو یک قطره خونست و هزار اندیشه در این رباعیات تأثیر فکر ختام و گاهی نیز ردّ اندیشه‌های وی به چشم می‌خورد، بعضی از آنها را هم به ختام نسبت داده‌اند که به احتمال قوی از اوحدالدین است و با اسلوب بیان و طرز فکر او مناسبت بیشتر دارد، بدین جهت کسانی که درباره رباعیات منسوب به ختام مطالعه می‌کنند، از مقایسه آنها با رباعیات اوحدالدین، بی‌گمان راهی تازه برای تحقیق بدست خواهند آورد.» (تحقیقات استاد فروزانفر رحمه الله علیه در مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۰)

بطور مسلم و علی التحقیق، رباعیات منسوب به اوحدالدین می‌تواند ما را در تشخیص‌گوینده واقعی بعضی از رباعیات که سراینده آنها مجهول است، یاری کند. اوحدالدین همانند شاعران دیگر، این رباعیات را از روی تأمل و تفکر نسروده، بلکه آنها را بر بدیعت و بدون تفکر و تأمل و در حالت سرمستی و بیقراری و مخصوصاً به هنگام سماع و رقص بر زبان آورده است، و خلفا و مریدان آنها را یادداشت کرده‌اند. به گفته مؤلف گمنام مناقب، این رباعیات نتیجه وجد و حالت و ذوق و بیقراری و در حالت بیخودی از خود، گفته شده و حاکی از عدم التفات شیخ به جهان مادی است. به عبارت دیگر اوحدالدین در سرودن این رباعیات، خود را وسیله‌ای بیش نمی‌داند، و اظهار می‌دارد که در گفتن آنها از خود آوازی بر نمی‌کشد، بلکه معشوق حقیقی است که او را در سرود می‌کشد، و پرده‌هایی دلنواز و فرحبخش یا غم‌انگیز بوجود می‌آورد. مخصوصاً در اینمورد در مناقب اشارات متعددی به چشم می‌خورد. به طور مثال در سفر حجاز، پس از ورود اوحدالدین به شهر حلب که همزمان با ورود شیخ سعدالدین حموی (متوفی بین سالهای ۶۵۰ و ۶۵۸) به آن شهر بود، ملک ظاهر حاکم حلب به مناسبت ورود این دو صوفی بزرگ، مجلس سماعتی ترتیب داد. در این مجلس، پس از صرف شام، حاضران به سماع پرداختند، و اوحدالدین و شیخ سعدالدین نیز در سماع شرکت جستند. به گفته مؤلف مناقب: «خدمت شیخ ما، آن شب عظیم ذوق و حالت می‌فرماید و مقدار چهل، پنجاه بیت تازی و پارسی می‌فرماید، تا اصحاب عرب و عجم مستفید گردند، بعد از سماع متفرق می‌شوند، بامدادی خدمت شیخ سعدالدین کاغذی را طومار می‌سازد و سه سؤال

می‌کند...» (مناقب اوحدالدین، ص ۹۹)

اوحدالدین در پاسخ سؤال دوم که مربوط به سرودن رباعی است، چنین می‌گوید: «سؤال دیگر آن می‌باشد که خدمت شیخ در سماع رباعی بسیار می‌گوید، خدمت شیخ تقریر می‌فرماید، من آن رباعی بر بدیهه می‌گویم، گفتند بلی - هیچ جای توقف می‌کنم و تفکری و تأملی می‌سازم؟ گفتند نه، می‌فرماید آن جماعت که به شعر گفتن منسوبند، تا ایشان را قلمی و کاغذی و مرکبی نمی‌باشد و قافیه و ردیف راست نمی‌کنند و صنعت و تجنیس نگاه نمی‌دارند و لفظ و معنی مطابق همدیگر نمی‌نهند و تفکر و تأملی نمی‌کنند، بیتی چند را بر هم ترکیب نمی‌توانند کردن. گفتند بلی، می‌فرماید من در آن حالت و سماع می‌باشم، نه اقامت و تأمل و فکر می‌کنم، پس معلوم شد، که مرا درین باب داعیه نیست، مرا وقتی و حالتی و وجدی و ذوقی و واردی هست، چون آن زمان واقع می‌شود، لوحی سبز مقابل نظر من از روی هوا، با سلسله درمی‌آویزند، و به خط سپید بر آنجا نبشته می‌شود چنانکه آن لوح آویخته می‌باشد و نظر من بر آنجا می‌افتد و اطلاع می‌یابم و هرچه در آن لوح نوشته می‌باشد از آنجا می‌خوانم و می‌گویم، مثلاً اگر ده رباعی نوشته می‌باشد، ده رباعی می‌گویم، و اگر بیست باشد بیست می‌گویم و اگر زیاده باشد زیاده می‌گویم و اگر لوح نمی‌باشد هیچ نمی‌گویم، این معنی بر حسب حال و زمان من وابسته است، نه بر ارادت و اختیار من، چون از آن حالت باز می‌آیم از اصحاب تفحص می‌کنم که مرا درین سماع رباعی دست داد، اگر داده باشد بیاورند تا مطالعه کنم و بسیار رباعی که در آن حالت و زمان و مقصود و معنی است که هزار اسرار و معانی در آنجا متضمن است وقتی مرا حاصل می‌شود که اگر هزار جهد کنم و خواهم که یکی دیگر مطابق و موافق آن در حالت دیگر بگویم ممکن نباشد و اتفاق نیفتاده است که بیرون آن حالت و حال و زمان رباعی توانستمی گفتن، پس معلومست که سلسله و سر رشته به دست کسی دیگر است و هرچه هست در آن لوحه است...» (مناقب اوحدالدین، ص ۱۰۲ و ۱۰۳)

ب: مثنوی مصباح الارواح: پس از مجموعه رباعیات، مهمترین اثریکه از اوحدالدین به ما رسیده، مثنوی مصباح الارواح است. این مثنوی عرفانی که در حد خود بلند و متین است، در اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری به نظم درآمده و بر وزن

مثنوی لیلی و مجنون نظامی است، در بحر هزج مسدّس اخرب (مفعول مفاعیلن فعولن و یا مفاعیل) و اساس آن از مثنوی سیرالعباد الی المعاد، پرداخته طبع حکیم سنائی غزنوی، اقتباس شده است. (رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولوی، ص ۵۲)

تعداد ابیات این مثنوی عرفانی به تحقیق مسلم نگشته، اما نسخه محفوظ در ایاصوفیا (به شماره ۴۸۲۱) محتوی ۱۱۱۰ بیت می باشد.

در اوائل قرن اخیر از این مثنوی معنوی اطلاع مبسوطی در دست نبود و تنها در کتب تذکره نامی از آن برده می شد، و استادان ادبیات فارسی، و صاحبان تراجم احوال، از وجود آن اظهار بی اطلاعی می کردند و معتقد بودند که نسخه آن از بین رفته است. آنچه مسلم بود اینکه مرحوم رضاقلی خان هدایت (متوفی به سال ۱۲۸۸ ه. ق) مثنوی مصباح الارواح را در اختیار داشته، و در مجمع الفصحاء ضمن نقل ابیاتی از آن مثنوی عرفانی آورده است که: «... چون مثنوی مصباح الارواح اوحدالدین چندان مشهور نیست و از طرفی آن مثنوی ابیات بلند و معانی دلپسند دارد به ذکر قسمتی از آنها پرداخته می شود.».

در سال ۱۳۲۶ که این بنده افتخار تحصیل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را داشتم، از شادروان میرزا عبدالعظیم قریب، استاد ادبیات فارسی درباره این مثنوی و اینکه آیا نسخه ای از آن در دست هست، یا نه، استفسار نمودم. ایشان در پاسخ گفتند که متأسفانه نسخه های آن از بین رفته و اثری از این مثنوی عرفانی در دست نیست.

مرحوم وحید دستگردی در حواشی که بر مقدمه جام جم (ضمیمه مجله ارمغان، سال هشتم) مورخ تیرماه ۱۳۰۷ هجری شمسی ترتیب داده، نوشته است: "شیخ ابوحماد اوحدالدین متخلص به اوحد از جمله عرفاست...، منظومه مصباح الارواح را بدو منتسب می دارند، ولی گویا از بین رفته باشد." (مقدمه جام جم اوحدی مراغه ای اصفهانی، ضمیمه مجله ارمغان تربیت، سال هشتم)

در سال ۱۳۲۷ به خدمت شادروان دکتر احمد افشار شیرازی دبیر سابق دبیرستانها، و استاد دانشگاه تهران رسیدم. آن بزرگوار در سالهای ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ در دانشسرای مقدماتی کرمان معلّم این ضعیف بودند، و لطفی به بنده داشتند، خلاصه در این ملاقات درباره مثنوی مصباح الارواح و اینکه آیا نسخه ای از آن موجود است یا خیر سؤال کردم.

ایشان در پاسخ گفتند: چندی قبل، نزدیک ساختمان شمس العماره، از یکی از کتابفروشیها، مجموعه خطی خریداری کردم در ۲۷ قسمت که بعداً ضمن مطالعه و تحقیق مسلم گردید که یک قسمت از این مجموعه، مصباح الارواح اوحدالدین کرمانی است. این بنده درباره این مجموعه خطی، اطلاعات بیشتری خواستم. دکتر افشار شیرازی گفت: «روزهای جمعه به هنگام صبح خدمت استاد فروزانفر می‌رسیدم، چندی پیش در یکی از این ملاقاتها، استاد فرمودند: افشار! از کتاب جدید چه خبر؟» (۷۹۲) گفتم: مصباح الارواح اوحدالدین کرمانی را با چند منظومه دیگر خریداری کردم. استاد فروزانفر درحالیکه شب کلاهی بر سر و بیجامه‌ای بر تن داشت و بروساده‌ای تکیه زده بود، راست بنشست و شب کلاه خود را کمی پائین کشید و گفت: چه گفتی؟ دکتر افشار می‌گوید: گفتم: مصباح الارواح اوحدالدین کرمانی را بدست آوردم، شادروان، استاد فروزانفر گفت: تا آن را نبینم، باور نمی‌کنم. گفتم هفته آینده آن را خدمتتان می‌آورم. دکتر افشار به سخن ادامه داد و گفت: هفته بعد جنگ اشعار، حاوی مصباح الارواح را نزد مرحوم فروزانفر بردم، ایشان پس از ملاحظه، ضمن اظهار تعجب گفتند: به طور امانت مدتی نزد من بماند، تا آن را بدقت مطالعه کنم.

این نسخه چند سال به طور امانت نزد فروزانفر بود. مرحوم دکتر معین در کتاب: «مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات ایران، در بخش ۲ - مزدیسنا و شعر عرفانی.» به این نسخه اشاره کرده و در هامش صفحه ۵۱۱ نوشته است: «نسخه خطی مصباح الارواح در کتابخانه آقای فروزانفر موجود است.» (مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات ایران، ص ۵۱۱)

مرحوم فروزانفر تا سال ۱۳۲۸ به مطالعه و تصحیح این مثنوی عرفانی پرداخت و در آن سال به طبع آن همت گماشت. در همین احوال نسخه خطی دیگری از این مصباح الارواح از کشور ترکیه به دست استاد فروزانفر رسید. استاد در صدد برآمد تا این دو نسخه را با یکدیگر مقابله کند و موارد اختلاف آن دو را ذکر نماید. پس از اندک زمانی نسخه دیگری از مثنوی مصباح الارواح در ترکیه به دست آمد، که در خاتمت آن کاتب و ناسخ چنین مرقوم داشته است: «قد تمت الرسالة المنظومة الموسومة بمصباح الارواح من كلام المحقق الموحّد شمس الدين محمد بن ايلطغان البردسيري الكرمانی نورالله مرقده

بحمدالله و منته و حسن عنایتہ...».

شادروان فروزانفر چون متن تصحیح شده را مناسب طبع و نشر نمی‌یابد، به ناچار از ادامه تصحیح و طبع آن موقتاً صرفنظر می‌کند، و چندی بعد، در اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ به دیار بقا می‌شتابد. (۷۹۳)

به قرار اطلاع، شادروان فروزانفر، پیش از آنکه دعوت حق را لبیک گوید، نسخه مورد بحث را به مرحوم دکتر افشار شیرازی مسترد می‌دارد. در حال حاضر میکروفیلم این مجموعه به شماره ۲۶۰۳ و نسخه عکسی این مثنوی به شماره ۵۹۱۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود می‌باشد. (فهرست میکروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج ۱، ص ۷۱۷)

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین، درباره سراینده مصباح الارواح شرحی مبسوط بیان کرده و آن مثنوی عرفانی را به طور مسلم از شمس الدین محمد بن ایلطغان بردسیری کرمانی دانسته است، اما با ادله‌ای که متعاقباً بیان خواهد گردید، مسلم می‌شود، که این مثنوی سروده اوحدالدین کرمانی است، نه شمس الدین، و به صرف اینکه تنها در یک نسخه، نسخ و کاتب، آن را به عارف دیگری نسبت داده است، نمی‌توان به سهولت قضاوت کرد و آن مثنوی را به ضرس قاطع سروده شمس الدین محمد بن ایلطغان بردسیری دانست، مگر اینکه در آینده نسخه‌های قدیمتر و معتبرتری بدست آید و این فرضیه کاملاً به اثبات برسد.

در ادامه این بحث، مقدمه منابع و مآخذی که مثنوی مصباح الارواح را از اوحدالدین کرمانی دانسته و یا آن را به وی منسوب داشته‌اند، ذکر می‌کنیم، و سپس به بیان بقیه مطالب درباره آن خواهیم پرداخت.

این منابع به ترتیب عبارتست از:

۱- نسخه مجموعه ایاصوفیا به شماره ۴۸۲۱، مکتوب در اوائل ربیع الاول ۶۷۷ هجری. این نسخه ۴۲ سال پس از مرگ اوحدالدین کتابت یافته است. کاتب، در مقدمه، پشت ورق اول، سراینده آن را بدینگونه یاد می‌کند: «کتاب مصباح الارواح من کلام الشیخ الکبیر، شارح السلوک، ناصح الملوک، اوحدالدین افضل الکرمانی رحمه الله...». این

کاتب لقب اوحدالدین را ذکر کرده، اما نام وی را به غلط افضل نوشته است. (میکرو فیلم این نسخه به شماره ۴۳۶ و نسخه‌های عکسی آن از شماره ۳۴۴۲ تا ۳۴۴۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.)

۲ - میکرو فیلم شماره ۳۴۰۲ محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (نسخه مجلس سنای سابق)، مکتوب در محرم سال ۶۸۰ هجری. در پایان این نسخه کاتب خود را بدینگونه معرفی می‌کند: «تَمَّتْ کِتَابُ مَصْبَاحِ الْأَرْوَاحِ، صَبَاحَ یَوْمِ الْخَمِیسِ، الْعَاشِرِ مِنْ مُحَرَّمٍ، سَنَةِ ثَمَانِینَ وَ سَمَائَةِ، عَلَیْ یَدِ الْعَبْدِ الضَّعِیفِ الْمَذْنُبِ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلَیٍّ...» و در پشت ورق اول چنین کتابت یافته است: «مثنوی مصباح الارواح لابی حامد اوحدالدین الکرمانی»

۳ - نسخه مجموعه ایاصوفیا به شماره ۲۰۵۱ مکتوب در یازدهم شوال ۷۳۰ هجری. در مقدمه این نسخه، چنین نوشته شده است: «لِلشَّیْخِ الرَّبَّانِیِّ، اوحدالدین الکرمانی» و در پایان آن آمده است: «تَمَّ الْکِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالٰی وَ حَسَنَ تَوْفِیقِهِ... فِی الْحَادِیْ عَشَرَ شَوَّالِ سَنَةِ ثَلَاثِینَ وَ سَبْعِمِائَةِ هِجَرِیَّةٍ.» (میکرو فیلم این نسخه به شماره ۱۰۸ و نسخه عکسی آن به شماره ۳۶۲۸ و ۳۶۲۹ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است.)

۴ - نسخه مجموعه ایاصوفیا به شماره ۴۷۹۲ که در مقدمه آن چنین آمده است: «کتاب مصباح الارواح، تألیف شیخ اوحدالدین محمد کرمانی نور ضریحه» و در پایان این نسخه کاتب نوشته است: «تَمَّتْ الْکِتَابُ، الْمَوْسُومُ بِمَصْبَاحِ الْأَرْوَاحِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مِنْهُ...». این مجموعه به خط اسعد بن احمد بن محمد الکاتب و مکتوب به سال ۸۱۶ هجری می‌باشد. در این نسخه نیز مانند نسخه اول کاتب لقب اوحدالدین را ذکر کرده، اما نام وی را به غلط "محمد" نوشته است. (نسخه عکسی این مجموعه به شماره ۶۹۴۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.)

۵ - نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملک به شماره ۴۸۵۲، مکتوب در قرن دهم هجری. در پشت ورق اول این نسخه مکتوبست: «مصباح الارواح شیخ اوحدالدین کرمانی، متوفی سنه ۵۳۶ هجری» و در پایان آن آمده است: «تَمَّ الْکِتَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ.»

۶- مجموعه فارسی خطی، متعلق به دکتر احمد افشار شیرازی در ۲۷ قسمت. این مجموعه که با مثنوی مصباح الارواح آغاز گردیده، کاتب در سرلوحه آن چنین نوشته است: «افتتاح کتاب مصباح الارواح من کلام سید المحققین و فخر العاشقین العالم الربانی الشیخ اوحدالدین الکرمانی قدس سره العزیز...» (میکروفیلم این نسخه به شماره ۲۶۰۳ و نسخه عکسی آن به شماره ۵۹۱۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است)

۷- جامی در نفحات الانس که آن را به سال ۸۸۳ هجری به پایان برده، مثنوی مصباح الارواح را به اوحدالدین نسبت داده و نوشته است: «خدمت شیخ اوحدالدین را نظمهای لطیف است از مثنوی و غیره، و در آخر کتاب مصباح الارواح می‌گوید: تا جنبش دست هست مادام...». در پایان ترجمه احوال اوحدالدین، جامی هشت بیت از این مثنوی را برگزیده، و در تألیف خویش نقل کرده است. (نفحات الانس جامی، ص ۵۹۱)

۸- کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق (مؤلف به سال ۹۰۸ ه) در شرح حال اوحدالدین آورده است: «و از مثنوی رساله‌ای دارند که آن را مصباح الارواح نام کرده‌اند، کتابیست در غایت خوبی و نهایت مرغوبی و مفتاح آن کتاب اینست: چون غره صبح گشت غرا...» و سه بیت از آن منظومه را نقل کرده است. (مجالس العشاق، چاپ کانپور هندوستان، ص ۷۳)

۹- غیاث الدین بن همام الدین معروف به خواند میر، مورخ معروف، در تألیف خود موسوم به حبیب السیر که تاریخ اختتام آن سال ۹۳۰ هجری است در شرح حال شیخ اوحدالدین حامد کرمانی نوشته است: «... و کتاب مصباح الارواح از جمله منظومات بلاغت آئین شیخ اوحدالدین است...» (حبیب السیر، جزء اول از مجلد سوم، ص ۱۱۶)

۱۰- حافظ حسین کربلائی تبریزی (متوفی در دمشق به سال ۹۹۷ ه) در روضات الجنان (مؤلف به سال ۹۷۵ ه) در شرح حال معین الدین صفار نوشته است: «او از جمله مشایخی است که حضرت شیخ اوحدالدین، حامد کرمانی قدس سره به خدمتش رسیده و از وی تربیت یافته چنانچه در مصباح الارواح اشعاری به آن کرده، در صفت پیر و آن اینست:

شادان به میان ما در آمد...

ناگه پیری به که بر آمد

و در خاتمه ترجمه احوال اوحدالدین کرمانی، حافظ حسین ۴۴ بیت از مثنوی مصباح الارواح را در روضات الجنان نقل کرده است. (روضات الجنان، ج ۱، ص ۵۵)

۱۱ - ملای حشری تبریزی انصاری در «روضه اطهار حشری» که آن را در سال ۱۰۱۱ هجری تألیف کرده، در وصف شیخ معین الدین صفار یک بیت از مصباح الارواح را نقل کرده و نوشته است: «آن جناب از کبار مشایخ است که شیخ اوحدالدین کرمانی به صحبت لازم بهجت ایشان رسیده... و در صفت پیر فرموده: ناگه پیری به که در آمد...» (روضه اطهار حشری، ص ۱۱۰)

۱۲ - امین احمد رازی در هفت اقلیم که آن را به سال ۱۰۲۸ هجری تألیف کرده، در شرح حال اوحدالدین آورده است: «... او را به غیر از رباعیات مثنوی است موسوم به مصباح الارواح^(۷۹۴) که اشعار شگرف بسیار دارد و ما از هر کدام بیتی چند آوردیم تا زیب این تألیف گردد...» و در خاتمه ۲۳ بیت از آن مثنوی را نقل کرده است. (هفت اقلیم، نسخه خطی کتابخانه ملک، ص ۱۰۳)

۱۳ - آذر بیگدلی در آتشکده آذر (مؤلف به سال ۱۱۷۴ ه) در ترجمه احوال اوحدالدین کرمانی گفته است: «مولانا اوحدی... مثنوی مصباح الارواح گفته، این چند بیت در وصف طلوع صبح ازوست...» و سه بیت از آن مثنوی عرفانی را در تألیف خویش آورده است. (آتشکده آذر بیگدلی، ج ۲، ص ۶۱۳)

۱۴ - رضاقلی خان هدایت در مجمع الفصحاء که در سال ۱۲۸۸ هجری آن را تألیف کرده، در شرح حال اوحدالدین چنین آورده است: «... و چون مثنوی مصباح الارواح وی چندان مشهور نیست و ابیات بلند و معانی دلپسند دارد، بعد از چند رباعی او، لختی از آن گرامی مثنوی، درین کتاب می‌نگارد...» و در پایان ۲۸۲ بیت از مجموع ۱۱۱۰ بیت مصباح الارواح را نقل کرده است. (مجمع الفصحاء، ج ۲، ص ۸۹)

۱۵ - همچنین مرحوم هدایت (۱۲۱۵-۱۲۸۸ هق) در تذکره ریاض العارفین درباره آثار اوحدالدین، نوشته است: «... مثنوی مصباح الارواح ازوست... این چند بیت از مثنوی و اشعار او انتخاب و تَبَر کاً در این سفینه ثبت افتاد...» و ۸ بیت از آن مثنوی را در تذکره خود آورده است (ریاض العارفین، ص ۳۹)

۱۶- نایب الصدر، معصومعلی شاه نعمة اللهی شیرازی مؤلف طرائق الحقایق، در ضمن شرح حال اوحدالدین آورده است که: «اوحدالدین را نظمهای لطیف است و مثنوی مصباح الارواح از کلمات اوست...» (طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۲)

۱۷- شمس الدین سامی در قاموس الاعلام (مؤلف در اسلامبول، به سال ۱۳۰۶ هـ) در شرح حال اوحدالدین نوشته است که: «اوحدالدین دیوانی مرتب و یک مثنوی به نام مصباح الارواح دارد.» و برای مثال دو بیت از ابتدای آن مثنوی را نقل کرده است. (قاموس الاعلام ترکی، چاپ اسلامبول، ص ۱۰۶۵)

۱۸- مرحوم مدرّس خیابانی تبریزی در ریحانة الادب در ترجمه و شرح حال اوحدالدین کرمانی آورده است: «... او صاحب دیوانست و یک مثنوی موسوم به مصباح الارواح دارد...» و برای نمونه دو بیت از آن مثنوی را ذکر کرده است. (ریحانة الادب، ج ۱، ص ۱۲۶)

۱۹- اسماعیل پاشا بغدادی، در هدیة العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، در شرح حال اوحدالدین کرمانی نوشته است: «ابو حامد، الشاعر... له مصباح الارواح فی المثنویات فارسی...» (هدیة العارفین، چاپ استانبول، ج ۱، ص ۲۲۸)

۲۰- آقابزرگ تهرانی در اثر معروف خود به نام «الذریعة الی تصانیف الشیعة» در توضیح احوال حامد کرمانی می نویسد: «... له مصباح الارواح نظماً عند الملك و توجد نسخة من دیوان رباعیاته فی استانبول...» (الذریعة الی تصانیف الشیعة، قسم اول، جزء هفتم، ص ۲۲۸)

۲۱- و بالاخره مرحوم دکتر محمد معین در مزدینا و تأثیر آن در ادبیات پارسی، در بخش «شعر عرفانی و مزدینا» در شرح احوال اوحدالدین کرمانی آورده: «... وی مثنوی بنام مصباح الارواح دارد.» و ۲۲ بیت از آن مثنوی را که در وصف جوق چهارم از اهل عاشقه است، در تألیف خویش نقل کرده است. (مزدینا و تأثیر آن در ادبیات پارسی، ص ۵۱۰)

از مجموع نسخه های موجود و نوشته های ارباب تراجم احوال و تذکره نویسان مسلم می گردد که کاتب و ناسخ نسخه محفوظ در کتابخانه او نیورسیتة استانبول به شماره ۵۳۸،

در منسوب داشتن آن نسخه به شمس الدین محمد بن ایلمغان بردسیری کرمانی به غلط رفته، و در این انتساب سهوی واضح و غلطی آشکار مرتکب شده است، زیرا شهرت و تواتر انتساب این مثنوی به اوحدالدین کرمانی، بیشتر قابل تصدیق است، تا درخور تکذیب، و انتساب آن به اوحدالدین نزدیکتر است تا فردی دیگر.

برای اثبات این موضوع، و برای اینکه مسلم گردد، که حدس دانشمند محترم مرحوم فروزانفر در این مورد قابل تأیید همگان نمی باشد، ناگزیر به ذکر ادله ای چند می پردازیم: استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین نوشته اند: «... جامی و به پیروی او، امین احمد رازی و هدایت، این کتاب را به اوحدالدین نسبت داده اند و ابیاتی از آن برگزیده و در کتب خود آورده اند، ولی مصباح الارواح بی هیچ شک و شبهه از آن او نیست و از شمس الدین محمد بن ایلمغان بردسیری کرمانی است.» (مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۰)

می دانیم که جامی در سال ۸۸۳ هجری نفحات الانس را به پایان برده است، در حالیکه با توجه به نسخ موجود مصباح الارواح و تا جائیکه اطلاع داریم اولین ناسخی که این مثنوی را به اوحدالدین کرمانی منسوب داشته، کاتب و جامع مجموعه ایاصوفیه است که آن را در ربیع الاول سال ۶۷۷ هجری یعنی ۴۲ سال پس از مرگ اوحدالدین نوشته است. و اما اینکه استاد فروزانفر در جای دیگر نوشته اند که: «ظاهراً کاتب این نسخه (مجموعه ایاصوفیا) اوحدالدین را درست نمی شناخته و او را از صاحب بدایع الزمان فی وقایع کرمان باز نمی دانسته است.» نیز به صواب نزدیک نمی نماید، و در آن جای تأمل است، زیرا مصنف «بدایع الزمان فی وقایع کرمان» احمد بن حامد کرمانی است. و افضل الدین و ابوحامد، به ترتیب لقب و کنیه او می باشد، و حال آنکه کاتب مجموعه شماره ۴۸۲۱ ایاصوفیا، سراینده مصباح الارواح را «اوحدالدین افضل کرمانی» نوشته است، که با اندک تأمل مسلم می گردد، که کاتب لقب سراینده را درست نوشته، اما در نوشتن نام سراینده، به خطا رفته و اسم او را از روی اشتباه «افضل» نوشته است.

استاد فروزانفر در دنباله این مطلب افزوده اند: «... در هیچ موضع از مناقب بیاتی از مصباح الارواح مذکور نگردیده، و جز گفتن رباعی و یک قطعه به اوحدالدین نسبت داده

نشده است و اگر این منظومه از آن وی بود بناچار ذکر از آن درین کتاب به میان می‌آمد.» (مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۰)

اولاً، با کمی دقت متوجه خواهیم شد که مؤلف گمنام مناقب تمام داستانها و حکایات و آثار مربوط به اوحدالدین را در تألیف خود نیاورده است. بطور مثال در مجموعه شماره ۲۹۱۰ محفوظ در کتابخانه ایاصوفیا سه حکایت از اوحدالدین نقل شده، که تنها یکی از آنها در مناقب اوحدالدین آمده است. همچنین مطالب و کلماتی به تازی که اوحدالدین در تذکیر و مواعظ خود بیان کرده، و یا پند اوحدالدین به المستنصر بالله خلیفه عباسی و غیره، هیچیک در مناقب نیامده و اشارتی بدانها نرفته است.

ثانیاً، بطوریکه بعداً خواهد آمد، از اوحدالدین علاوه بر تعدادی رباعیات و یک قطعه که در مناقب آمده، نمونه‌های مختلفی از انواع شعر در دست است، بطور مثال قصیده‌ای در اصول دین به زبان تازی در ۱۱۱ بیت^(۷۹۵) و یک معما و ابیات گوناگون به زبان فارسی در مجموعه لالا اسماعیل ترکیه^(۷۹۶) و ابیاتی از اوحدالدین که ابن بزاز در صفوة الصفا، در مبحث تحقیقات شیخ بر ابیات مشایخ نقل کرده و تفسیر شیخ صفی‌الدین اردبیلی را بر آن ابیات نوشته است، و همچنین تصریح دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء، دربارهٔ تتبع و جواب گفتن اوحدالدین به قصیده سنائی و یا ابیاتی که کمال‌الدین حسین خوارزمی، عارف قرن نهم، در جواهر الاسرار و زواهر الانوار از او نقل کرده، و یا تصریح مؤلفین و مصنفین دیگر که از ذکر نام همهٔ آنها خودداری می‌شود، و متأسفانه مؤلف گمنام مناقب به هیچیک از موارد یاد شده، اشارتی نکرده است. پس نمی‌توان ادعا کرد که به صرف اینکه مؤلف مناقب ذکر از این آثار به میان نیاورده است، نباید آنها نوشته و یا سرودهٔ اوحدالدین باشد. استاد فروزانفر در دنباله همین بحث اشاره کرده‌اند که: «پیش از جامی هیچکس تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد مصباح الارواح را جزو آثار اوحدالدین یاد نکرده، از جمله مستوفی در تاریخ گزیده.» (مقدمه مناقب، ص ۵۱)

اولاً، یادآوری نکردن حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده از مصباح الارواح، و به میان نیاوردن ذکر از آن، دلیل بر رد انتساب آن کتاب به اوحدالدین نیست، زیرا حمدالله

مستوفی از کتاب مناقب اوحدالدین هم ذکرى به میان نیاورده است، و بعداً توضیح خواهیم داد، که نه تنها او بلکه اکثر متقدمان این کتاب را نمى شناخته‌اند و جامی و امین‌احمد رازی و حاج خلیفه و تذکره‌نویسانی که شرح حال اوحدالدین را در قلم آورده‌اند، (به استثنای حافظ حسین کربلائى تبریزی که این کتاب را «تذکره شیخ اوحدالدین کرمانی» خوانده است) به وجود چنین کتابی اشارت نکرده‌اند. پس تنها به این دلیل که تذکره‌نویسان، این مثنوی را جزو آثار اوحدالدین ذکر نکرده‌اند، نمى توان گفت که از وی نیست.

ثانیاً همانگونه که یادآور شدیم، کاتبان نسخه شماره ۴۸۲۱ ایاصوفیا (مکتوب به سال ۶۷۷ هـ) و نسخه شماره ۳۴۰۲ (مکتوب به سال ۶۸۰) و نسخه مجموعه شماره ۲۰۵۱ ایاصوفیا (مکتوب به سال ۷۳۰ هـ) و نسخه مجموعه شماره ۴۷۹۲ ایاصوفیا (مکتوب به سال ۸۱۶ هـ)، پیش از عبدالرحمن جامی، مصباح الارواح را جزو آثار اوحدالدین ذکر کرده‌اند.

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب یادآور شده‌اند که: «دولتشاه سمرقندی به صراحت مى‌گوید: و شیخ اوحدالدین کرمانی قدس سره رباعیات مى‌گفته، اما اوحدی مراغی مردی فاضل است و کتاب جام‌جم او نظم کرده و ترجیع او در میان موحدان شهرتی عظیم دارد» (تذکره دولتشاه سمرقندی، طبع لیدن، ص ۲۱۰)

در باب گفته دولتشاه نیز جای تأمل است، زیرا پیش از دولتشاه برخی از کاتبان و نسخا و حتی جامی این مثنوی را به اوحدالدین نسبت داده‌اند، و اگر دولتشاه از آن نامی به میان نیاورده، به ناچار باید گفت که نسخه مصباح الارواح در اختیار او نبوده است تا آن را جزو آثار اوحدالدین ذکر کند، به علاوه دولتشاه هرگز تصریح نکرده که اوحدالدین تنها رباعی مى‌سروده، و در سرودن انواع دیگر شعر تبخّری نداشته است.

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب توضیح داده‌اند که: «مرشد و پیر گوینده مصباح الارواح شخصی بوده است به نام معین‌الدین صفار که در چندین مورد از آن کتاب، نام وی آمده است، در صورتی که به گفته مؤلف مناقب... پیر اوحدالدین رکن‌الدین سجاسی بوده است.» (مناقب اوحدالدین، ص ۵۱)

چنانکه در مسطورات پیشین بیان کردیم، اوحدالدین سالهای متمادی در شهرهای مختلف آذربایجان و نخجوان بسر برده، و با بزرگان مشایخ در ارتباط بوده است. بعید نمی‌نماید که به هنگام توقف در یکی از شهرهای آذربایجان، با شیخ معین‌الدین صفار که حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان و ملای حشری تبریزی انصاری در روضه اطهار حشری از او نام برده و قبر او را در تبریز نشان داده‌اند، ملاقات کرده و به وی دست ارادت داده باشد. مایه بسی شگفتی است که خود استاد فروزانفر هم در رساله «در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد»، اوحدالدین را مرید و تربیت یافته رکن‌الدین سجاسی دانسته، و نوشته‌اند: «و این سخن منافاتی با آنچه در مصباح الارواح از اظهار ارادت مؤلف به معین‌الدین صفار می‌بینیم ندارد... زیرا بعضی از روندگان و سلاک در طی طریق گاه بیشتر از یک پیر اختیار کرده، و گاهی نیز به اشارت پیر خود دست ارادت در دامن شیخ دیگر استوار می‌ساخته‌اند.» (شرح احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد، ص ۲۰۲)

چنانچه شمس‌الدین محمد بن ایلطغان بردسیری را سراینده مثنوی مصباح الارواح بدانیم، به ناچار او می‌بایست مدتی در حوالی تبریز و نخجوان و ترکیه بسر برده، و با معین‌الدین صفار در ارتباط بوده باشد. و حال آنکه محمد عوفی که برای اولین مرتبه شرح حال این شمس‌الدین محمد را در لباب الالباب آورده، اشاره‌ای به این مسافرت ننموده است. همچنین امین احمد رازی و تقی‌الدین اوحدی بلیانی سپاهانی (نویسنده تذکره عرفات، مؤلف به سال ۱۰۲۳ هـ) و هدایت که به پیروی عوفی از این عارف نام برده‌اند، هیچکدام به این سفرها اشاره‌ای نکرده و فقط نوشته‌اند که: «... وی در شهر هرات می‌زیسته و شیخ خانقاه سلطانی این شهر بوده است.» (لباب الالباب، ج ۱، ص ۲۷۹). به علاوه هیچیک از آنان اشاره‌ای به اینکه وی سراینده مصباح الارواح است نکرده، و حتی یک بیت از آن مثنوی را نقل ننموده‌اند. پس تنها به صرف اینکه محمد عوفی نوشته است که: «چند کتاب ساخته، در بیان روش طریقت به نظم پارسی مثنوی و جمله به غایت معنوی.» نمی‌توان مثنوی مصباح الارواح را به وی منسوب داشت. باید اضافه کنیم که غالب نسخ مصباح الارواح که اخیراً بدست آمده است، در ترکیه کتابت

یافته، و تا جائیکه اطلاع داریم، نسخه‌ای از این مثنوی که در شرق ایران و حدود خراسان و هرات و افغانستان و یا ترکستان کتابت یافته باشد، در دست نیست، و چون اوحدالدین سالهای متمادی در قوتیه و قیصریه و سیواس و ملطیه و شهرهای دیگر ترکیه بسر می‌برده است، و با در نظر گرفتن شواهد و دلائلی که بیان گردید، به ظن قوی، بلکه به طور قطع و یقین باید مثنوی مصباح الارواح را از اوحدالدین حامد کرمانی دانست، و انتساب این کتاب عرفانی به وی به صواب نزدیکتر می‌نماید تا به شمس‌الدین محمد ایلطغان بردسیری.

پیر و مرشد سراینده مصباح الارواح، معین‌الدین صفار است، که حافظ حسین کربلانی تبریزی در روضات الجنان قبر وی را در تبریز نشان داده و گفته است: «او پیر و شیخ اوحدالدین کرمانی است.»

از روی قرائنی که حافظ حسین و ملای حشری تبریزی انصاری بدست می‌دهند، محتمل است که اوحدالدین در یکی از سفرهایش به تبریز و یا دیگر شهرهای آذربایجان به خدمت این صوفی بزرگ رسیده، و دست ارادت به وی داده باشد. - چنانکه پیشتر گذشت، استاد فروزانفر تنها به استناد نسخه خطی مصباح الارواح محفوظ در کتابخانه او نیورسیتئ استانبول (به شماره ۵۳۸) که در خاتمت آن ناسخ نوشته است: «قد تمت الرسالة المنظومة الموسومة بمصباح الارواح من كلام المحقق الموحّد شمس‌الدین محمد بن ایلطغان البردسیری الکرمانی، نورالله مرقده بحمدالله و منه و حسن عنایتة و صلی الله علی محمد و آله...» این مثنوی را بدون هیچ شک و شبهت سروده شمس‌الدین محمد دانسته است.

از این شمس‌الدین محمد بن ایلطغان بردسیری اطلاع مبسوطی در دست نداریم، آنچه مسلم است، وی پس از اتمام تحصیلات از زادگاه خویش خارج شده و سالهای متمادی در خراسان و مخصوصاً در هرات زیسته است.

فاضل محترم، آقای دکتر باستانی پاریزی، در مقدمه‌ای که بر دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ترتیب داده‌اند، درباره این شمس‌الدین محمد بردسیری نوشته‌اند: «... در این روزگار، در جزء مهاجران صاحب نام، یکی از مشایخ صوفیه آن روزگار، شیخ

محمد کرمانی است. او در زمان بهرامشاه سلجوقی زندگی می‌کرد، و "گویند که بهرامشاه و مؤیدالدین ریحان، مرید شیخ بودند." بهرامشاه در جنگ با برادرش ارسلان شاه ناچار به مهاجرت به خراسان شد، و "ارسلان شاه از بم باز کرمان آمد، بدگویان تقریر به ارسلان شاه کردند که این مرد (یعنی شیخ محمد) دوست بهرامشاه و مؤیدالدین ریحان است و چندین هزار مرید دارد، بودن او در کرمان خطر است. پس کسی پیش شیخ آمد و گفت: ملک از تو رنجیده است، و مردی ترک است!

شیخ گفت: ما از ترکان نترسیم، ما از کسی ترسیم که در همه عمر، کفش مردی راست نهاده باشد. و از روی خشم برخاسته از کرمان برفت، و گفت: ما کرمان را پشت پای زدیم چنان، که در پای مناره شاهیان، گرگ بچه کند. و چنان بود، بیرون گواشیر به نوعی خراب شد که گرگ در پای مناره شاهیان بچه کرد. شیخ مبارک‌گازر که مردی بود صالح، و مشهور که پیوسته ابدال برو ظاهر شدند، و مصاحب شیخ الاسلام برهان‌الدین کوبنانی، گوید که هیچ‌کس زهره نداشت که تنها به شاهیان بگذشتی، از ترس گرگ مردم‌خوار.

تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد.

(سلجوقیان و غز در کرمان ص ۱۳۸)

چنین بود کیفیت یک مهاجر صوفی که مرید فراوان داشت. گمان من آن است که آن شیخ محمد بردسیری کرمانی که مرحوم بدیع الزمان از او یاد می‌کند و مثنوی مصباح الارواح را به او نسبت می‌دهد همین شمس‌الدین محمد بردسیری باشد، که احتمالاً با ترکان نیز قوم و خویش بوده، یعنی او فرزند طغانشاه بوده است.

(نقل از صفحه ۱۶ مقدمه دیوان رباعیات اوح‌الدین کرمانی، به قلم فاضل محترم

دکتر باستانی پاریزی)

نخستین کسیکه شرح حال این شمس‌الدین محمد را در قلم آورده، محمد عوفی است که در لباب الالباب درباره وی بطور مختصر صحبت کرده و گفته است که او: «مشرّب تصوّف داشته و در شهر هرات، شیخ خانقاه سلطان بوده، و سجاده او خاک در دیده افلاک می‌زده، و در دریاء طریقت غواص بوده است. او چند کتاب ساخته است در

بیان حقیقت و روش طریقت به نظم پارسی مثنوی و جمله به غایت معنوی...» (لباب الالباب، طبع لیدن، ج ۱، ص ۲۷۹ تا ۲۸۱). در خاتمت این شرح حال، عوفی دو غزل از غزلیات این عارف برگزیده، و در لباب الالباب آورده است، که مطلع غزل اول اینست:

ای جان جان جانها، جان را به لطف جان ده آنسی که آن آنی، دل را به رحمت آن ده
و مطلع غزل دوم:

ما ز خرابات عشق مست الست آمدم نام بلی چون بریم چون همه مست آمدم
متأسفانه، عوفی اسامی این مثنویها و نمونه‌ای از ابیات آنها را در لباب الالباب نقل نکرده و تاریخ تولد و وفات شمس‌الدین محمد ایلطغان را نیز ثبت ننموده است، ولی می‌توان گفت که «وی به هنگام تألیف لباب الالباب یعنی سال ۶۱۸ هجری در قید حیات نبوده، و چون عوفی ترجمه حال او را در آخر فصل مربوط به ذکر افاضل عراق آورده، بنابراین تاریخ درگذشت او از زمان تألیف کتاب مذکور چندان هم به دور نبوده است.» (مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۵۴)

پس از عوفی، تقی‌الدین اوحدی بلیانی سپاهانی در تذکره معروف خود به نام عرفات العاشقین، شرح حال این شمس‌الدین محمد را آورده، و از وی چنین یاد کرده است: «شمس بن طغان الکرمانی... چند مثنوی ساخته و پرداخته، و تصانیف بسیار دارد و در اکثر اوقات در خانقاه سلطانی شهر هرات به سر می‌کرده...» (تذکره عرفات، نسخه خطی کتابخانه ملک). و سپس همان دو غزل منقول در لباب الالباب را عیناً نقل کرده است.

امین احمد رازی در تذکره هفت اقلیم در شرح حال وی آورده است: «امام شمس‌الدین محمد بن الطغان در دریای طریقت غواص بحر حقیقت بوده، و چند کتاب در بیان حقیقت و طریقت از نظم و نثر ساخته و در غزل نیز صاحب دیوان بوده.» و در پایان این مقال، چند بیت از همان غزلی که عوفی و تقی‌الدین اوحدی نقل کرده‌اند، به عنوان مثال آورده است. (تذکره هفت اقلیم، نسخه خطی کتابخانه ملک، ورق ۱۰۵)

و بالاخره، مرحوم هدایت در ریاض العارفین در شرح حال او نوشته است که: «آنجناب از عارفین کامل و محققین واصل و به شمس‌الدین طغان مشهور است.» و چهار

رباعی و سه بیت از یک غزل او را نقل کرده است. (ریاض العارفین، ص ۹۹)
از این چهار نفر صاحبان ترجمه که شرح حال شمس الدین محمد را نوشته‌اند، تنها عوفی به «نظم چند مثنوی پارسی» اشارت کرده، و تقی الدین اوحدی، عبارات عوفی را به عینه تکرار نموده است. امین احمد رازی و هدایت نیز تنها نوشته‌اند: «چند کتاب از نظم و نثر ساخته» و اشاره‌ای به سرودن مثنوی نکرده‌اند.

شادروان فروزانفر در ادامه این مقال نوشته است: «اکنون گوئیم که هرگاه گفته عوفی درباره شمس الدین محمد بن ایلطغان که چند کتاب به نظم پارسی مثنوی سروده با روایت دولت‌شاه راجع به اوحدالدین که رباعی نظم می‌کرده بسنجیم باز هم این نکته تأیید می‌شود، که مصباح الارواح اثر طبع اوحدالدین نیست، و از آن شمس الدین محمد است. مطلب دیگر که از گفتار عوفی استنباط می‌شود، اینست که شمس الدین محمد کرمانی مثنویهای دیگر هم به رشته نظم کشیده است.» (مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۲)

چنانکه پیشتر گذشت، دولت‌شاه تصریح نکرده که اوحدالدین فقط رباعی می‌سروده، بلکه بالعکس همین دولت‌شاه در ترجمه احوال سنائی غزنوی نوشته است: «... سنائی در آخر حال سخن جز به توحید و معارف و حقایق نگفتی و چند قصیده او در توحید و مطالب و معارف بی‌نظیر است و بزرگان تتبع آن نموده‌اند و یکی اینست:

طلب ای عاشقان خوش رفتار طرب ای شاهدان شیرین کار

و در دنباله آن یادآور شده است که: «این قصیده را شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ فخرالدین عراقی و غیر ایشان تتبع کرده‌اند و جواب گفته.» (تذکره الشعراء، ص ۹۷ و ۲۱۰). و این خود مؤید آنست که اوحدالدین کرمانی غیر از رباعی در سرودن قصیده و سایر انواع شعر نیز متبحر بوده است.

حال گوئیم، چنانچه محمد عوفی نسخه‌ای از مصباح الارواح را در اختیار داشت، و آن را اثر طبع شمس الدین محمد می‌دانست، به ناچار در ترجمه احوال وی به این مطلب اشارت می‌کرد و برای نمونه ابیاتی از آن مثنوی را نقل می‌نمود.

نکته درخور اهمیت و قابل توجه اینکه امین احمد رازی در هفت اقلیم و هدایت در ریاض العارفین، هر دو به شرح احوال اوحدالدین کرمانی، و شمس الدین محمد ایلطغان

بردسیری پرداخته، و هر دو مؤلف، مثنوی مصباح الارواح را اثر طبع اوحدالدین کرمانی دانسته، و برای نمونه ابیاتی از آن مثنوی را نقل کرده‌اند.

چنانکه از مآخذ برمی‌آید، عبدالرحمن جامی و کمال‌الدین گاوزگاهی (مؤلف مجالس العشاق) و حافظ حسین کربلائی تبریزی (مؤلف روضات الجنان) و امین احمد رازی و آذر بیگدلی و رضاقلی خان هدایت و سایر ارباب تراجم احوال که شرح حال اوحدالدین را نوشته، و ابیاتی از مثنوی مصباح الارواح نقل کرده‌اند، بلاشک نسخه‌ای از این مثنوی را در اختیار داشته‌اند، زیرا ابیات برگزیده‌ای که برای نمونه نقل کرده‌اند، تکراری نیست، و هر مؤلف به ذوق و سلیقه خویش ابیاتی از آن مثنوی عرفانی انتخاب کرده، و در تألیف خود آورده است. چنانچه نسخه‌ای از این مثنوی در اختیار ایشان قرار نداشت، به ناچار ابیات منقول یکدیگر را مکرر می‌کردند، و بطور مثال همان ابیاتیکه جامی در نفحات الانس نقل کرده بود، هدایت بعینه همان ابیات را در مجمع الفصحا و یا ریاض العارفین نقل می‌کرد، و حال آنکه چنین نیست و درحالیکه جامی فقط هشت بیت از خاتمت این مثنوی را برای نمونه ذکر کرده، امین احمد رازی در هفت اقلیم ۲۳ بیت از اواسط آن منظومه را که در موضوع «مرگ لازمه زندگانی است» برگزیده است. همچنین آذر بیگدلی سه بیت از ابیات اول آن مثنوی را در آتشکده نقل کرده، و حافظ حسین کربلائی تبریزی از جای دیگر آن کتاب «در وصف پیر» ۴۴ بیت برگزیده، و در روضات الجنان مندرج ساخته است. هدایت در بدو امر که منظومه مصباح الارواح را در اختیار نداشته، همان هشت بیت مندرج در نفحات الانس را، در ریاض العارفین نقل نموده، اما بعداً، پس از تجسس و تحقیق و یافتن نسخه اصلی آن کتاب، ۲۸۲ بیت از جاهای مختلف آن مثنوی را در مجمع الفصحاء آورده است.

بنا به ادله‌ای که مذکور افتاد، حدس استاد مکرم، شادروان فروزانفر، در انتساب این مثنوی، به شمس‌الدین محمد بن ایلمطان بردسیری مورد تردید است، زیرا همانگونه که در مسطورات پیشین بیان کرده‌ایم، غالب صاحبان تذکره و تراجم احوال که از مصباح الارواح سخن به میان آورده‌اند، آن منظومه را در اختیار داشته، و بطور قطع و یقین، سراینده آن را اوحدالدین دانسته‌اند، علی‌الخصوص، امین احمد رازی و رضاقلی خان

هدایت که هر دو شرح حال اوحدالدین کرمانی و شمس الدین محمد ایلطغان بردسیری را در تألیف خویش آورده، و این منظومه را به اوحدالدین منسوب داشته‌اند.

سبک و موضوع مصباح الارواح:

مثنوی مصباح الارواح که در حد خود بلند و متین است و باییت:

چون غرّه صبح گشت پیدا شد طرّه آسمان مطرّا

آغاز می‌گردد، مجموعه‌ای است از الفاظ لطیف و تخیلات و افکار عرفانی در صورت داستانی شگرف که چگونگی حقیقت و کیفیت حرکت سالک را در مراحل مختلف سلوک از نقطه طلب تا مقصد (یعنی فناء و بقاء بالله) بیان می‌کند، و درحقیقت یک زیارت تمثیلی در شهرهای خیالی است.

این مثنوی از فروع بحر هزج و بر وزن مثنوی لیلی و مجنون نظامی سروده شده است. منظومه مصباح الارواح درحقیقت از حیث عبارات و انسجام کلمات و بکارگیری لغات بی‌نظیر است، نهایت اینکه سراینده آن، مانند سایر شعرای صوفی مسلک، هرگز به زینتها و آرایشهای لفظی توجه نداشته است، و اساساً انتخاب وزن مثنوی از طرف شاعر صوفی و عارف برای اینست که به ادای مقصود آسانتر آید و به هر حال شاعر عارف هرگز در بند آرایش الفاظ و در قید عروض و قافیه نیست، به قول مولانا:

قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من

در این منظومه ابیاتی یافت می‌شود که از حیث فصاحت لفظی چندان جذاب نیست، اما با در نظر گرفتن اینکه سراینده قید قال را بر انداخته، و در سخنانش معنی و حال بر قافیه چیره گشته، بر معایب موجود خط بطلان کشیده است. از جهت استعمال لغات و ترکیبات و به کار گرفتن بعضی اصطلاحات و اشتمال بر امثال و حکم فراوان این منظومه مفید و درخور توجه می‌باشد.

عده‌ای از اهل تحقیق، اساس این داستان را مأخوذ از مثنوی سیرالعباد الی المعاد، پرداخته طبع سنائی غزنوی می‌دانند و معتقدند که اوحدالدین از وی تقلید نموده است. می‌دانیم که منظور غائی از تصوف، ارتقاء و پیوستن به مبدأ و فناء فی الله و اتحاد و حلولست، و سنائی در مثنوی سیرالعباد الی المعاد، این ارتقاء و پیمودن درجات مختلف

را برای رسیدن به معبود حقیقی بیان می‌کند.

در این سفر تخیلی، روح درجات و طبقات آسمان را می‌پیماید تا به مبدأ می‌رسد و به معبود حقیقی اتصال می‌یابد. مثنوی مصباح الارواح در ادبیات فارسی، شباهت کامل به «رسالة الغفران» ابوالعلاء معری دارد که آن را مقدم بر سیرالعباد می‌دانند.

در این رساله نیز روحی از بدن جدا می‌شود و در آسمانها سرگردان می‌ماند، و بدون تجربه می‌خواهد راه بهشت را پیدا کند، در بین راه با فیلسوف و نحوی روبرو می‌شود و بهشت را از دور می‌بیند، ولی اینان نمی‌گذارند که به بهشت برسد، و بالاخره به گوشه‌ای می‌رسد و مشاهده می‌کند که این علوم درخور اهمیت نیست و جز خودش همه اشیاء زائد است.

قبل از اوحدالدین کرمانی، علاوه بر سنائی، شیخ فریدالدین عطار نیز در منطق الطیر حرکت جمعی از مرغان را برای یافتن سیمرغ که ساکن کوه قاف است، به راهنمایی هدهد: پیک مرغان، شرح می‌دهد، و عبور آنها را از هفت وادی خطرناک، و بیان دشواریها و راهنمایی و دلجوئیهای هدهد را بیان می‌کند، و در پایان این سفر، سیمرغ، از این مرغان مشتاق و از جان گذشته به جایی می‌رسند که کمال مطلوب خود را که همان سیمرغ باشد، می‌یابند، و درمی‌یابند که سیمرغ، جز تمثال و عکس آنها در آب نیست، و در حقیقت آنچه می‌جستند، و به دنبال آن بودند، در خود ایشان بوده است.

داستان عروج روح به آسمانها، سابقه‌ای بس قدیمی دارد. در تعلیمات دینی زرتشتیان، عیناً همین طی مدارج و سیر و سلوک در معراج روحانی، در داستان معروف «اردای ویرافنامه» باقی است. (سرچشمه تصوف در ایران ص ۳۵)

منظور از این سفرهای روحانی، عروج به آسمان و اتصال به مبدأ و پیوستن به منبع فیض یزدانیست. (۷۱۷)

ارداویراف از مقدّسان مذهب زرتشتی و معاصر اردشیر پاکان بود که از میان موبدان، برگزیده شد تا به نیایش و خواهش موبدان، ایزدان او را در عوالم معنوی سیر دهند، و بهشت و دوزخ و برزخ و انواع پاداشها و بادافراها را به وی بنمایند، و جهانیان را از تنعم نیکوکاران و عذاب گناهکاران در آخرت بیاگاهانند.

داستان ارداویراف در حقیقت شرح موجودی است که در خواب طبقات مختلف آسمان را مشاهده می‌کند، و در هر طبقه نقصی از نقائص او رفع می‌شود، و کمال می‌یابد. این موجود بعد از رسیدن به آخرین طبقه به حد کمال می‌رسد. (تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۳، ص ۵۰۹)

داستان معراج روحانی ارداویراف چنین شروع می‌گردد: «پس از آنکه مردم دین زرتشت را پذیرفتند، مدت ۳۰۰ سال در بیگمانی بسر می‌بردند، و برای اینکه به دین زرتشت، بی اعتقادی بیشتری نشان دهند، اهریمن اسکندر مصری را برانگیخت، تا بزرگان ایران را بکشت و اوستا و زند را که بر پوست گاو پیراسته و به آب زرین نوشته بودند و در استخر... در گنج نپشت نهاده بودند، بسوخت و خود به دوزخ افتاد. سپس مردم با یکدیگر در جنگ و نزاع بودند و دستور و موبدی نداشتند، تا زمانی که آذرباد مهر اسپندان^(۷۹۸) پا به عرصه وجود گذارد. پس موبدان در فارس، در آتشکده آذر فرنبغ اجتماع کردند، و پس از شور و مشورت بر این شدند، که از آنها کسی به جهان دیگر رود و از مینوگان و ساکنان آخرت آگاهی آورد، که آیا عبادات ایشان به یزدان می‌رسد یا به دیوان.

دستوران از بین خود هفت نفر انتخاب کردند و قرار شد، ایشان بنشینند و از بین خود یک نفر خوش نامتر برگزینند، و پس از نیزه افکندن، ویراف را انتخاب کردند... سپس دستوران دین، از شراب و منگ گشتاسبی سه جام زرین پر کردند و به وی خوراندند. سپس به بستر بخت، مدت هفت شبانه روز - روان ویراف از تن به چکاتی دایتیک (نام کوهی که پل صراط از آنجا شروع می‌شود) - پل چنیود (پل صراط) رفت، و پس از هفت شبانه روز سیر در آسمانها و دنیای مینوگان، روان او بتن بازگشت، و ویراف از آن خواب خوش برخاست، و آنچه را که در دنیای مینوگان مشاهده کرده بود، شروع به بیان آن نمود، و دبیران نوشتند...»

رساله ارداویراف در حدود ۴۰ صفحه است و به ۱۰۱ فرگرت (فصل) منقسم می‌شود، و در فرگرت آخر، اهورمزدا به ویراف دستور می‌دهد تا به عالم شهادت برگردد و هر چه دیده و دانسته است به راستی به اهل گیتی بگوید. (سبک شناسی بهار، ج ۱،

(ص ۵۲)

قدیمترین نسخه خطی ارداویرافنامه متعلق به قرن چهارم هجریست و در سال ۱۸۸۷ بار تلمی (M. A. Barthelemy) آن را به فرانسه ترجمه کرده است.

در قرن هفتم شاعری زرتشتی به نام بهرام پژدو، این کتاب را به شعر فارسی برگردانده است. (تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۱، ص ۱۲۲)

اما موضوع مثنوی مصباح الارواح: در این مثنوی عرفانی، اوحدالدین، انسان را به درخت خودروئی تشبیه کرده که در بیشه‌ای، در کنار جویباری روئیده است. مسلم است که این درخت هرگز بر و میوه نیکو نمی‌دهد، و احتیاج به باغبان و مرتبی مجرب و آزموده دارد تا بارور گردد و از آن میوه نیکو به حاصل آید.

او معتقد است که تنها وسیله فلاح و سعادت ابناء بشر، ارشاد و تعلیم پیر و مرشد است، و تنها بدین وسیله است که انسان غافل، به شاهراه سعادت می‌رسد و از چشمه فیاض حقیقت سیر آب می‌گردد.

در این منظومه فصلی وجود دارد در بیان ابتداء سفر در خدمت پیر و دیدن عجائب، که اوحدالدین در ضمن آن معراج روحی خود را شرح می‌دهد.

در این معراج روحی، اوحدالدین از مقابل شهرهای نفس اماره - نفس لوامه - نفس مطمئنه - حظیره قدسی - نفس راضیه - نفس مرضیه - نفس عاشقه - نفس فقر و فقیره عبور می‌کند و مشخصات و صفات هر شهر را به تفصیل بیان می‌کند.

اوحدالدین در توصیف نفس عاشقه می‌گوید: این شهر از چهار جوق تشکیل شده است. و سپس هر جوق را شرح می‌دهد. او در توصیف جوق اول ذکر مسلمانان، و در توصیف جوق دوم ذکر ترسایان، و در توصیف جوق سوم ذکر یهودیان، و در توصیف جوق چهارم ذکر زرتشتیان را آورده، و زرتشت را در ردیف پیغامبران صاحب کتاب قرار داده است. اوحدالدین در این قسمت توصیف دلکشی از مقام پیروان مزدیسنا کرده، و از این حیث این کتاب را در جهان ادب بی‌نظیر ساخته است. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی، ص ۵۱۷)

او در توصیف شهر نفس مرضیه می‌گوید: ساکنین این شهر همه ریاضت کشیده و

آوازه ارجعی الی ربّیک راضیه مرضیه^(۷۹۹) به گوش دل شنوده‌اند.

سراینده این مثنوی در وصف شهر نفس فقیره توضیح داده است که: در این مقام است که سرّ ما رأیت شیئا الاّ و رأیت الله فیه، به خوبی آشکار می‌گردد و انسان به معنای حقیقی من عرف نفسه فقد عرف ربّه^(۸۰۰) پی می‌برد.

او بالاخره به شهر نفس فانیه می‌رسد، و پس از توصیف این شهر، مثنوی مصباح الارواح با این بیت خاتمه می‌پذیرد:

پس باش یقین که نیست والله موجود حقیقی سوای الله

دکتر مانوئل ویشر، خاورشناس آلمانی و استاد دانشگاه هامبورگ، در سال ۱۳۵۴ هجری در یکی از سخنرانیهای خود در دانشگاه تهران درباره اوحدالدین و مصباح الارواح چنین گفته است: "مثنوی معروف مصباح الارواح، یک زیارت تمثیلی در شهرهای خیالی است که از بعضی لحاظ با کمدی الهی دانته، شباهت چشم‌گیر دارد و می‌توان گفت، این کتاب تحت تأثیر افکار اوحدالدین کرمانیست."^(۸۰۱)

کمدی الهی را مشهورترین شاعر ایتالیائی به نام دانته (۱۲۶۵ - ۱۳۲۱ میلادی) میان سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۲۱ میلادی بوجود آورده است. این کتاب به سه دفتر منقسم می‌شود: دوزخ - اعراف - بهشت. بلوشه فرانسوی^(۸۰۲)، کمدی الهی را متأثر از ارداویراف دانسته است، و بالاخره در این اواخر، نیکلسون دانشمند انگلیسی طی مقاله‌ای دانته را با سنائی مقایسه کرده، و نوشته است: کمدی الهی، متأثر از سیرالعباد سنائی است.

در قرن هفدهم میلادی، در موضوع عروج روح به آسمانها، بنیامین نویسنده انگلیسی، رساله‌ای نوشته است، به نام: «سیاحت مسیحی از این جهان به جهان آینده». که آن نیز متأثر از مصباح الارواح و سیرالعباد الی المعاد است. بنیامین مؤلف این رساله در سال ۱۶۲۸ میلادی در قریه‌ای در یکصد کیلومتری لندن متولد شده و در ۲۵ سالگی به مسیح ایمان آورده است.

او پس از مدتی به زندان افتاده و ۱۲ سال در زندان بسر برده، و در همین هنگام کتاب خود را برشته تحریر درآورده است. این کتاب در سال ۱۳۰۱ هجری بر دست پاطر صاحب قسّیس ینگه دنیائی و باکمک آقای حسین قزوینی به فارسی ترجمه شده است.

مصنّف در این رساله، همانند ارداویراف در خواب فرو می‌رود، و در عالم رؤیا مراحل مختلفی را طی می‌کند، و موانع را یکی پس از دیگری برطرف می‌سازد و به شهر شادی و خوشحالی می‌رسد، و پس از تشریح و توضیح مراحل مختلف بهشت و دوزخ وبرزخ، رؤیای او خاتمه می‌پذیرد. (سیاحت مسیحی از این جهان به جهان آینده، ص ۳۸۷)

در پایان این مقال، به جهت احتراز از اشتباه، و برای اینکه مثنوی مصباح الارواح، منسوب به اوحدالدین کرمانی با کتب و رسالات مشابه و همانم مشتبّه نگردد، مناسب چنان دید که ابتدا درباره شعرا و مصنفین دیگری که سروده و یا تصنیف خود را بدین نام موسوم ساخته‌اند توضیح مختصری داده شود، و سپس آثار دیگر اوحدالدین کرمانی، مورد بحث قرار گیرد. این شعرا و مصنفین عبارتند از:

۱ - حاج خلیفه در کشف الظنون از کتابی یاد می‌کند به نام «مصباح الارواح». این کتاب در موضوع تصوّف است و مؤلف آن، شیخ عبدالخالق بن ابی القاسم صوفی مصری می‌باشد. (کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۷۰۵)

۲ - فصیح خوافی در مجمل فصیحی خوافی در وقایع سال ۶۹۱ هجری نوشته است: «وفات قاضی امام العلامه، ناصرالدین عبدالله بن عمر شیرازی البیضاوی به تبریز، مدفوناً بچرانداب.» و این سه کتاب را از تألیفات وی دانسته است: منهاج - طوابع - مصباح الارواح در علم کلام. (مجمّل فصیحی، ج ۲، ص ۳۶۵)

۳ - جمال الدین محمد اردستانی مشهور به پیر جمالی (متوفی به سال ۸۷۹ هـ)، که سلسله پیر جمالیّه از سلاسل صوفیه منسوب بدوست، صاحب دیوان و مثنویهای متعدد و رساله‌های کوچک و بزرگ به نظم و نثر می‌باشد، که از جمله آنها مصباح الارواح در مولد نبی اکرم (ص) را می‌توان نام برد. (فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ص ۵۴۵ - ریاض العارفین، ص ۵۴)

۴ - عامی یزدی در سال ۸۲۱ هجری، در تصوّف کتابی تألیف کرده است به نام مصباح الارواح، مشتمل بر ۲۵ باب، و حاج خلیفه در کشف الظنون از آن نام برده است. (کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۷۰۵)

در کتابخانه‌های یوگسلاوی مجموعه‌ای به شماره ۲۰۱۶ موجود است، در ۵۸

قسمت، که بخش بیست و هفتم آن مجموعه، مصباح الارواح عامی یزدی است. این مجموعه که در سال ۱۰۰۷ هجری تحریر یافته، میکروفیلم آن به شماره ۶۳۴ و نسخه عکسی آن به شماره ۴۸۸۶ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است.

۵- به تصریح حاجی خلیفه در کشف الظنون، شیخ اوحداالدین احمد بن الحسن بن محمد النخجوانی الکرمانی (متوفی به سال ۵۳۴ هـ) صاحب مثنوی است به نام «مصباح الارواح و اسرار الاشباح». قابل توجه اینکه، حاج خلیفه در نخستین تألیف خویش که آن را در سال ۱۰۶۴ به پایان رسانیده، نام و نسب و تاریخ وفات این سراینده را بدرستی نمی دانسته است، اما در نسخه دوم تألیف خود، که آن را در حدود ۱۰۶۸ هجری نوشته، مشخصات گوینده را بدست آورده و به نسخه نخستین آن کتاب افزوده است.

این منظومه که با مصراع «ابتداء سخن به نام خداست.» شروع می شده، غیر از مثنوی مصباح الارواح سروده اوحداالدین کرمانی است که مورد بحث ما می باشد و با این بیت آغاز می گردد:

چون غره صبح گشت غزا شد طرّه آسمان مطرا

به علاوه، منظومه ای که حاج خلیفه به اوحداالدین احمد بن الحسن بن محمد نخجوانی نسبت داده، بر وزن حدیقه سنائی، و از فروع بحر خفیف است، و حال آنکه مصباح الارواح سروده اوحداالدین حامد کرمانی، بر وزن لیلی و مجنون نظامی و از فروع بحر هزج می باشد.

ظاهراً اسماعیل پاشا بغدادی در هدیه العارفین - اسماء المؤلفین و آثار المصنفین که لقب و کنیه اوحداالدین حامد کرمانی را آورده، او را با این اوحداالدین که حاج خلیفه نام می برد اشتباه کرده، و مثنوی مصباح الارواح و اسرار الاشباح را به وی نسبت داده است. علت این اشتباه نیز معلوم است، چون این هر دو کرمانی بوده اند، به علاوه همانگونه که در مسطورات پیشین بیان کردیم، اوحداالدین حامد کرمانی مدتی در نخجوان اقامت داشته، و خاندان او تا قرن دهم هجری در شهر نخجوان به عنوان «نخجوانی» مشهور بوده اند. (هدیه العارفین، ج ۱، ص ۲۲۸ - مقدمه مناقب اوحداالدین، ص ۵۴)

در هامش صفحه ۲۱۵ تلخیص مجمع الاداب فی معجم الالقاب ابن الفوطی (۶۴۲ -

۷۲۳هـ)، در شرح حال اوحدالدین حامد بن ابی الفخر آمده است: «و هو غیر اوحدالدین احمد بن الحسن بن محمد التّخجوانی المتوفی سنة ۵۳۴هـ مؤلف منظومة، مصباح الارواح و اسرار الاشباح، بالفارسية فی التصوّف».

استاد فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین نوشته‌اند: «این احتمال نیز هست که حافظ حسین کربلائی تبریزی این دو را بهم اشتباه کرده باشد...» (مقدمه مناقب، ص ۵۴) بطور مسلم این احتمال چندان قوتی ندارد و بطلان آن واضح است، زیرا چنانکه پیشتر گذشت، حافظ حسین کربلائی تبریزی، معروف به ابن الکربلائی، منظومه مصباح الارواح اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی را در اختیار داشته، و ۴۴ بیت از آن مثنوی را که در وصف پیر سروده شده، در روضات الجنان نقل کرده است. (روضات الجنان ج ۱، ص ۵۵ تا ۵۸). (۸۰۳)

از طرفی چون حاج خلیفه مصرع اول مثنوی مصباح الارواح و اسرار الاشباح شیخ اوحدالدین احمد بن الحسن بن محمد را در کشف الظنون نقل کرده، و این هنگامی امکان پذیر است، که نسخه آن کتاب را دیده و یا در اختیار داشته باشد، پس شکی باقی نمی ماند که دو مثنوی به نام مصباح الارواح، به زبان فارسی سروده شده است، و سرایندگان هردوی آنها کرمانی بوده‌اند.

ج - آثار دیگر اوحدالدین : از اشاراتی که در بعضی از کتب تذکره و تراجم احوال، درباره آثار این عارف بزرگ شده است، می توان دریافت که او در نظم و نثر به زبان فارسی و عربی آثار متعددی داشته، که متأسفانه قسمت عمده آنها یا از بین رفته و یا در گوشه یکی از کتابخانه های عمومی و یا خصوصی در زوایای نسیان و خبایای هجران افتاده است. بطور مثال زکریا قزوینی در آثار البلاد و اخبار العباد در شرح حال اوحدالدین می نویسد: «وله اشعار بالعجمیة فی الطریقة.» (آثار العباد قزوینی، ص ۲۴۷)، و کمال الدین حسین گازرگاهی در مجالس العشاق در مجلس سیزدهم نوشته است: «شیخ اوحدالدین از اقسام اشعار و رباعیات اعلی بسیار دارند...» (مجالس العشاق - مجلس سیزدهم، ص ۷۳ - نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی)، و فصیح خوافی در مجمل فصیحی در شرح حال اوحدالدین نوشته است: «اوحدالدین الکرمانی، صاحب ترجیع المشهور.» (مجمل

فصیحی، ج ۲، ص ۳۰۹)، و دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعرا آورده است که: «سنائی در آخر حال، سخن جز به توحید و معارف و حقایق نگفتی و چند قصیده او در توحید و معارف بی نظیر است و بزرگان تتبع آن نموده اند، و یکی اینست:

طلب ای عاشقان خوش رفتار طرب ای شاهدان شیرین کار
تاکی از خانه هین ره صحرا تاکی از کعبه هان در خمار... (۸۰۴)

و این قصیده را شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ فخرالدین عراقی و غیر ایشان تتبع کرده اند و جواب گفته...» (تذکره دولتشاه سمرقندی، ص ۹۷ و ۹۸)

از این روایت دولتشاه این نکته استنباط می گردد که اوحدالدین علاوه بر رباعی و مثنوی و دیگر اقسام شعر، قصیده نیز می سروده است. همچنین مؤلف مناقب اوحدالدین به غزل سرائی او اشاراتی دارد، از جمله در حکایت پنجاه و چهارم گفته است: «... خدمت شیخ فرموده است که میان نفس من و از آن عزیز کم تفاوت باشد و بسیار ابیات و غزل می گوید...» (مناقب اوحدالدین، ص ۲۱۷)

در ضمن رباعیات اوحدالدین، نیز گاهی رباعیاتی به چشم می خورد که دلالت بر غزل سرائی وی می کند، نظیر:

در دایره وجود موجود توئی مقصود نگویمت که معبود توئی
گر در غزلی نام خط و زلف برم می دان که بهانه است، مقصود توئی

آثاری که به اوحدالدین نسبت داده شده، آنچه باقیمانده و به ما رسیده است، در مجموع از چند اثر مختصر تجاوز نمی کند، مضافاً اینکه انتساب بعضی از این آثار به اوحدالدین، به تحقیق نپیوسته، و مورد شک و تردید است. اینک شرح مختصر بعضی از این آثار:

۱- در کتابخانه بایزید ولی الدین ترکیه مجموعه ای محفوظ است به شماره ۱۸۱۹ که در قرن دهم هجری کتابت یافته، شامل رباعیاتی از جامی و بندھائی از **منطق الطیر** عطار. در جزو این مجموعه، منظومه ای به زبان عربی وجود دارد، در موضوع اصول دین، در ۱۰۷ بیت، که کاتب آن منظومه را به اوحدالدین کرمانی نسبت داده است. در مقدمه این منظومه چنین نوشته شده: «هذا کتاب منظومة فی اصول الدین لمولانا اوحدالدین کرمانی

قدّس سرّه». این منظومه با بیت زیر آغاز می‌گردد:

الحمد لله فى سرّ و اعلان حمداً على انّ لنصر الحق انشانی

و در بیت دهم، سراینده منظومه خود را چنین معرفی می‌کند:

و بعده اوحدٌ قد قال مؤتلفاً العلم للخلق فى التّوحيد نوعان

و در پایان این مجموعه ناسخ خود را چنین معرفی کرده است: «تمّ الكتاب بعون الله و حسن توفيقه، وقع الفراغ من تعليقه فى اوایل شهر رمضان سنة خمس و ثمانین و تسعمائة (۹۸۵ هـ) من ید درویش مصطفی المولوی البلغرادى فى مدينة الشّام، فى الزّاوية المولوية عفى الله عنه و عن والديه تمّ.»

میکرو فیلم این مجموعه به شماره ۴۴۱ و نسخه عکسی آن به شماره ۷۹۳ تا ۷۹۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود می‌باشد.

آقای ابومحبوب در مقدمه دیوان رباعیات اوحدالدین گوید: «... باوجود ذکر نام او در این بیت، این منظومه از اوحدالدین نیست زیرا در آخرین بیت چنین آمده است:

فى عام خاءٍ وفاءٍ بعده الف وفى خجند على اطراف سیحان

که تاریخ سروده شدن این منظومه و محل آن را بیان می‌کند. بر اساس حروف ابجد، خا و فا و الف مطابق است با ۶۸۱ و حال اینکه اوحدالدین در سال ۶۳۵ فوت کرده و این ابیات چهل و شش سال پس از مرگ وی در خجند سروده شده است. البته امکان دارد این منظومه را یکی از مریدان و شاگردانش پس از مرگ او و با برداشت از کلمات او سروده و به جهت ارادت تلمش را در شعر خود آورده باشد. ولیکن محتوای این منظومه که مباحث کلامی است این نظر را نیز مورد شک قرار می‌دهد...» (مقدمه دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی، ص ۷۸-۷۹)

۲- در کتابخانه لالا اسماعیل (Lala Ismail) ترکیه مجموعه‌ای از سده هشتم هجری وجود دارد به شماره ۴۸۷- در پشت ورق اول این مجموعه کاتب نوشته است: «مجموعه اشعار و مراسلات.»

این مجموعه در سال ۷۴۲ هجری در ۲۸۳ برگ کتابت یافته و شامل ۳۹ قسمت است. ناسخ در قسمت ششم و هفدهم و بیست و دوم، تعدادی از اشعار چند شاعر

پارسی گوی، از جمله اوحدالدین کرمانی را نقل کرده و در پایان قسمتی از آن خود را چنین معرفی کرده است: «تمت الایات المتفرقة، کتبها و جمعها الفقیر الی الله تعالی، محمد بن حیدر الحسینی، احسن الله عاقبته، نزیل مصر فی العبر الاوسط فی ذی الحجة سنة احدى و اربعین و سبعمائة». این مجموعه بر دست چند ناسخ کتابت یافته، چنانکه در خاتمت قسمت دیگر آمده است: «تم الكتاب بحمد الله و حسن توفيقه فی سلخ شهر مبارک صفر سنة اثنتین و اربعین و سبعمائة بدایر الملك قاهره بر دست حاجی محمد گوینده التبریزی».

میکرو فیلم این مجموعه به شماره ۵۷۳ و نسخه عکسی آن از شماره ۱۰۳۲ تا ۱۰۳۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. در این نسخه مجموعاً ۲۰ رباعی از اوحدالدین آمده است. علاوه بر این رباعیات، اشعار پراکنده‌ای از او به چشم می‌خورد، از جمله:

گفتم که تو را کجا توانم دیدن گفتم که مرا کجای نتوانی دید

مه را به بنا گوش تو نسبت کردم ز نهار گر این سخن به گوش تو رسد

ز نهار ز آهشان بیندیش که آه دودست که زیر دامن آتش دارد

لبش (همش) رنگ لعل و دمش (همش) بوی مشک شراب آتش تر، قدح آب خشک

هنری باش و هرچه خواهی کن نه بزرگی به مادر و پدر است
نسافه مشک را بسین به مثل کاین مثالی بزرگ و معتبر است
کوز آهو گرفت عز و شرف تا به بوی لطیف مشتهر است

عنقاء مغرب^(۸۰۵) است درین دور خرمی گم گشت خرمی ز جهان همچو آدمی
چندانکه در صحیفه عالم نگه کنم غمخواره آدم آمد و بیچاره آدمی

هر کس به قدر خویش گرفتار محنتی است کس را نداده‌اند برات مسلمی

به شب چندان خور ای جان باده ناب که راهی وادر و دیوار بینی
نه چندان که چون ناگاهی از خواب در آیی خانه خود چار بینی

به شرط آنکه هر کو مست گردد شود زین تا بخانه تا به خانه
وگر او با حریفی مست خسبد گناه خود ز خود داند ز ما، نه

اگر به حضرت عالی نمی شوم حاضر نه آنکه بهتر از آن مأمنی تواند بود
ولیک خاک جناب تو درگذشت از آنک نصیب دیده همچون منی تواند بود
خال توراست حالتی سخت عجب که هر که او می نگرد به خال تو شیفته حال می شود

حاتم باشی با همه کس وقت سخا چون نامه به نام ما رسد طی گردد

ای دوست به داد دیگران درمانی چون نوبت درد ما رسد درمانی
معنا

بر زمین آن درخت چیست که او هـ منژاد سر مناره بود
برو برگش زمرد و لعل است مگر اصلش ز سنگ خاره بود
بر سر او نشسته مرغی سبز سبز مرغی که مار خواره بود
همه آن مار می خورد کورا در دهان ماه یا ستاره بود
۳- به روایت مؤلف گمنام مناقبه، اوحدالدین به هنگام شهریاری اخستان بن
منوچهر در شروان بوده، و از شنیدن خبر مرگ وی سخت متأثر شده، و در سوگ وی این
مرثیه را گفته است:

جميع الناس غمگین که شروان شاههم مرده است وفات شاههم اکنون طرب من قلبهم برده است
بهذا الصبر صر العاصف کزو شروان مشوش شد درخت القلبشان خشک و گل الارواح پژمرده است

زن و مرد بلد جمله لاجل تلخی موتش خراشان وجه، گریان چشم، بریان قلب و آزرده است
اگرچه موده صعب لهم الصبر اولیتر که انفاس همه خلقان علیهم یک یک اشمرده است
وگر باور نمی داری که ماقد قلته صدق فقل لی ای مکتوب که اسمش مرگ نسترده است
(مناقب اوحدالدین، ص ۲۱۷ و ۲۱۸)

اوحدالدین در این قطعه فارسی و عربی را بهم آمیخته و هیچ فرقی بین کلمات عربی و فارسی نگذاشته است، درست مثل اینکه آنها مربوط به یک زبان می باشد. البته اساتید فن این روش را مطلوب نمی دانند و نمی پسندند. نظیر این آمیختگی را در بعضی از آثار پارسی و تازی می بینیم، از جمله در معارف بهاء ولد که الفاظ فارسی را در ضمن عبارت عربی آورده و نوشته است: «... سألو عن پری خوانی فقلت...»^(۸۰۶) - (معارف بهاء ولد، جزو چهارم، ص ۱۸۹)

۴- ابن بزاز در صفوة الصفا در بیان مقامات شیخ صفی الدین اردبیلی، ابیاتی از اوحدالدین نقل کرده، و در ذیل آن، تفسیر و شرح بعضی از این ابیات را از زبان شیخ صفی الدین بیان کرده است. اینک برخی از این ابیات:

مردم نشسته فارغ و من مبتلای دل	دل دردمند شد ز که جویم دوی دل	(۸۰۷)
دل بختی است بسته بدان مهد کبریا	و آیین عقل و جان همه زنگ و درای دل	(۸۰۸)
بگذر به شهر عشق که بینی هزار جان	دل دل زنان زهر سوئی که وای (؟) دل	(۸۰۹)
از رای دل گذار نباشد به هیچ روی	سلطان دلست روی که پیچد زرای دل	(۸۱۰)
بیگانه را به خلوت مادر میاورید	تا نشنوند واقعه و ماجرای دل	(۸۱۱)
سرپوش جسم گرز سر جان برافکنی	فیض ازل نزول کند در فضای دل	(۸۱۲)

(صفوة الصفا، تحقیقات شیخ بر ابیات مشایخ، ص ۱۷۴)

در جای دیگر، ابن بزاز نوشته است: این بیت شیخ اوحدالدین قدس سره را نیز شیخ صفی الدین اردبیلی شرح و تفسیر کرده است:

چون عشق شد همراه دل، دل گشت از وی حامله فرزند معنی را نگر کودم به دم می زاد از وی
۵- کمال الدین حسین خوارزمی عارف قرن نهم، در شرحی که به نام جواهر الاسرار بر مثنوی مولوی نوشته است، در توجیه و تفسیر این دو بیت مولانا:

تازگی و جنبش طوبی است این همچو جنبشهای خلقان نیست این
 گر در افتد در زمین و آسمان زهره هاشان آب گردد در زمان
 اشاره به آیه: «أَنَا عَرْضُ الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
 وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.» کرده و در دنباله آن نوشته است:
 شیخ اوحدالدین کرمانی می‌فرماید: بیت

دل نادان من امانت عشق هم به پستی آن کرم برداشت

(جواهرالاسرار و زواهرالانوار، ج ۲، ص ۲۸۴)

۶ - آقای رشید یاسمی در مقدمه‌ای که بر ترجمه کتاب «آیین دوست‌یابی» تألیف
 دیل کارنگی آمریکائی نوشته، در باب آداب معاشرت و تلطیف روابط افراد جامعه، این
 ابیات را از اوحدالدین کرمانی شاهد آورده است:

دوست را پسندگوی و پسند پذیر پیش او خرد باش و خرده مگیر
 حکمت نیک و بد چو در عیب است عیب کردن ز دیگران عیب است
 مهر محکم بود ز خوشخوئی دوستی کم کند ترشوئی
 خُلق خوش خلق را شکار کند صفتی بیش از این چکار کند (۸۱۴)

۷ - در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجموعه‌ای خطی محفوظ است به شماره
 ۸۹۹ - در این مجموعه ابیات و غزلیاتی از چند شاعر بچشم می‌خورد. در بعضی از این
 غزلیات و قصاید شاعر تخلص خود را «اوحدی» یاد کرده است. آقای ابن یوسف،
 نویسنده و تنظیم کننده فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی این ابیات را
 به ابوحامد اوحدالدین کرمانی نسبت داده است، اما تصور می‌رود که او در انتساب این
 ابیات به غلط رفته باشد.

برای خودداری از اطالة کلام از نقل همه این ابیات صرف نظر می‌کنیم و تنها به ذکر
 یک غزل و چند مطلع از غزلیات و قصاید مذکور اکتفا می‌کنیم، و سپس خواهیم گفت که
 سراینده این ابیات نمی‌تواند اوحدالدین کرمانی باشد:

هر که او بیدق این عرصه بود، شاه شود وانکه دور افتد از این دایره گمراه شود
 راز خود با من هر روز همی گوید دوست تا از این واقعه خود جان که آگاه شود

به حقیقت همه پروانه شمع رخ اوست
گرچه بر راه دلم دام نهد از سر زلف
لبش از کام دلی دور نباشد لیکن
حیرتم هر نفس آهیم برآرد ز جگر
گاه باید که بنزد که خریداری یافت
هر که دانست حکایت نتوانست از وی
اوحدی بر درش افتادگی از دست مده
و اینک مطلع چند غزل:

ز حسن تو پیدا شد آیین عشق خرد را لب کرد تلقین عشق ...

عارف چو بحر باید لب خشک ورخ گشاده بر جای خود چو بحر جوشان و ایستاده ...

ز ما بودی جدا بودن روا نیست یکی گفתי دویی گفتن روا نیست ...

دلی می باید اندر عشق جان را وقف غم کرده میان عالمی خود را به رسوایی علم کرده ...

درد تو بر آورد، ز دنیا و ز دینم با مایه عشق تو نه آن باد و نه اینم ...

می کو ترا می رهاند ز هستی حلالیت از آن می، خرابی و مستی ...

باز مخمورم کجا شد ساقی آن ساغر کجاست تشنگان عشق را آن آب چون آذر کجاست ...

در زمین از آسمان گویی سخن ای زمین از آسمان اندیشه کن ...

بر خیزم و دلها را در و لوله اندازم بر ظلمتیان نوری زین مشغله اندازم ...

تا ندانی ز جسم و جان مردن پیش آن رخ کجا توان مردن...

وز غمزه تیرسازی و، زابرو کمان کنی تا من چو نام بوسه برم قصد جان کنی...

بیدلان را چاره از روی دلا را می نباشد هر که عاشق گردد اورادرس آرامی نباشد...
در تمام این غزلیات سراینده تخلص خود را «اوحدی» آورده است، بطور مثال:

مبین ای اوحدی غیر از خدا هیچ که چون واقف شوی غیر از خدا نیست
و یا: پرسیده ای که باده خورد اوحدی بلی خور دست باده لیک ز جام الست عشق.
چنانکه پیشتر گذشت، تخلص اوحدالدین کرمانی، «اوحد» و گاهی «اوحد کرمانی»

است، نه اوحدی، و او در رباعیات خویش خود را به این نامها می خواند، ازین قبیل:

یا رب چه خوش است زلف خم در خم او وان عارض چون شیرو می اندر هم او
شد زنده دل مرده اوحد زدمش بی شک دم عیسویست امشب دم او
و یا: با دیده در آی و صنع ربانی بین و آسایش شیخ اوحد کرمانی بین
بدون شک، آقای ابن یوسف در انتساب این اشعار به ابو حامد اوحدالدین کرمانی،
به اشتباه عظیم دوچار شده است، و به احتمال اغلب این ابیات باید سروده شیخ
اوحدالدین بن حسین اوحدی مراغی اصفهانی، از شاعران و عارفان قرن هفتم و هشتم
هجری باشد، زیرا چنانکه در مسطورات پیشین به تفصیل بیان کردیم، این عارف بعد از
ارادت معنوی به اوحدالدین کرمانی، تخلص خود را از «صافی» به «اوحدی» تغییر داده
است. بطور مثال:

ز دست زلف تو دل باز می توان آورد ولی چه فایده چون اوحدی دلاور نیست
و یا: به دست هیچ کسی اوحدی نداد زمام غم تو آمد و از دست او زمام ببرد
به علاوه این ابیات، که آقای ابن یوسف آنها را به اوحدالدین کرمانی نسبت داده
است، در موارد عدیده اشاراتی به شهر اصفهان دارد، و می رساند که سراینده آنها
اصفهانی بوده و یا لاقلاً مدتی در اصفهان اقامت داشته است، از این قبیل:

خاک صفاهان میار هیچ که ما سرمه‌وار خاک در اوحدی در بصر انداختیم... و چون اوحدالدین مراغی چند سالی در زادگاه پدرش، یعنی اصفهان بسر برده، و به همین مناسبت هم به اصفهانی مشهور شده است، به ظن قوی، بلکه بطور قطع و یقین، باید این ابیات سروده‌وی باشد، و در هر حال انتساب ابیات مورد بحث به اوحدالدین کرمانی غیر قابل قبول است، و بدون شک آقای ابن یوسف در انتساب این ابیات به غلط رفته، و مرتکب اشتباه شده است.

۸- در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجموعه خطی محفوظ است، به شماره ۹۰۰، که کاتب و ناسخ آن معلوم نیست، ولی از روی قرائن باید در اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم در قید حیات بوده باشد.

این مجموعه که به تذکره شعرا یا سفینه اشعار موسوم است، منتخبی از غزلیات و قصاید و رباعیات ۲۷ شاعر و عارف بنام است، در حدود ۱۶۰۰ بیت، که ناسخ آنها را از دواوین شعرای معاصر خود و شاعران سلف انتخاب کرده است. (فهرست کتب خطی فارسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج ۳، ص ۱۵۶)

در صفحه ۲۸۹ این سفینه ابیاتی از شاعری به نام «اوحدی رازی» نقل گردیده، و در دنباله آن، ناسخ و کاتب مجموعه نوشته است: «سراینده این ابیات در ری زندگانی می کرده است.»

آقای ابن یوسف شیرازی درباره این شاعر نوشته است: «بدین عنوان در کتب تذکره کسی را نیافتم. احتمال دارد که این شاعر اوحدالدین کرمانی متوفی به سال ۶۳۶ باشد، و نویسنده کرمانی را رازی نوشته، و یا در ری بوده، و مؤلف آن را رازی پنداشته، و این مثنوی که در اینجا نقل می شود شاید از مصباح الارواح وی انتخاب گردیده باشد، و به قرینه بخش بعد بایستی تمام نشده باشد، و شاعر جهان را بدرود گفته و خواجه نصیرالدین طوسی آن را تمام کرده باشد...». (فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج ۳، ص ۱۵۸)

مناسب چنان دید که پیش از بحث درباره سراینده این اشعار و انتساب آنها به اوحدالدین کرمانی، مقدمه این ابیات را نقل کنیم، و سپس نسبت به مردود دانستن این

انتساب، و اینکه این ابیات نمی‌تواند سرودهٔ اوحدالدین کرمانی باشد، دلالتی بیان کنیم. اینک ابیات مورد بحث:

پاره‌ای موم از قضا دی داشتم
 کودکی در دستم آن را بنگریست
 گفتم این مومست ای کودک بگیر
 حالی از من بستد و شد شادمان
 طفل نادان را چنان معلوم بود
 نقش او را نفس او پنداشتش
 بی‌خبر کانرا حقیقت دیگرست
 صورت مومی جبلی باشدش
 چون به شکل موم بس مشعوف بود
 با خیال خویش می‌گفت ای عجب
 هر نفس گفתי زه ای آزاد مرد
 تا جهان باشد تو باشی در جهان
 چون بدیدم طفل را بس تافته
 خود غلط می‌رفت راه جست و جوی
 من ز روی تربیت برخاستم
 چون از او آن موم پاره بستدم
 تا از او شکلی دگر پرداختم
 طفل چون شکل نخستین را نیافت
 در دوم صورت زکین می‌بنگریست
 هر نفس گفתי که بخت شوم من
 من کجا یابم دگر مومی چنان
 کودکی دیگر از او مهتر به سال
 طفل را چون دید غم اندوخته

صورتی زیبا بر او بنگاشتم
 صورت آن خوبش آمد گفت کیست
 کین بود در ذات خود صورت‌پذیر
 رفت سوی خانه بردش در زمان
 کان بدان شکل معین موم بود
 صورت بنگاشته انگاشتش
 صورت مومی برون زین پیکرست
 وین دگر فرعی و اصلی باشدش
 همتش بر هیأتش مصروف بود
 یافتم بس نغز چیزی بی‌طلب
 کردی آن نیکی که هرگز کس نکرد
 گشته پیدا پیش رایت هر نهان
 یافته چیزی و آن نیافته
 موم حاضر بود و او غایب ازوی
 زو دگر ره موم را واخواستم
 آن نخستین صورتش بر هم زدم
 صورتی زان به نخستین ساختم
 خشمش آمد در زمان بر خود بتافت
 از تپش چون شمع بر خود می‌گریست
 و افنا شد ای دریغا موم من
 خود نباشد موم از انسان در جهان
 بود حاضر شاهد آن کار و حال
 همچو شمع از بهر مومش سوخته

گفت تا کی بیهده افغان کنی
 موم را در اصل خود پیکر به جاست
 طفل گفتا: خود نبودی موم کاش
 خود چه نفع از ماده‌ای ای جان من
 کودکی دیگر پدید آمد دوان
 طفل را گفت ای پسر زاری مکن
 آنچه می‌خواهی تو داری بی‌گمان
 غایت مطلوب تو خود موم نیست
 موم را هم صورت ماده بجاست
 عارضی گر صورتی از وی برفت
 طفل گفتا این همه خود راستست
 بود اول آنچنان آراسته
 من نگویم کز جهان خود موم شد
 من همی خاموش بودم در مکان
 پس بدیشان گفتم ای بیدانشان
 بشنو ای چشم خرد نا کرده باز
 موم را فی نفسه ای صورت پرست
 او بدان نوعی ذاتی قائمست
 انفکاک صورت نوعی از او
 و انفصال عارضی زو ممکن است
 آتش واجب اینش از ممکن شمار
 لیکن او را باز هم واجب شمر
 چونکه او از صورتی خالی شود
 موم را هم ماده هم صورت بجاست
 بیش از این نبود که نوعی دایم است

خویشتن را خیره سرگردان کنی
 صورتش برخاست، ماده برنخاست
 صورتش چون نیست، ماده گو مباش
 از پی آن صورتست افغان من
 مهتر و بهتر بسی زین هر دو آن
 بس عزیزی بر خود این زاری مکن
 بر چه می‌آید بگو چندین فغان
 یا به صورت موم خود معلوم نیست
 آنچ او را بود آنی برنخاست
 می چه باید خیره چندین ماند تفت
 چیزی آخر هم ز موم کاستست
 همچو ماه چارده ناکاسته
 صورتی آخر از او معدوم شد
 تا رسید اینجا حدیث کودکان
 کرده‌ای خود را به خود نام و نشان
 قصه کوه نظر باشد دراز
 صورت نوعی که آن ذاتیست هست
 صورتی فرعی جز اینش لازمست
 ممتنع باشد بدان این را بگو
 این سخن در نفس خود بس روشنست
 چون به عینه کردی آن را اعتبار
 صورت مالا بعینه از صور
 بر تعاقب دائماً نو می‌شود
 ذاتی و آن عارضی هم برنخاست
 عارضی را این تبدل لازم است

پس حقیقت گشت کان موجود تو نیست ممکن کان شود مفقود تو
صورتی شد دیگری آمد به جای بی زوالست ای پسر، ملک خدای
ملک الحکماء نصیرالدین طوسی گوید در خاتمت این معنی:

کودک زیرک چو بشنید این سخن
نیست این حجت که گفתי دلپذیر
موم را من می شناسم بی شکی
نیست با او صورتی ذاتی بهم
صورت عارض که از وی زایل است
بر فوات اوست یکسر حسرت
من نیارم آوریدن در خیال
کاشکی گشتی به نزد من درست
من ز حال مثل او ایمن نیم
این تن من بر مثال موم بود
هر دو را اکنون همی بینم قرین
قول کودک در دلم شد جایگیر
گفتم آنچه او گفت عین حکمت است
بر رسیدم این سخن از عام و خاص
هر که دعوی کرد حلّ این سخن
دیگران خود بیشتر جاهل بدند
تا یکی دیدم ز ما مهتر به سال
پیش او تقریر کردم قصّه را
گفت این بر کودکان مشکل بود
فکر کن در حال موم خود نخست
ماده و صورت در او تا جمع نیست
نقش از نقّاش شد در وی پدید

گفت کین ره را نه سر پیدا نه بن
من ز فطرت گفتم، این بر من مگیر
کز دو چیز است اصل او کس یا یکی
در دل من نیست زو تیمار و غم
از زوال او مرا درد دل است
وز فنا بعد از بقا در حیرتم
کز کجا آمد کجا شد چیست حال
تا دگر باز آید آن شکل نخست
کاشکی دانستمی تا بر چیم
جان من چون نفس او معلوم بود
حالشان گوئی چه باشد بعد از این
کان تفحص بود ما را ناگزیر
ز آنکه آن کودک زاهل فطنت است
تا مگر یابم از آن حیرت خلاص
یا مغالط بود یا غالط چو من
واهل علم از حدّ آن غافل بدند
کو بدانستی جواب هر سؤال
شرح دادم قصّه پر غصّه را
مهتران را علم این حاصل بود
تا بیایی آنچه می یابی درست
نام او در عرف بازی شمع نیست
وین سخن باور کند هر کو شنید

گر بدی را صورت از خود یافتی
 آب سردی را چو از خود حاصل است
 و ر به خود بازش گذاری جاودان
 هست صورت بخش جز صورت پذیر
 تو توانی کرد هم معلوم خویش
 کی توانی گر کنی بر موم نقش
 لیک چون در وی بکاری صورتی
 بی گمان دانی که نقش حاصلت
 گرچه این مسبوق و آن سابق بود
 باز اگر از موم زایل یا بیش
 در حقیقت هر دو را هست اتحاد
 ماده اول که عکس اول است
 ذات اول واحد است و او کثیر
 او به خود هست است وین گر نیستی
 لاجرم زان نیستی نی منتها
 غایت ماده چو بد تکمیل او
 یافت حظّ از علت ایجاد خویش
 صد هزاران نقش گشت از وی پدید
 گر صور بسیار بینی با مواد
 چون شدی آگاه از ذات و صفات
 نورها می دان که کرد از حق طلوع
 چون از او بد هر یکی را ابتدا
 غیر از او گر کهنه اند و گر نوند
 گر تو و من نیستی اندر میان
 چون بباشد من علیها را زوال

سوی دیگر صورتی نشتافتی
 گر کنی گرمش به سردی مایل است
 گرمی اندر وی نیایی بی گمان
 نیست زیشان هر دو صورت را گزیر...
 گر کنی اندیشه ای در موم خویش
 آنچه باشد در دلت معدود نقش
 کرده باشی بیشتر زان فکرتی
 هست آن نقشی که بود اندر دلت
 آنکه این آنست هم صادق بود
 در ضمیر خویش حاصل یا بیش
 وین تکثر هست عاید با مواد
 چون دوم صورت به چشم احول است
 اوست صورت بخش و این صورت پذیر
 ماندی محروم ازو هر نیستی
 نیستیها شد از او چون هستها
 کی سزد از جود حق تعطیل او
 دم به دم بر قدر استعداد خویش
 هر یکی بندی دگر را شد کلید
 نیست جز یک ذات مبدأ و معاد
 بر سراسر جملگی کائنات
 جمله را هم سوی او باشد رجوع
 هم به او باید که باشد منتها
 زو همی آیند و زی او می روند
 اوستی و اوستی تا جاودان
 چیست باقی وجه ربّ ذوالجلال

پس چو هست و نیست یکسر مغزو پوست اوست یا هم اوست یا هم زوست اوست
(فهرست کتب خطی فارسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج ۳، ص ۱۵۹ - سفینه اشعار یا تذکره شعرا، نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره ۹۰۰، ص ۲۹۲)
چنانکه پیشتر گذشت، با وجود آنکه اوحدالدین سفر را دوست داشته، و اکثر دوران عمر خود را در سفر بسر برده، و به سیر و سیاحت پرداخته است، اما تا جائیکه اطلاع داریم به هیچوجه در شهرستان ری اقامت نگزیده، و مؤلف مناقب اوحدالدین نیز در جایی از تألیف خود به این سفر اشارت نکرده است. از طرف دیگر، علی‌التحقیق اوحدالدین در اواخر سال ۶۳۱ هجری از ملطیه به بغداد عزیمت کرده، و در همین شهر وفات یافته است، و به این ترتیب او به هنگام مرگ در ری نبوده، تا خواجه نصیرالدین طوسی دنباله موضوع ابیات مورد بحث را پایان رسانده باشد، و به فرض محال، چنانچه اوحدالدین قسمت اول این داستان را سروده باشد، دلیلی وجود ندارد که موضوع و داستان را ناتمام بگذارد، و خواجه نصیرالدین طوسی دنباله آن داستان را پایان ببرد. مضافاً اینکه از خواجه نصیرالدین طوسی جز چند رباعی فارسی و چند قطعه شعر عربی، اشعار دیگری در دست نیست، و اشعاری که به او نسبت داده شده غالباً مجعول است و از وی نمی‌باشد. (۸۱۵)

آقای ابن یوسف در ادامه این مقال نوشته است: «شاید این ابیات از مصباح الارواح اوحدالدین انتخاب گردیده باشد». این سخن نیز سهوی واضح و غلطی آشکار است، زیرا اولاً وزن این ابیات با مثنوی مصباح الارواح یکی نیست و ثانیاً نسخه مثنوی مصباح الارواح در دست است و حتی به طبع هم رسیده، و ابیات مورد بحث در آن مثنوی به چشم نمی‌خورد. در هر حال، بطلان قسمت اخیر نوشته آقای ابن یوسف، در صفحه ۱۵۸ جلد سوم فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نیز واضح و آشکار است. ابیات مورد بحث، به ظن قوی باید از شاعر و عارف گمنامی باشد به نام اوحدی رازی، که اطلاع مبسوطی از او در دست نیست، و هیچیک از تذکره‌نویسان شرح حالش را در قلم نیاورده‌اند.

۹ - در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نسخه خطی موجود است به شماره ۳۲۹۹.

این نسخه در قرن نهم کتابت یافته و اصل آن مربوط به قرن هفتم است. در صفحه ۸۵ این نسخه خطی، تفسیری از کلام حسین بن منصور حلاج نقل گردیده، و مؤلف آن تفسیر را منسوب به اوحدالدین کرمانی دانسته است. آقای ابومحبوب در مقدمه دیوان رباعیات نوشته‌اند: «... ولیکن به نظر نمی‌رسد از اوحدالدین باشد، بخصوص بیتی که در اول آن آمده، در تمهیدات عین القضاة هست و مضامین و مفاهیم کلام نیز دقیقاً مطابق است با نظریات عین القضاة...» (مقدمه دیوان رباعیات اوحدالدین، ص ۷۹)

سبک و افکار اوحدالدین:

چنانکه پیشتر گذشت، قسمت عمده آثار شعری اوحدالدین را رباعیات تشکیل می‌دهد. اساساً سرودن رباعی که برای بیان مطالب کوتاه و مضامین عرفانی و فلسفی متداول گردیده بود، از اواسط قرن پنجم در بین شعرای متصوفه رواج یافت و به تدریج قوت گرفت، و تکلفات لفظی زیادی را در وزن و قافیه به دنبال داشت.

رباعیات اوحدالدین اکثراً از نوع متوسط است و در بین آثار او کمتر و به ندرت به رباعیهای نغز برمی‌خوریم، علت آن نیز بدیهه‌گوئی است، و در مسطورات پیشین گفتیم که بیشتر این رباعیات بدون تفکر و تأمل و اغلب در مجالس سماع و در حین انجام مراسم سماع سروده شده، و بیانگر افکار مختلف صوفیانه است.

موضوع این رباعیات بیشتر در توحید و تهلیل و تذکیر و نعت پیغمبر (ص) و صحابه و شرعیات و تصوف و طهارت و تهذیب نفس و حسن عمل و عشق و مشاهده و حسن و موافقت و خصال پسندیده و ناپسند و سفر و بهاریات و خمریات و سماع و طامات و تأسف بر گذشته و فناء و بقاء است.

در رباعیات اوحدالدین تأثیر افکار خیام ز تأیید اندیشه‌های او و گاهی نیز رد اندیشه‌های وی بچشم می‌خورد. اوحدالدین جمال ظاهر را آینه طلعت نمای غیب و مظهر جمال حق می‌داند، و اساس طریقت وی بر زیبایی مکی است. او به تمام مظاهر جمال عشق می‌ورزد، و اصطلاحات و معانی صوفیانه را با لغات و تعبیرات عاشقانه ابراز می‌دارد. از نظر او، جمال دوستی و عشق به زیبایان، نشانه عشق به کمال است، زیرا جمال پرتوی از کمالی است که صوفی در راه وصول به آن می‌کوشد:

در دایره وجود موجود تویی مقصود نگویمت که معبود تویی
گر در غزلی نام خط و زلف برم می‌دان که بهانه است مقصود تویی
(دیوان رباعیات عکسی، ورق ۲۳)

پاره‌ای از عقاید اوحدالدین، در همین ایام و یا اندکی قبل و یا بعد از آن در طریقه شیخ احمد غزالی و روزبهان بقلی و فخرالدین عراقی بچشم می‌خورد. (جستجو در تصوف ایران، ص ۱۸۱)

اوحدالدین قطع نظر از مسأله عشق به مظاهر، در بسیاری از عقاید خویش از طریقه سهروردی تبعیت می‌کرد. او رباعیاتی دارد که از لحاظ خصلت غم‌انگیزی و بدبینی نسبت به جهان، ما را به یاد حکیم عمر خیام می‌اندازد. بعضی از رباعیات اوحدالدین را به خیام نسبت داده‌اند، که به ظن قوی بلکه به طور قطع و یقین از اوحدالدین است و با اسلوب بیان و طرز فکر او مناسبت بیشتر دارد. برخی از رباعیات نیز، هم به نام مولانا و مشایخ دیگر و هم به نام اوحدالدین ثبت شده است.

در مسطورات پیشین بیان کردیم که رباعیات اوحدالدین بیانگر افکار مختلف صوفیانه است. دکتر مانوئل ویشر خاورشناس آلمانی^(۸۱۶) و استاد دانشگاه هامبورگ در دیماه سال ۱۳۵۴ هجری درباره اوحدالدین کرمانی، در دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی) سخنرانی مبسوطی انجام داد. او در جمع استادان و دانشجویان چنین گفت: «... میراث افلاطونی و نوافلاطونی یونانی که در پیوند با افکار ابن عربی است، در رباعیات اوحدالدین قابل لمس است. نمای زیبایی افلاطونی که شیخ احمد غزالی آن را مجدداً زنده کرد، در رباعیات اوحدالدین ظریفتر است، و تحت تأثیر ابن عربی عمق مذهبی پیدا کرده است.

... اوحدالدین به کفر و حلول متهم شده بود. این امر درباره یکی از دوستان ابن عربی تعجب آور نیست، چون همانطور که از شعرهایش برمی‌آید، خیلی تحت تأثیر افکار ابن عربی قرار داشت. او نیز دنیا را از نظر دوگانه (ظاهر و باطن) برانداز می‌کند و همانطور که می‌دانید، ابن عربی انسان‌شناسی خاص خود را تدوین کرد، یعنی خدا باطن خلقت و هر انسان است، خلقت و در نتیجه انسان ظاهر خداست. در یک حدیث آمده است من یک

گنج پنهان بودم و خواستم که آشکار شوم، بدین سبب خلقت را به وجود آوردم تا به وسیله آن شناخته گردم،^(۸۱۷) بنابراین دنیا آینه خداست، انسان عاشقی است که خدا توسط وی خود را می‌پرستد، عراقی نیز همین را می‌گوید: تو در تمام رخساره‌ها هستی و رخساره‌ای نداری.

در قرن دوازدهم میلادی عارف بزرگ شیرازی (روزبهان بقلی)، به عنوان عارف عشق مشهور گردید. در این زمان گرایشهای تازه‌ای پدیدار گردید، و بعضی از عرفا زیبایی مطلق را در صورت زیبای یک انسان ملاحظه و تحسین کردند، و بدینگونه اندیشه جلوه خدا در زیبایی انسان به میان آمد، و در نتیجه شعر عرفانی خصلت دوگانه پیدا می‌کند، انسان نمی‌داند که شعر خطاب به معشوق خدائی است یا خطاب به انسان، دانسته نیست که شاعر از شراب واقعی یا حکمت خدائی حکایت می‌کند، دانسته نیست که از میکده واقعی یا مکان وحدت با خدا سخن می‌راند.

اوحدالدین و عارفان بزرگ همزمان وی مانند عراقی می‌توانند از تجلی خدا در جوان بچه‌ای یا در دوست خود سخن بگویند، بدون اینکه گرفتار سرزنش حلولی بودن گردند.

بعضی از اشعار اوحدالدین را می‌توان با اشعار عمر بن فارض^(۸۱۸) مقایسه کرد، و می‌توان آنها را به معنای عرفانی علائمی (سمبولیک) فهمید، همانطور که برخی از شعرهای اوحدالدین یک تأثیر مذهبی و زاهدانه قوی بجای می‌گذارد. این شاعر که به عنوان عارفی بزرگ مشهور بود، نماینده حالت معنوی است که عرفان عمیق، و جهان‌بینی علائمی را با آنچه که من مایلم آن را «هرمانیسم ایرانی» بخوانم پیوند می‌دهد. حال اگر سؤال کنیم که اوحدالدین کرمانی چه رسالتی داشته، و چه اهمیتی برای انسان امروز دارد، می‌توانیم همان چیزهایی را بگوئیم که درباره مولوی و عراقی هم درست است، یعنی اینکه عنصر خدائی همه جا حاضر است، و بیش از همه در انسان درخشنده‌گی دارد. انسان از خدا زندگی یافته و به سوی او بازمی‌گردد، ناآرامی که در نهاد انسان در جنبش است، آنطور که فلسفه اصالت وجود توضیح می‌دهد، وجود ترس از مرگ نیست، بلکه از اشتیاق به خداست، شوقی که در سراسر جهان جویای خداست، تا

زمانی که انسان پذیرا است، نشانه‌های خدا را در همه جا می‌یابد، هم در قلب و هم در ذات خود. بدینوسیله عشق دنیائی بیک نشانهٔ بزرگ و زیبا بدل می‌گردد.

رسالت اوحدالدین کرمانی همان چیزهائیست که مکتبه‌های فلسفی معاصر، و دانش پیوند روح و جسم، آنها را موضوع خود قرار داده‌اند. رسالت این عارف بر کنش عشق استوار است که تمام جهان هستی را به یک نیروی متحرک تبدیل می‌کند...

اما مثنوی مصباح الارواح اوحدالدین کرمانی یک زیارت تمثیلی در شهرهای خیالی آسمانی است که از بعضی لحاظ با کمدی الهی دانته شباهت چشمگیر دارد، و در حقیقت می‌توان گفت که کمدی الهی دانته تحت تأثیر افکار اوحدالدین کرمانیست...» (۸۱۹)

چنانکه پیشتر گذشت، با آنکه اوحدالدین در سرودن مثنوی مصباح الارواح به هیچوجه توجهی به زینتهای لفظی ندارد، و با آنکه اساساً انتخاب وزن مثنوی، از طرف شاعری صوفی، بدان جهت است که به ادای مقصود آسانتر آید، و با آنکه شاعر صوفی و عارف به هیچوجه در بند آرایش الفاظ و در قید عروض و قافیه نیست، معذک این مثنوی از حیث تلفیق عبارات، و انسجام کلمات و استعمال لغات در نوع خود بی‌نظیر است، گرچه گهگاه به ابیاتی برمی‌خوریم که از حیث فصاحت لفظی و یا ترکیب کلمات چندان جذاب نیست، اما با در نظر گرفتن اینکه عارفی مانند اوحدالدین قید قال را برانداخته و در گفتارش، معنی و حقیقت بر فصاحت لفظی چیره گشته، خط بطلانی بر این معایب کشیده شده است. سخنان او غالباً ساده و الفاظ در مقابل معنای معلومی بکار رفته است، اما گاهی در مورد تشبیه، نمونه‌های بارزی از صنایع شعری و قیاسهای خیالی و نکته‌پردازی به دست می‌دهد، و پس از مطالعه به این نکته پی خواهیم برد، که او در سرودن بعضی از رباعیات و این مثنوی با وجود سوزدل و گداز درونی، از زیورهای لفظی و آوردن تشبیهات فراوان خودداری نکرده، و به قولی دل و دماغ هر دو را در ساختن آنها به کار واداشته است.

تشبیهات متعددی بکار برده که در ادبیات فارسی کم نظیر است. ستاره‌ها را به دانه‌های مروارید و آسمان را به صدف، و سفیدی صبح صادق را به مرغ سحری تشبیه

کرده است:

مرغ سحری تمام برچید هر دانه در که در صدف دید
و یا: باغی چو جمال دلبران خوب آراسته همچو روی محبوب
از جهت بکاربردن لغات و ترکیبات و توجه به علوم گوناگون و معارف اسلامی نیز
این منظومه درخور اهمیت و قابل توجه است.

مناقب اوحدالدین کرمانی: در کتابخانه نفیس پاشای استانبول نسخه خطی
موجود است به شماره ۱۱۹۹، مشتمل بر ۱۷۱ ورق و هر ورق آن ۱۷ سطر، موضوع این
نسخه، ذکر احوال و کرامات اوحدالدین کرمانی است از بدایت کار و مراحل اولیه
تحصیلات و سیر و سلوک او، تا وصول به کمال و رسیدن به درجه ارشاد و شرح مسافرتها
و تحمّل سختیها و بردباری و سعه صدر و تربیت مریدان.

این نسخه بی نام را به احتمال قوی یک تن از پیروان و مریدان اوحدالدین که تا این
تاریخ گمنام است، تدوین کرده؛ و مؤلف ظاهراً خود صحبت اوحدالدین را
درک نکرده است، و مطالبی که درباره پیر و مرشد روحانی خود نقل می کند، غالباً
مسموعاتی است آمیخته با روایاتی مبالغه آمیز.

در چند موضع از این نسخه مؤلف از اوحدالدین به نام «شیخ ما» یاد می کند، بطور
مثال در صفحه ۱۶ آمده است: «خدمت شیخ رکن الدین، شیخ ما را گفت» و باز در همین
صفحه آمده است: «جهت آن در طریق شیخ ما، رضی الله عنه اجازت نامه و مکتوب و
دیگر سنن که در طریق مشایخ سلف است، نیست...» و این خود دلیل بر آنست که اولاً
مؤلف از پیروان و معتقدان اوحدالدین بوده و ثانیاً بدون شک زمان حیات وی را درک
نکرده است.

نام این نسخه به درستی معلوم نیست. و عنوان آن در نسخه عکسی: «ذکر مناقب
اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی.» است. حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات
الجنان، از این نسخه به اسم «تذکره شیخ اوحدالدین حامد کرمانی» نام می برد. (روضات
الجنان، ج ۱، ص ۲۰۸)

اکثر متقدمان این کتاب را نمی شناختند و به همین جهت کسانی که شرح حال

اوحدالدین را در قلم آورده‌اند، از آن نامی نبرده، و مطلبی از مطالب آن را نقل نکرده‌اند، حتی حاج خلیفه در کشف الظنون به این کتاب اشاره‌ای نکرده و از آن نامی نبرده است، و تنها حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان، حکایت پیر قندیلی (حکایت سی و هفتم) از این کتاب را نقل کرده و نام کتاب را «تذکره شیخ اوحدالدین کرمانی» نوشته است.

تاریخ تألیف این نسخه کاملاً مشخص نیست، اما از اشارات و قرائنی که در ضمن حکایات آن به بعضی حوادث تاریخی شده، محققاً، آن کتاب در پایان نیمه دوم قرن هفتم تألیف یافته، و مؤلف به دلائل زیر، هرگز زمان حیات اوحدالدین را درک نکرده است:

در صفحه ۱۶۴ مناقب آمده است: «... آخرین کسی که از خلفاء خدمت شیخ که به جوار حق می‌پیوندند، خدمت شیخ خواجه شمس الدین رضی الله عنه می‌باشد...». به استناد این روایت مؤلف به هنگام مرگ آخرین خلیفه اوحدالدین در قید حیات بوده است.

چنانکه پیشتر گذشت، روایات مؤلف این نسخه بیشتر مستند به همین خلفای بلافصل و یا کسانی که زمان حیات اوحدالدین را درک کرده، و با او در ارتباط بوده‌اند، می‌باشد.

مؤلف در حکایت هفدهم در شرح احوال آمنه خاتون دختر شیخ آورده است که: «... او بعد از وفات شیخ رضی الله عنه به طرف شام می‌رود و این ساعت در دمشق است و صاحبه دعوت و ثانیه مریم و صفیه مقبول الرجال و قبوله خلق، اغلب اهل شام مرید و مریده‌اند، و در هفده خانقاه دمشق شیخه است و ست العلماء می‌گویند.» (مناقب اوحدالدین، ص ۶۴)

چنانکه در مسطورات پیشین بیان کردیم، این دختر را اوحدالدین در آخرین سفر خود به حجاز، که مؤلف مناقب آن را حجة الوداع نامیده است، همراه داشته، و او را در مکه به عقد ازدواج عمادالدین، پسر وزیر اخلاط در آورده است. این تشرّف در عهد حکومت سیف الدین ابوبکر احمد، معروف به ملک عادل (۵۹۶ - ۶۱۵) رخ داده است،

حال چنانچه فرض کنیم این سفر در آخرین سال حکومت ملک عادل یعنی سال ۶۱۵ هجری اتفاق افتاده باشد، و سن ازدواج را در آن عصر چهارده و یا پانزده در نظر بگیریم، پس آمنه خاتون در سال ۶۱۵، پانزده ساله بوده است، و با این حساب تاریخ تولد وی در حدود سال ۶۰۰ هجری باید باشد، و حیات و بقاء او بعد از قرن هفتم مستبعد بنظر می‌رسد، از طرفی به گفته مؤلف مناقب، او در زمان تألیف این کتاب در قید حیات بوده است، بنابراین تاریخ تدوین این کتاب نباید مؤخر از نیمه دوم قرن هفتم باشد (مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۶).

در صفحه ۷۱ این کتاب، مؤلف به رفتن معین الدین علی بن سلیمان (مقتول به سال ۶۷۵ هـ)، مشهور به معین الدین پروانه، به نزد هلاکو اشارت می‌کند و می‌نویسد: «...سلطان رکن الدین بیض الله غرته، چون امراء خود را مرحوم معین الدین امیر پروانه... و باقی امراء دیگر به جهت صلاح صلح پیش هلاکو که آن زمان قاآن بود می‌فرستد...» (مناقب اوحدالدین، ص ۷۱) و چون به استناد روایت کریم آقسرائی در «مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار»، این واقعه در سال ۶۵۷ هجری اتفاق افتاده است (مسامرة الاخبار، طبع آنقره، ص ۶۱) پس محققاً تألیف این کتاب مقدم بر سال ۶۵۷ نیست.

به گفته مؤلف مناقب، فاطمه دختر دیگر اوحدالدین، که در اسارت مغولان بسر می‌برده، به شفاعت همین معین الدین پروانه و سایر امراء، از بردگی مغولان آزادگشته، و در هنگام تألیف مناقب هنوز در قید حیات بوده است. به همان دلایلی که درباره آمنه خاتون دختر دیگر شیخ یادآور شدیم، زمان تألیف کتاب مناقب مؤخر از نیمه دوم قرن هفتم هجری نبوده است. (مقدمه مناقب، ص ۵۷)

در حکایت بیست و نهم، مؤلف از ابوالثناء محمود بن ابی بکر معروف به سراج الدین ارموی (۵۹۴-۶۸۲ هـ) داستانی نقل کرده، و نوشته است: «این نقل از خدمت قاضی سراج الدین است رحمه الله علیه، گفت چون از مصر به ولایت روم رسیدم همگی مطلوب و مقصود من آن بود که به خدمت شیخ رضی الله عنه مشرف شوم...» (مناقب اوحدالدین، ص ۹۱). چون جمله دعائی «رحمة الله علیه» معمولاً هنگام ذکر نام متوفی و به دنبال اسم او آورده می‌شود، پس تألیف نسخه مناقب اوحدالدین بعد از مرگ قاضی

سراج‌الدین، یعنی محققاً بین سالهای ۶۸۲ (سال وفات قاضی سراج‌الدین) و سال ۷۰۰ هجری صورت گرفته است، و اینکه مؤلف در ضمن روایات و داستانها، از مشایخ و خلفاء طبقه دوم، در طریقه اوحدالدین اسمی نبرده، خود قرینه دیگری است بر تأیید این نظر، به هر حال تألیف کتاب به هیچوجه نمی تواند بعد از سال ۷۰۰ هجری باشد.

ظاهراً تاریخ استنساخ این نسخه، یعنی نسخه محفوظ در کتابخانه نفیس پاشای استانبول، از روی قرائن املاء و طرز کتابت، باید در اوایل قرن هشتم هجری انجام پذیرفته باشد. (مقدمه مناقب، ص ۵۵)

این کتاب مشتمل بر ۷۳ حکایت است. استاد فروزانفر در مقدمه مناقب نوشته اند: «بعضی از این حکایات در کتب پیشینیان هم آمده است، مانند حکایت پنجم که در حلیه الاولیاء، طبع مصر ج ۲ صفحه ۲۹۵ و با مختصر تفاوت، بار دیگر در همان مجلد ص ۳۱۵ و دیگر بار در ج ۵، ص ۲۲۶ و ج ۶، ص ۲۵۳ و احیاء العلوم، طبع مصر، ج ۴، ص ۱۰۶ ذکر شده، و مأخذ آن حدیث نبوی است و مولانا آن را در دفتر پنجم از مثنوی به نظم آورده است. (مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۷۲) و حکایت دهم که منسوبست به ابوالقاسم ابراهیم بن محمد محمودیه نصرآبادی (متوفی ۳۶۷) و شیخ عطار آنرا در تذکرة الاولیا آورده است. (تذکرة الاولیا، طبع تهران، به تصحیح دکتر محمد استعلامی، ص ۷۸۹) و حکایت دوازدهم که منسوبست به ابوبکر دلف بن جحدر مشهور به شبلی (متوفی ۳۳۴ هـ) و آن را در ترجمه رساله قشیریّه توان دید. (رساله قشیریّه، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص ۶۱۷)

و حکایت شصتم (ص ۲۳۱) که غزالی در احیاء العلوم نقل کرده است. (احیاء العلوم، طبع مصر، ج ۱، ص ۲۲۰)

و حکایت بیست و دوم که بعینهادر مقدمه مجموعه رباعیات اوحدالدین هم دیده می شود. (مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۵۷)

بسیاری از مطالب این کتاب مانند ارتباط اوحدالدین با مظفرالدین کوکبری بن ابی الحسن علی بن بکتکین امیر ارپل که در آثار البلاد هم بدان اشارت رفته است و یا عنایت المستنصر بالله (منصور بن محمد)، خلیفه عباسی نسبت به او که در الحوادث الجامعة و

نسخه خطی شماره ۱۰۳۵ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر ۴۶، ص ۲۶۸ هم آمده است، درخور تأیید است، و نیز مبین آنست که اکثر روایات مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین، درخور اعتماد است و از اسناد و مدارک معتبر اخذ شده است. (۸۲۰)

مأخذ بعضی از روایات مؤلف مناقب، فتوحات مکی و آثار دیگر محی الدین عربی (ابن عربی، متوفی ۶۳۸ هـ) است، و مؤلف در چند حکایت از تألیف خود بدین موضوع اشاره کرده، و من باب مثال نوشته است: «در فتوحات مکی شیخ اکبر، قطب العارفین برهان المحققین، حجة الحق علی الخلق کاشف الاسرار والمشکلات شیخ محی الحق والملة والدین، ابن العربی رضی الله عنه روایت می فرماید...» (مناقب اوحدالدین، ص ۵۲) صحت بعضی از حکایات مورد شک و تردید است و تعداد معدودی نیز غلط محض می باشد، که جهت خودداری از اطالة کلام از ذکر آنها خودداری می شود. (۸۲۱)

فصل هیجدهم

رباعیاتی که در نسخه منحصربه فرد محفوظ در کتابخانه ایاصوفیای ترکیه به شماره ۲۹۱۰ و سایر سفینه های اشعار و کتب تذکره و تراجم احوال به نام اوحدالدین کرمانی ثبت شده، بدینقرار است :

درویش چو صابرست، کامش بادا	مه چاکر، خورشید غلامش بادا
هر درویشی که قوت یومش باشد	گر کدیه کند خرقه حرامش بادا

می کن ستمی و هرچه بادا بادا	کم گیرد می و هرچه بادا بادا
از سود و زیان آنچه نامش عمرست	ماییم و دمی و هرچه بادا بادا

جز نیستی تو نیست هستی به خدا	ای هشیاران خوش است مستی به خدا
گربت ز برای حق پرستی روزی	حقا که رسی زبت پرستی به خدا

هر دل نبود قابل اسرار خدا	در هر گوشی نگنجد اسرار خدا
هستند عقول، یکسر ار در نگری	سرگشته و واله شده در کار خدا

جز با تو حوالت نباشد فردا	جز فعل تو آلت نباشد فردا
---------------------------	--------------------------

بنگر که خدا با تو چه کردست امروز آن کن که خجالتت نباشد فردا

در مطبخ عشق پا کبازان قضا کردند به غریب، بد از نیک جدا
از چشمه غریب فروشد مقصود مستی همه بر سر آمد اینک من و ما

خواهی که نیفتی ز فراقش به بلا یاری بطلب کزو نمانی تو جدا
آنقدر یقین بدان که یارت نبود آن کو بود امروز و نباشد فردا

در کتم عدم چو برگزیدی ما را در ربقه بندگی کشیدی ما را
آخر به کدام عیب رد خواهی کرد اول که تو با عیب خریدی ما را

از عقل عقيله گشت حاصل ما را وز فضل فضول گشت منزل ما را
سرگشته بکرده ای تو ای دل ما را از دست تو پای ماند در گل ما را

افکند بتی به بت پرستی ما را او راست خبر که نیست هستی ما را
زان می که شب وصال با هم خوردیم تا روز قیامتست مستی ما را

ای خواجه یکی کام روا کن ما را دم درکش و در کار خدا کن ما را
ما راست رویم ولی تو کثر سی بینی رو چاره دیده کن، رها کن ما را

عشق آن نبود که نیک دانی خود را یا دریک دل مقام سازی صدرا
عشق آن باشد که از خود آگه گردی وانگه تو فدای یار سازی خود را

سبحان الله که چه زیانم خود را بر باد هوا همی نشانم خود را
نیکان خود را هنوز بد دانستند من نیک بدم و نیک دانم خود را

هر چند که بی عشق و وفایی پسرا آرام دل خسته مایی پسرا
از خویش من آن روز شدم بیگانه کم با تو فتاد آشنایی پسرا

تا چند کشم غصه کس ناکس را وز خست خود خاک شوم هر خس را
کارم به دوگز عبا چو برمی آید دادم سه طلاق این فلک اطلس را

در راه یقین گمان نباشد کس را باشک و یقین امان نباشد کس را
دنیا طلبان ز آخرت محرومند ای دوست هم این و آن نباشد کس را

تا بتوانی خسته مگردان کس را بر آتش خشم خویش نشان کس را
گر راحت جاوید طمع می داری می رنج همیشه و مرنجان کس را

در دست غم عشق نهادم دل را خاص از پی آن پای گشادم دل را
از باد مرا بوی تو آمد روزی شکرانه آن به باد دادم دل را

هجرانت بدان صفت که بگذاخت مرا جان نستد و رحم کرد، بنواخت مرا
چون دید رخ زرد و دل پرغم من کآمد اجل و بدید و نشناخت مرا

بی دیدن تو بیم هلاکت مرا پیراهن صبرم همه چاکست مرا
وز فرقت دیدار تو ای جان و جهان یارب چه عظیم درد ناکست مرا

عشق تو ز عالم اختیارست مرا وز باده دیگران خمارست مرا
تا جان دارم بندگیت خواهم کرد باره و قبول تو چه کارست مرا

تا مهر تو در سینه نهانست مرا سیلاب زدیدگان روانست مرا
در هجر تو ای قبله جان و دل من این تیر قدم همچو کمانست مرا

تا ظن نبری که خوی دد نیست مرا یا آلت جنگ یک دو صد نیست مرا
بد زان نکنم که بد کنم بد باشد و این عادت بد که نیست بد نیست مرا

تا با خودم از عشق خبر نیست مرا جز بر در دل هیچ گذر نیست مرا
چون من به میان نیم توی حاصل من جز من به تو، مانعی دگر نیست مرا

از هجر تو زان رنج ستم نیست مرا کز دولت عشق هیچ کم نیست مرا
با وصل تو هم سخت نمی گیرم از آنک از عشق تو پروای تو هم نیست مرا

آن کس که بنا نهاد این ایوان را و این طاق روان گنبد گردان را
انگشت شکر در دهن کس نهاد تا باز نکرد زهر قاتل آن را

هر که که ببینی دو سه سرگردان را عیب ره مردان نتوان کرد آن را
تقلید دو سه مقلد بی معنی بدنام کند راه جوانمردان را

آنها که فلک وفا نکرد ایشان را وصل من و تو بد اوفتاد ایشان را
خواهند مرا ز خدمت باز برند یارب که زبان بریده باد ایشان را

محکوم قضا که بنده خوانند او را بر بالش شرع کی نشانند او را
گر چرخ به کام تو نگردد بمرنج کونیز چنان رود که رانند او را

شاهها چو به محشر اندر آرند تو را وانگاه ز کرده ها شمارند تو را

جور و ستمت یکان یکان عرضه دهند گویی که نکرده‌ام، گذارند تو را؟

ای دل چه گرفتست غم کام تو را اندیشه بکن که چیست فرجام تو را
شمع طرب ار توی، بسوزد دهرت ور جام جمی، بشکند ایام تو را

ظلم از دل و زدین ببرد نیرو را عدلست که او قوی کند بازو را
با معدلت ارچه کافری بد کسری تا حشر بطبع می‌ستایند او را

از بهر شناختن نکو کن خورا زیرا که سزا نکو بود نیکورا
بس نادره رسمیت که در راه طلب تا بی تو نباشی شناسی او را

صد بار بگفتم این دل سوخته را کآبی برزن آتش افروخته را
نشنید و به باد خاکساری برداد این جان به صد خون دل اندوخته را

خواهی که ببینی دل کار آگه را واز خود به خدا عیان ببینی ره را
بر تخت درون نشان به شمشیر زبان شاهنشاه لا اله الا الله را

خواهی که به منزل برسانی ره را در مملکت ابد ببینی شه را
بر خالص و مخلص تو طلب لازم دان لائسی لا اله الا الله را

یا در ره او به جان طلب معنی را یا کم بکن از سر زبان دعوی را
خر از پی آنست که بار تو کشد تو چاکر خر چرا کنی عیسی را

واقف نشود کسی بر اسرار قضا بس بوالعجب است کار و بازار قضا
در کوی حقیقت همگان معذورند کس نیست که او نیست گرفتار قضا

خواهی که قدم زنی تو در کوی صفا پیوسته خوری تو آب از جوی صفا
مادام که در سر هوس دنیا هست هرگز به مشامت نرسد بوی صفا

قد کنت اقول لا ابالی بجفا کردیم چنانک می بنوشیم ز وفا
الآن اذا صب من الحب صفا ترسم که کدورتیش باشد ز قفا

داری سر آنکه عشق بازی با ما ببری زهمه خلق و بسازی با ما
کار دو جهان در سر کار تو کنیم گر شرط کنی که کژ نبازی با ما

تا رخت جهان همی بود بر خر ما خالی نبود زرنج و راحت سر ما
مادام که در سرای دنیا باشیم سر ما سرما خار دو گرما گرما

تا بر سر کوی عشق شد منزل ما فریاد برآمد از نهاد دل ما
در جستن خاک عشق از بس که شدیم خون شد دل ما و حل نشد مشکل ما

از کون و مکان گذشت آب و گل ما وز وصف و بیان گذشت حال دل ما
ما را ز قبول و رد کس باکی نیست چون دلبر ما همره و هم منزل ما

ای دل اگر ت هست خرد راهنما در هر سوری که آیدت بیش نما
ساکن شو و بر مطپ که هرگز نشود تدبیر من و تو دفع تقدیر خدا

یارب بپذیر از کرم آورده ما بنگر به طریق لطف در کرده ما
ما ننگ به زیر خرقه پنهان داریم تو از کرم و لطف مدر پرده ما

تاناں حرام و آب یک روزہ ما بیرون نشود زکاسہ و کوزہ ما
می‌خندد روزگار و می‌گرید عمر بر طاعت و بر نماز و بر روزہ ما

یا قلب ترید وصلہ مجانا هذا هوس و لیته ماکانا
فی النار ولو یحبہ (بجنتہ) یلقانا دع یلقانا لعلہ یلقانا

بی آنکہ شود ز ما گناهی پیدا هر روز کنند مان به نوعی رسوا
رفتیم و گذاشتیم او را به شما تا باز بهانه تان نباشد بر ما

از ذات منزہی و از عیب جدا بر پاکی تست قل هو الله گوا
شبکور به شب بیند اندر بن چاه از نور تو گام مور بر سنگ سیا

شمشیر فلک پاره کند جوشنها پیکان قضا تیره کند روشنها
زنهار به مرگ دیگران شادمشو دودی است بر آید ز همه روزنها

هشیار دلم در آمد از مستیها شد باخبر از بلند وز پستیها
در حال زمانه چون نظر کردم گفت هم نیستیم به است ازین هستیها

در عشق تو گرچه هست دلداريها من مست نیم تا بکنم زاریها
یارب تو مرا مست شرابی گردان کز بهر وجود اوست هشیاریها

جائت سلیمان یوم العرض قبرة ات بر جل جراد کان فی فیها
ترنمت بلطف القول اذ نطقت ان الهدایا علی مقدار مهدیها

از قند و طبرزد ار فرو بارد آب بی چاشنی لبِت کجا دارد آب

لعل لب شیرین تو از غایت لطف بیم است که در دهان آب آرد، آب

از عشق توام جان و دل و دیده خراب وز آتش هجر تو شدم همچو کباب
بادشمن و بادوست نه صلحست و نه جنگ گاهم زند این طعنه و گاه آن به ضراب

تا چند شوی تو از پی شمع و شراب تا چند دهی بهر بتان دل را تاب
من بنده آن دلم که روزان و شبان بی شاهد عاشقند و بی باده خراب

دانی چه کنی ز روی بردار نقاب تا رنگ رخت به ماه گوید که متاب
گر رنگ رخت برافکند سایه بر آب ماهی همه آب گردد و آب گلاب

ای پیش لب تبه چو قصب در مهتاب وز روی چو آفتاب اندر همه تاب
زنهار زخمت خویش در تاب مشو کز خط خورشید فروزد اندر مه تاب

پای آبله و دست تهی سینه خراب جان پر غم و دل پر آتش و دیده پر آب
سر پر هوس و صبر نه و عمر خراب یارب تو به فضل خویش ما را دریاب

با ضربت قهر تو نعیم است عذاب با شربت لطف تو سراب است شراب
در قدرت ما نیست رسیدن به صواب یارب همه را به لطف عامت دریاب

یکچند دویدیم نه بر راه صواب برداشته از روی خرد پاک نقاب
اکنون که همی باز کنم چشم ز خواب هم نامه سیه بینم و هم عمر خراب

گر بر سر آنی که روی راه صواب این راه دروغ نیست خود را دریاب
تا در خور و خوابی تو دم از عشق مزین در عشق نه خور گنجد البته نه خواب

در عمر درنگ نیست ممکن، بشتاب آن قدر که ممکن است از وی دریاب
ترسم که چو خواجه سر برآرد از خواب عمری یابد گذشته و خانه خراب

آنی که فلک با تو درآید به طرب گر آدمئی شیفته گردد چه عجب
جز بندگی تو من نخواهم کردن خواهی بطلب مرا و خواهی مطلب

بادشمن و بادوست نه صلح است و نه حرب گاهم زند این طعنه، گه آن دیگر ضرب
از غصّه همنشین نا هموار آب معذور بود گر رود از شرق به غرب

ای تن همه وصل کارساز است مخسب و زیار همه بنده نواز است مخسب
هان تا تو به جهد دیده برهم نرنی جان یافته ای چه جای بازیست مخسب

گر می خواهی بقا و پیروز، مخسب بر آتش عشق دوست می سوز، مخسب
صد شب خفتی و حاصلت آن دیدی از بهر خدا امشب تا روز، مخسب

ایام گلست و عیش باقیست مخسب آخر نه لب بر لب ساقیست مخسب
امشب شب خنیاگر شمع است مخسب برخیز که پرده ها عراقیست مخسب

ماییم و حدیث زهد و طامات امشب شب روز کنیم در خرابات امشب
بگذر تو ز زهد و ز کرامات امشب تا برگذریم بر خرابات امشب

هستم به وصال دوست دلشاد امشب وز غصّه هجر گشته آزاد امشب
با یار نشسته و به دل می گویم یارب که کلید صبح گم باد امشب

جز حق تو بکن جمله فراموش امشب وز جام وصال باده می نوش امشب
تا بکوه به وصل جاودانی برسی منشین و به جان و دل همی کوش امشب

کردیم دل از جمله مسلم امشب کردیم وداع جمله عالم امشب
گر پای مرا هر سر مویی بند است دست از همه کوتاه کنم هم امشب

ای شب منم و وصال جانان امشب بگریخته از زمانه پنهان امشب
ما را به تو حاجت است می دان امشب تعجیل مکن به صبح خندان امشب

علمی که ازو گره گشاید بطلب زان پیش که جان زتن برآید بطلب
این نیست که هست می نماید بگذار وان هست که نیست می نماید بطلب

گر شیردلی صید هراسان مطلب دشوار شود حاصل آسان مطلب
گنجی که دفینه در زمین روم است تو از سر غفلت به خراسان مطلب

از خلق به هیچگونه یاری مطلب وز شاخ برهنه سایه داری مطلب
عزت زقناعت است و خواری زطمع با عزت خود بساز و خواری مطلب

العمر مضی و فاتنی المطلوب لا القلب اطاعنی و لا المحبوب
دمعی و دمی کلاهما مسلوب یا یوسف صل فاتنی یعقوب

آن کس که چو حق حقیقت حق شناخت از بی روزی به گفت و گویی پرداخت
از بی خبری بود نشان دادن از و گنگ است و کروکور هر آنکس بشناخت

گر مرکب عشق نیکوان خواهی تاخت با سوختگان چو شمع می باید ساخت

دانی زچه شد شاهدهی شمع به جمع آسایش جمع جست و خود را در باخت

هر دل که به میدان هوای تو بتاخت با نیک و بد زمانه یکسان در ساخت
دلها همه در بوتۀ عشق تو گذاخت چونانکه تویی جز تو تو را کس نشاخت

نقاش ازل چو نقشها می پرداخت کس نقش سعادت از شقاوت نشاخت
امروز هر آنک از پی مقصودی تاخت آن یافت که دی قدر برای او ساخت

دوش این چشم که در مکنون می ریخت تا صبحدمی از رگ جان خون می ریخت
دری که به سالها به جمع آمده بود دامن دامن ز دیده بیرون می ریخت

عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت دل خون شد و عقل رفت و صبرم بگریخت
زین واقعه هیچ دوست دستم نگرفت جز دیده که هرچه داشت در پایم ریخت

بگریز ز خلق اگر توانی بگریخت در دامن حق اگر توانی آویخت
در هرچه تو را مراد باشد دلبد ناچار تو را از آن بخواهند گسیخت

هر جان که شنیده است ندای درد بر دوش دل افکند ردای درد
با درد تو دل کیست که درمان طلبد صد جان عزیزان به فدای درد

تا هست غم خودت نبخشایندت تا با تو تو ی هست بنمایندت
تا زن نکنی بیوه و فرزند یتیم این در مزن ای دوست که نگشایندت

هر که غمی ملازم دل شود یا تنگ دلی تمام مایل شود
از حال کسی دگر نباید پرسید تا خوشدلی تمام حاصل شود

بی ذکر مباش یکدم از معبودت کز ذکر رسی به منزل و مقصودت
از عالم اختیار در خواب مشو کز خواب در آیی و ندارد سودت

باطل بینم به سوی کعبه سفت بسی حاصل بینم سفر پر خطرت
اینجا که نشسته‌ای در دل بگشا تیار در آن لحظه در آید زدرت

زان می‌نگرم به چشم سر در صورت کز عالم معنی است اثر در صورت
این عالم صورت است و ما در صوریم معنی نتوان دید مگر در صورت

آن را که زبان و سینه یکتاست کجاست بر شرع وفا و ست راست کجاست
آن چشم که عیب دیگران بیند هست چشمی که به عیب ویش بیناست کجاست

چون تیر اجل رسد سپرها هیچ است این محتشمی و زور و زررها هیچ است
تا بتوانی دست ز نیکی بمدار نیکی آنست که نیک است دگرها هیچ است

در عالم فقر میرو سلطان هیچ است در درویشی ملک سلیمان هیچ است
گر نفس تو را به این و آن بفزاید در گوش مکن عشوه آن کان هیچ است

اوحدا دیدی که هر چه دیدی هیچ است و آن جمله که گفتی و شنیدی هیچ است
در گرد جهان بسی دویدی هیچ است و این نیز که در گوشه خزیدی هیچ است

با یار بگفتم به زبانی که مراست کز آرزوی روی تو جانم برخاست
گفتا که قدم ز آرزو بیرون نه کاین کار به آرزو نمی‌آید راست

می آید و بی دل دو هزار از چپ و راست می دید نهانی که که افتاد و که خاست
برطرف کمر نبشته از زر سطری کافغان شما ازین میان خواهد خاست

تا لعل لب تو روی خوبی آراست با قد تو سرو از سر دعوی برخاست
از لعل تو گشت خاتم حسن درست وز قد تو گشت کار نیکویی راست

هرچند به قدرت و به علم او با ماست دامن که به ذات از همه خلق جداست
خواهی که تو حق را به سخن بنمایی خود را بنمای گرنه او خود پیداست

ذاتم زورای حرف و بیرون زحد است وز چشمه لطف آب حیاتم مدد است
علت زاحد به اوحد آمد حرفی علت بگذار اینک اوحد احد است

ره رو همه در حمایت صدق خود است در راه خدا رهرو و رهبر خرد است
با عجب و غرور سخت بد باشد نیک بد نیک بود، چو معترف شد که بد است

ابواب ملاقات اگر مسدود است اسباب وصال معنوی موجود است
سوگند به خالقی که او معبود است کز هر دو جهان وصل تو مقصود است

آن را که هوای نفس او معبود است با خلق تو بودنش همه مقصود است
من بنده آن کسم که در چهره خود آن رنگ نماید که در او موجود است

در نقطه خویشتن مرا مشکلهاست همچون سرو پای دایره ناپیداست
آن به که ازین قاعده بیرون آییم کین کار به پرگار نمی آید راست

از خود به درآیی نفسی، تجرید است فارغ شوی از هر هوسی، تجرید است

خود بینی و بی سیم و زری مشغولی است اکرام همه خلق جهان، تجرید است

نه هر که میان ببندد از کفّار است یا هر زاهد ز سبجه برخوردار است
چون دل به صفای حق نباشد روشن در گردن شیخ طیلان زّار است

هر چند که عشق سخت نیکوکار است اینست خلل که طبع بدکردار است
گر شهوت را تو عشق خوانی غلطی از شهوت تا به عشق ره بسیار است

در عشق اگر چه شور و شر بسیار است بودن بی عشق رهروان را عار است
عشق است حیات عالم و عالمیان و آن را که نه عشق می کشد مردار است

نزدیک کسی که عاقل و هشیار است آزدن یک مور و مگس بسیار است
آزار کسی مخواه و بی بیم بزی بی بیم زید کسی که بی آزار است

جان از قبل زبان به بیم خطر است کم گفتن مرد هم به جای سپر است
دانا که سخن نگوید آن از هنر است گر گوید بد و گر نگوید گهر است

از حال مرید شیخ اگر بی خبر است بس شیخ و مرید را درین ره خطر است
شیخی که نه واقف است از حال مرید در عالم معنیش کجا رهگذر است

از دیده دل من ار چه پر نور تر است با دیده دل از آفت خود دور تر است
رنج از دل و دیده نیست از تقدیر است دل معذور است و دیده معذور تر است

دلدار به دل گفت گرت رغبت ماست از خاک درم دیده تو دور چراست
دل گفت که ای جان من آن زهره کراست کز خاک در تو توتیا یارد خواست

نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندلر ره دین چرخ از تو هزار بار سرگشته تر است

تشویش دل خسته ما از تو در است جانم پر از آشوب و بلا از تو در است
فی الجمله چه گویمت، تو خود می دانی کاین شورش روزگار ما از تو در است

شاهد بازی بی دل شاهد سود است کاین دل به شهود دل نمی آید راست
گر شاهد صورتی نشد رام رواست درهر حالی خیال او شاهد ماست

هر صاحب دل که او نه صاحب نظر است درخورد عقوبت است و بس بر خطر است
این بی خبران زکار دور افتادند شهوت بازند و نام شاهد ببر است

جانا غم تو زهر چه گویی بتر است رنج تن و درد دل و سوز جگر است
هرچ آن بخورند کم شود جز غم تو تا بیشترش خورم همی بیشتر است

این هستی تو هستی هست دگر است و این مستی تو مستی مست دگر است
رو سربس گریبان تفکر درکش کین دست تو آستین دست دگر است

این کار تو را کار گزار دگر است نیک و بد تو به اختیار دگر است
علم و عمل و ریاضت و جهد و ثبات راه طلب است و یافت کار دگر است

مقصود من از جمالت ای جان نظر است این خود نبود چو میل تو بردگر است
من خود دانم که وصل تو بسته دریست لیکن چه کنم مرا هوسناک سراسر است

گفتن دگراست و آزمودن دگراست وز رشته خود گره گشودن دگراست
گفتی که فلان گفت و فلانی بشنید این جمله حکایت است و بودن دگراست

هر خوش پسری را حرکاتی دگراست و ندر لب هریکی نباتی دگراست
در چادر و موزه دلبران بسیارند لیکن کله و قبا حیاتی دگراست

بیرون تر ازین جهان جهانی دگراست جز جنت فردوس مکانی دگراست
آزاده نسب زنده به جانی دگراست و آن گوهر پاکشان زکانی دگراست

آن خوش پسر ارچه شاهد و شیوه گراست او شاهد صورت است و معنی دگراست
معنی طلب ار تو را ز شاهد خبر است کاین شاهد صورتی همه دردسر است

این جلوه گری به خلق راهی دگراست بنمودن خویش پایگاهی دگراست
مقصود تو از گوشه کلاهی دگراست از ره دوری که راه راهی دگراست

ای مردمک دیده سحرگه برخاست برخاست صلاى عاشقان از چپ و راست
گفتم که تیمم کنم از خاک درش دل گفت که غسل کن کنار دریاست

بی عشق دوان است دلت از چپ و راست تا عشق نباشد نشود کار تو راست
معشوق یکی است و عاشق او یکتاست او را خواهی از همه بر باید خاست

شمع ارچه ز آتش همه تن پرنور است پیوسته به رنگ عاشق مهجور است
ماننده فرهاد به غم می سوزد مسکین مگر از صحبت شیرین دور است

آن کس که به سالوس و هوس مغرور است از حضرت عشق بی گمان مهجور است

مسکین عاشق که صبر از وی دور است بیچاره به هرچه می‌کند معذور است

آن را که دل از راه صفا پرنور است از طبع و هوا و خشم و خشیت دور است
ور از سبکی کند کسی بی‌ادبی او نیز در آن بی‌ادبی معذور است

ره رفتن تحقیق به گامت دور است وان لذت مقصود زکامت دور است
تا در طلب مال و قبولی شیخا بوی گل فقر از مشامت دور است

می‌باید ساختن گرت برگ صفاست بایک و بدو خرد و بزرگ و کژ و راست
با آتش و آب و باد باید بودن و اندر حرکت چو گرد باید برخاست

انعام تو عام است و دلم بی‌بهر است تریاک کزو هلاک خیزد زهر است
تو لقمهٔ باز دردم صعه نهی و آنکه گویی فرو بر، آخر قهر است

شاهد چو کبوتر است و شاهد باز است چشم شاهد به سوی شاهد باز است
شاهد چه کند که پیش زاهد نشود چون زاهد این زمانه شاهد باز است

آن را که به هفت آسمان در باز است او را چه غم است اگر جهان بی‌ساز است
گویند مرا چرا تو شاهد بازی خاکش بر سر هر که نه شاهد باز است

بی‌آب بود سماع کان بی‌ساز است آتش در زن به هر کجا غماز است
باد است سماعی که در او شاهد نیست خاکش بر سر هر که نه شاهد باز است

چندانکه نگاه می‌کنم از چپ و راست می‌ترسم از آن دمی که آن دم نه سزا است
قول من و فعل من همه عین خطاست یارب توبده که من نمی‌دانم خواست

خوی خوش تو بهار و باغ تو بس است علم و عملت چشم و چراغ تو بس است
ور زانکه نعوذ بالله این وصف تو نیست محرومی ازین صفات داغ تو بس است

هر سوی ترا هزار صاحب هوس است تا خود به وصال تو کرا دسترس است
آنکس که بیافت، دولتی یافت عظیم و آن را که نیافت درد نیافت بس است

سرمایه عمر عاقلان یک نفس است پس همنفسی جو که جهان یک نفس است
با همنفسی گر نفسی دست دهد مجموع حساب عمر آن یک نفس است

از عالم کفر تا به دین یک نفس است وز منزل شک تا به یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوار مدار چون حاصل عمر ما همین یک نفس است

مقصود ز روزگار این یک نفس است جوینده این حدیث بسیار کس است
تذکیر مذکران بی حاصل را در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

دل را تو همه جگر دهی افسوس است خود را همه درد سر دهی افسوس است
و این عمر که مایه حیات ابدی است بیهوده به باد بر دهی افسوس است

شمع دل من روی چو شمع تو بس است چون روی تونیست شمع و شاهد هوس است
با ما چو غم تو ساعتی یک نفس است در حسرت این واقعه بسیار کس است

در بادیه عشق دویدن چه خوش است وز عیب کسان نظر بریدن چه خوش است
زین سان که من احوال جهان می بینم دامن ز زمانه در کشیدن چه خوش است

تا ظن نبری که شاهی روی خوش است یا راحت جان عاشقان بوی خوش است
گر می خواهی عیش خوش اندر دو جهان خوشخویی کن که عیش خوش، خوی خوش است

در عالم عشق عقل کل مدهوش است جان برادر او چو غاشیه بر دوش است
از سر سماع آن کسی باخبر است کورا به جز از دو گوش صورت گوش است

جان در تن تو نفس شماری بیش است واین کالبد تو یادگاری بیش است
گیرم که جهان به جملگی ملک توشد ای هیچ ندیده کاروباری بیش است

ای خواجه اگر تو را سعادت خویش است ایمن منشین زانچه تو را در پیش است
زینها که تو مال و ملک می پنداری جز مرداری و مرده ریگی بیش است

دل در سر عهد استوار خویش است جان در غم تو بر سر کار خویش است
شد در غم تو هرچه مرا بود و نبود الا غم تو که بر قرار خویش است

تا ظن نبری که هرکه او درویش است صورت بین است یا خیال اندیش است
آنها که دلش شاهد حال خویش است در هر کنجش هزار شاهد بیش است

اسباب وجود دم به دم تشویش است تا با تو تو ی است برارم تشویش است
فارغ شدن و تکیه بر اسباب فراغ ز آنجا که فراغت است هم تشویش است

اندر ره عشق هرکه را اخلاص است در حضرت معشوق ضرورت خاص است
از مشرق عشق چون برآید خورشید هر ذره که در هوا بود رقاص است

اکنون که تو را امید آزادی خاست مشغول شدن به دیگری خطاست

دعوی فراغت کنی و مشغولی انصاف بده فارغ و مشغول رواست؟

در بتکده گر خیال معشوقه ماست رفتن به طواف کعبه از عقل خطاست
گر کعبه ازو بوی ندارد کنش است با بوی وصال او کنش کعبه ماست

اصل همه اوست و هرچه جز او فرع است هرکس که جز این داند او را صرع است
در تارکیت شمع و چراغی باید جستم شمع است و آن چراغت شرع است

هر کو به جمال سروری مشتاق است سرمایه او مکارم الاخلاق است
استحقاقی است سروری را بر او مردم داری دلیل استحقاق است

آنجا که طریق و شیوه تحقیق است شاهد بازی طریق هر صدیق است
هر کو سوی شاهی به شهوت نگرد صدیق نباشد بر ما زندیق است

این راه طریقت نه به پای عقل است خاک قدم عشق و رای عقل است
سری که ز سر فرشته زان بی خبر است ای عقلک بی عقل چه جای عقل است

بی روی تو گرچه رهگذر جای گل است ما را نه غم باغ و نه پروای گل است
گر دست برم بی تو سوی گل، بادا در چشم من آن خار که در پای گل است

لطف تو و قهر تو همیشه بهم است لکن چو ضعیفیم به جان در ستم است
ای آنکه زهیچ هرچه خواهی بکنی با من همه آن کن که طریق کرم است

عالم همه محنت است و ایام غم است گردون همه آفت است و گیتی ستم است
فی الجمله چو در کار جهان می نگریم آسوده کسی نیست و گر هست کم است

هر دل که درو مایه تجرید کم است بیهوده همه عمر ندیم ندم است
جز خاطر فارغ که نشاطی دارد دیگر همه هرچه هست اسباب غم است

ز آن جان و جهان تا هوسی در سرماست این عقل عقيله از کجا درخور ماست
مادام که خاک دراو افسر ماست سلطان همه جهان گدای در ماست

زین گونه که طبع سرکش دلبر ماست او مید وصال تو نه اندر خور ماست
درد دل ما هست امیدی (ورنه) سودای محال است که اندر سرماست

خم خانه عشق مایه (راح) شماست سرمایه هر فتوح مفتاح شماست
گر شاهد صورتی نشد رام رواست چون روح ملک شاهد ارواح شماست

ای خوش پسران که عقل مدهوش شماست دل چاکر آن عارض گل پوش شماست
زر را چه محل که سر فدا باید کرد (زیرا که سره) سیم بنا گوش شماست

هر جا که سری است پر ز سودای شماست هر جا که دلی است بر تمنای شماست
آنجا که جهان عالم آرای شماست اندر دل جان و جان و دل جای شماست

از کون و مکان گذشته آب و گل ماست وز وصف و بیان گذشته جان و دل ماست
ما را ز قبول و رد کس باکی نیست چون دلبر ما همره و هم منزل ماست

آباد خرابات زمی خوردن ماست خون دو هزار توبه در گردن ماست
زان می کنم این توبه و زان می شکم کآرایش رحمت از گنه کردن ماست

ای آمده به وعده باز آمده راست بردیده نشین که جات بردیده ماست
شکر تو به سالها کجا دانم گفت عذر تو به عمرها کجا دانم خواست

گریار جفا کند پسندیده ماست خاک قدمش چو سرمه در دیده ماست
هر جور و جفا که می نماید نه ازوست آن نیز هم از طالع شوریده ماست

عشق تو مقیم دل شوریده ماست شکل خوش تو مجاور دیده ماست
سودات به هربهای ارزنده ماست هرج از تو به ما رسد پسندیده ماست

زینگونه که حال نا پسندیده ماست حسن رخ او نه در خور دیده ماست
اومیدی اگر در دل شوریده ماست سوداست که در دماغ پوسیده ماست

عشقت صنما مجاور دیده ماست جز عشق تو هر چه هست بیگانه ماست
هرگونه که هست با غمت می سازم زیرا که غمت حریف دیرینه ماست

هر جا که غم است زنگ آینه ماست هر تیر بلا که هست در سینه ماست
شادی زبیرم به زود برمی گردد هم درد که او حریف دیرینه ماست

سودای تو آشنای دیرینه ماست دیر است که عو عو تو در سینه ماست
چندانکه همی بنگرم از سال به سال عشق تو همان احمد پارینه ماست

هر بازو را زور کمان تو کجاست وین سخت کمان چه در خور بازوی ماست
از ما زور و زور و بازو البته مجوی کانا زور و زور و بازو ار هست تورا است

در خوی خوش است عیش خوش کز چان است ور عیشی هست غیر ازین سرد آن است

بابد خوبی تو را جهان تنگ آید خو خوش کن و چشم سوزنی میدان است

من پیر و طبعم این ضلالت زآن است بسی حاصلم از عمر ملالت زان است
از بسی سودی نمی خورم چندین غم سرمایه زیان است خجالت زآن است

مرد ارچه به کار خویش سرگردان است هم چاره او ازو بود گرد آن است
نامرد بود که او نسازد باکس آن کس که بساخت با همه، مرد آن است

مقصود میان من و تو پنهان است دل را سببی هست که سرگردان است
زینجا که منم حدیث بس دشوار است زآنجا که قبول تست، بس آسان است

از گردش گردون که فلک گردان است بس عاقل پرهنگر که سرگردان است
گر شاد کند تو را، بدان غره مشو در یک شادی هزار غم پنهان است

درد ره فقر به زهر درمان است دانستن آن نه ذوق هر نادان است
خاک کف پای کمترین درویشی تاج سر سردارترین سلطان است

ای آنکه تو را همه صفت احسان است با عفو تو طاعت و گنه یکسان است
زان کرده گناهی که دلم ترسان است گر عفو کنی به نزد تو آسان است

دل را خطری نیست سخن در جان است جان افشانم که وقت جان افشان است
مرد ارچه به کار خویش سرگردان است هم چاره کار ازو بود گرد آنست

گفتی عالم به نور درویشان است عالم همه از برای درویشان است
زندهار مخوان تو هر گدا را درویش سلطان جهان گدای درویشان است

هر مرد که با فراغتش سامان است هر چند که مفلسی بود سلطان است
تا هست طمع، بهشت دوزخ باشد فارغ شو و چشم سوزنی میدان است

تا قسم من سوخته خود حرمان است یا خود غم عشق درد بی درمان است
القصه به هر کسی که درمی نگرم همچون من پای بسته سرگردان است

امروز که یار من مرا مهمان است بخشیدن جان و دل مرا پیمان است
دل را خطری نیست، سخن در جان است جان افشانم که وقت جان افشان است

هر ذره که در هوای او گردان است صد چون سرکیباد و نوشروان است
با مردم درویش تکبر بمکن زیرا که همیشه گنج در ویران است

یاد تو به هر صبح مفتوح من است در هر خوابی خیال تو روح من است
ممکن نبود جان مرا بیم زوال تا بوی تو در مشام مجروح من است

هر محنت و هر بلا که در جان من است از دست دل نبرده فرمان من است
شرط ادب این است که گفتم، ورنه درد من از آن است که درمان من است

کار قدر از چون و چرا بیرون است چونی و چرایی ز صفا بیرون است
آن کس که به یک حرف زما برگردد خطش درکش، کز خط ما بیرون است

هر کو نشود مست تو، او مغبون است و این حالت مستی، ز صفت بیرون است
مستی باید خراب همچون اوحد تا او داند که حال مستی چون است

دانم که بتم چو لؤلؤی مکنون است رنگ دو رخس به رنگ آذرگون است
قد و خدو خال و زلف و اندام و تنش سرو و گلی و مشک و قیر و عاج و خون است

آزار طلب مکن که طامات این است بگذار خرابی که خرابات این است
آن نیست کرامات که بار تو کشند بار همه کس کش که کرامات این است

ای دل اگرت بصیرت حق بین است پیوسته براق همتت در زمین است
چون مور میان ببند در خدمت خلق کان ملک سلیمان که شنیدی این است

داری سرکارزار میدان این است پیداکن اسرار مریدان این است
ای بیکاران ارسر و کاری دارید کار این کار است و راه مردان این است

عشق تو و بس، همنفس من این است و اندر همه عالم هوس من این است
من خود دانم که گفت و گو بیهوده است لیکن چه کنم دسترس من این است

پا بر سر نه که عشقبازی این است چاره بگذار چاره سازی این است
شهوَت بازی کار خرو گاو بود خود را در باز عشقبازی این است

دل گفت که ای جان من آن زهره کراست کز خاک در تو توتیا یارد خواست
از ذات مسنّزهی و از عیب جدا تو پاکی و بر تو قل هو الله گواست

عشق تو همه دینی و دنیاوی ماست در عشق تو گر هیچ نداریم رواست
در عشق تو هر گدای سلطان باشد سلطان که ندارد غم عشق تو گداست

در بتکده گر خیال معشوقه ماست باز آمدن از کعبه به بتخانه رواست

هر کعبه کزو بوی ندارد کنش است با بوی وصال او کنش کعبه ماست

هر کو ز حقیقت وجود آگاه است با او سخن دراز بس کوتاه است
در عالم امر شرع شاهنشاه است وین جمله برون ز پرده‌آین راه است

هر چند که عقل رهبر آگاه است اندر ره شرع پای او کوتاه است
در بارگهی که شرع شاهنشاه است رهبر که نه پیروی کند گمراه است

یک جرعه می ز ملک کاوس به است وز تخت قباد و مردی طوس به است
هر صبحدمی که فاسقی آه زند از زاری صوفیان سالوس به است

امروز بده بدان جهانی که به است بستان سبکی را به گرانی که به است
ملکی که به یک نفس مشوش گردد درویشی از آن ملک بدانی که به است

بنیاد وجود سخت سست افتاده است وین قابض روح نیک چست افتاده است
با کیست خصومت که حوادث را نیز بستست (امریست) که از روز نخست افتاده است

این سگه زر بین که به پول افتاده است اوصاف ملک بین که به غول افتاده است
افشاندن هر دو دست مردان زدو کون امروز نگر که در کچول افتاده است

در عشق تو دل را نظری افتاده است وز هجر تو جان را شرری افتاده است
عشق تو که تاج سر سلطانان است در دست چو مادر پدری افتاده است

چون می‌دانی که بودنیها بوده است این پرده دریدن کسان بیهوده است
فی الجمله هر آنکسی که او پاکتر است چون درنگری به چیزکی آلوده است

چون هست جهان به نیستی آلوده است غم خوردن نیک و بد او بیهوده است
هیئات که ناآمده را حاصل نیست افسوس که هرچه رفت چون نابوده است

دانستن این حدیث کار دیده است سرگشته شد آنکس که ازین پرسیده است
رهرو چو تویی و ره تو و منزل تو اشکال همین است که این پوسیده است

زلف سیهت که مشک را زوگله هاست از تاب و شکن سلسله در سلسله هاست
آسایش صد هزار دلهاست و لیک ما را دل از او آبله در آبله هاست

در غمکدهٔ بندگیت شادیهاست آن را که زبندگیت آزادیهاست
شاگرد هوس نداند این معنی را در دانش این واقع استادیهاست

تاظن نبری که راه حق بی ادبی است یاکار فغان و یاسر سرشغبی است
آداب سماع را نگه باید داشت و رزانکه نگه نداری از بی ادبی است

آن را که زخود نماند باخود اثری است از خود زخودی و بیخودی بی خبری است
برحلقهٔ خاص درشو ایرا که دری است از حلقهٔ خود چه حلقه بیرون دوی است

بی دیده اگر راه روی بی خبری است تمکین مطلب ازو که او رهگذری است
قومی که مکرمند از گفته حق تشبیه به گاو و خر کنی عین خری است

سرمایهٔ عمر ابن آدم نفسی است پیرایهٔ ملک جمله عالم هوسی است
کاری بکن اکنون که تو را دسترسی است در زیر زمین شاه جهاندار بسی است

درویشان را بر همه عالم پیشی است درویشان را کمینه سودی بیشی است
این محتشمی که عاقلان می طلبند چون در ره درویش بود درویشی است

سلطانی اصل بی گمان درویشی است سرداری بی نام و نشان درویشی است
این محتشمی که مردمانش طلبند دانی که چه چیز باشد آن درویشی است

سرمایه ملک جاودان درویشی است درویش تن است و جان آن درویشی است
افلاس و گدایی نبود درویشی پرداختن دل ز جهان درویشی است

تا ظن نبری که غمخوری درویشی است یا بی کسی و مختصری درویشی است
تو پنداری که مفسلان درویشند سرمایه هر توانگری درویشی است

نفسم چو به نان و تره از من راضی است کی گویم کاین رئیس یا آن قاضی است
از تن به پلاس دفع سرما کردم پندارم کا طلس است یا مقراضی است

مادام که بار عقل هستی باقی است از ظلمت جهل و انرستی باقی است
اندر نظر روح تو تا ما و من است در نفس تو شرک و بت پرستی باقی است

مستی زمی عشق نه مستی زمی است و آنکس که زمی مست بود مست کی است
دیوانه بهار دید گفتا که دی است جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است

از خرمن خال توختن دانه گکی است وز عشق تو عقل عقل دیوانه گکی است
شمع فلکی که آفتابش نام است پیش رخ چون نور تو پروانه گکی است

هم از رخ تست اگر به مه در نمکی است مه را چه محل که روی تو خود فلکی است

تا ظن نبری که اندرین نکته شکی است تو جان منی بدان خدایی که یکی است

سرمایه ما از همه عالم دلکی است آن نیز اسیر دلبر پرنمکی است
یک دل چه بود که بوسه‌ای از دو لبش صد جان ارزد بدان خدایی که یکی است

چندانکه در آن لعل بدخشان نمکی است ظن می نبرد کسی که در کان نمکی است
تا بر لب او بوسه ندادم نشدم آگاه که در چشمه حیوان نمکی است

تاکی گویی که راه حق باریکی است دوری تو زکار ورنه ره نزدیکی است
شمعی است درون دل که عشقش خوانند تا بر نشود، درون دل تاریکی است

در راه خرد امین و طرز ار یکی است و اندر پس پرده سر و اسرار یکی است
سلطان و گدا و بت پرست و کافر (زاهد) آنجا که حقیقت است هر چار یکی است

عشق است که جمله زینت مردمی است محروم شدن ز عشق نامحرمی است
هر کو نچشیده است دلش لذت عشق خر باشد اگر چه صورتش آدمی است

تا ظن نبری که خان و مان محتشمی است یا خواسته و حکم روان محتشمی است
در درویشی اگر تو قانع باشی حقا و به جان تو که آن محتشمی است

گفتم که مگر تخم هوس کاشتنی است معلوم شد که جمله بگذاشتنی است
بگذاشتنی است ملک عالم یکسر الا عزت که آن نگه داشتنی است

هر آبادی از غم او ویرانی است هر دانایی در ره او نادانی است
و آن کو گوید که سر سرش دانم چون درنگری هنوز سرگردانی است

ای آنکه تو را امید آبادانی است آباد شدن در ره او ویرانی است
تاکی گویی که سرّ عشق او چیست سرمایه این حدیث سرگردانی است

درمان غمت امید بی درمانی است راه طلبت بی سرو بی سامانی است
سرمایه جمله پای داران ارزد آن سرکه در او مایه سرگردانی است

درویشان را کم آمدن افزونی است باناموزون بساختن موزونی است
دریا صفت آی تا مکدر نشوی دون القلتینی همه جای دونی است

آیین قلندر از نظر کوتاهی است ترتیب ادب علامت آگاهی است
چون سرّ به زبان شرع می‌شاید گفت گفتن به زبان دیگری گمراهی است

گفتی که به عقل باش کین رسوایی است برجستن و بانگ داشتن شیدایی است
تو معذوری که این چنین سودا را آن کس داند که همچو من سودایی است

جان در تن من زنده برای غم تست بیگانه عالم آشنای غم تست
لطف است که می‌کند غمت با دل من ورنه دل تنگ من چه جای غم تست

چندانکه منم هزار چندان غم تست بر جان من شیفته زین سان غم تست
هرکس به جهان زندگی از جان دارد الا من بی دل که مرا جان غم تست

بر قد دلم راست قبای غم تست شادی به دلم باد که جای غم تست
گر هست تو را غمی برای دل ماست ور هست مرا دلی برای غم تست

گر کافر از آن کسی که او دشمن تست بنگر توبه کافری که اندر تن تست
با کافر رومی تو خصومت چه کنی چون کافر تو درون پیراهن تست

ای دل چو غم عشق برای من و تست سر بر خط او نه که سزای من و تست
تو چاشنی درد ندادی ورنه یک دم غم یار خون بهای من و تست

بیچاره دل شکسته چون بسته تست بی مرهم وصل هر زمان خسته تست
چون می گسلی از آنکه پیوسته تست گر بسته تست دل نه بشکسته تست

بی می همه نوبهار عالم دی تست در صحبت می همه جهان لاشی تست
از می همه لعل ناب در فهم مکن هرچه از تو تو را بازستاند می تست

تا شاهد را ز شخص جویی ز نخست تا دفتر غم ز دل نشویی ز نخست
شاهد به بر تو زنیخ ساده بود شاهد معنی است ساده رویی ز نخست

ای آنکه به توبه کرده ای عزم درست اسرار نهان توبه بشناس نخست
مازار کسی را و مرنجان خود را از توبه کسی بد نرسد، توبه تست

مستم دارد زیاده ساقی پیوست مستی که بود جام میش اندر دست
این کار نگر که مرا افتاده است یاران همه از می و من از ساقی مست

عشق توبه عالم دل آمد سرمست صد جام شراب بی نیازی در دست
جرعه تو کلاه کفر و ایمان بر بود لعل تو قبول زهد و تقوی بشکست

شوریده دلانیم، نه هشیار و نه مست سرگشته و پای بسته و باد به دست

یارب تو بده آنچه همی باید و نیست یارب تو ببر آنچه نمی باید و هست

پیری ز خرابات برون آمد مست سجاده به کول و کوزه باده به دست
گفتم پیرا تو را به دل ایمان هست؟ ایمان به دل اندر است و دل نیست به دست

ثابت قدمان راه صحبت پیوست از دوست نشویند به هر گردی دست
از خطه آب و خاک یک شخص نخاست تا بر رخ او گرد خطایی ننشست

عالی نسبا چسرا بننشینی پست وز ملک جهان پاک نیفشانی دست
چون بود تو با بود قناعت پیوست خواهی همه نیست گیر و خواهی همه هست

گل آمد و توبه خلاق بشکست گفتم مشکن که نیست لایق به شکست
در کوره آتشین همی سوزد گل کو توبه صدهزار عاشق بشکست

دوش از سر پای یار با من بنشست باز از سر دست عهدهم امروز شکست
نه شاد شدم دوش و نه غمگین امروز کان از سر پای بود، این از سر دست

استاد چو صانع آمد و چابک دست آسان باشد به نزد او بست و شکست
در صنعت او چنانکه خواهد پیوست گه هست کند ز نیست و گه نیست ز هست

آن کس که حریف عشق باشد پیوست دایم ز شراب بیخودی باشد مست
گر زانکه دلت را سر ره رفتن هست پا بر سر نفس خود نه و بردی دست

تا دست وصال تو نگیرم در دست وز دولت مسکونت نگردم سرمست
نی لب روزی به خنده خواهم بگشاد نه چشم شبی زگریه خواهم در بست

گر عاشقی ای سرزده عشوه پرست از عربده ها که کند عاشق مست
بر سر چه زنی دست اگرت دردی نیست سر بر کف نه چه سرزنی بر کف دست

سرّ قدر از جهانیان پنهان است آن سرّ به طریق عقل نتوان دانست
در جستن آن نقطه که مقصود آن است چون دایره هر که هست سرگردان است

چندین مخور افسوس که نتوان دانست می باش به ناموس که نتوان دانست
خالی شو و از سر تکلف برخیز پای همه می بوس که نتوان دانست

یاری دارم که جسم و جان صورت اوست چه جان و چه دل جمله جهان صورت اوست
هر معنی خوب صورت پاکیزه کاندنظر تو آید آن صورت اوست

مقبل بود آنکه آشنای در اوست مدبر باشی گرت نه رای در اوست
گردرویشی، گدایی از سلطان چیست آن سلطانان همه گدای در اوست

آن شاهد معنوی که جانم تن اوست جان در تن من ز صورت روشن اوست
این روی نکو که شاهدش می خوانند آن شاهد نیست لیک این مسکن اوست

دنیا که جوی وفا ندارد در پوست هر لحظه هزار مغز سرگشته اوست
چندین که خدای دشمنش می دارد گر دشمن حق نه ای چرا داری دوست

پیدا و نهان و شادی و غم همه اوست بنیاد وجود سست و محکم همه اوست
خواهی که چو خورشید ببینی او را دربند زخود دیده و عالم همه اوست

جان طفل ره است و شاهی دایه اوست شاهد بازی همیشه سرمایه اوست
این صورت زیبا که توش می بینی آن شاهد نیست لیکن این سایه اوست

بنا ده گفتم عیش به شاهد نیکوست شاهد مغز است و مغز بی شاهد پوست
دل گفتم که شاهد نظر خوب توست در هر که تو نیکو نگری شاهد اوست

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی و پر کرد زد و پوست
اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامی است زمن بر من و باقی همه اوست

آن چیست ز هستی به جهان در که جز اوست یا کیست نه نیست لطفش از دشمن و دوست
اندر ره معرفت تو بی چشم کسی تو گم شده ای و گرنه عالم همه اوست

چشمی دارم همه پراز صورت دوست بادیده مرا خوش است چون دوست دروست
از دیده به دوست فرق کردن نه نکوست یا اوست به جای دیده یا دیده خود اوست

ای از غم دلبری که بیدام ازوست ویرانی این سینه آبادم ازوست
در غمّه هجران دل ناشادم ازوست فریاد مرا از آنکه فریادم ازوست

عنبر که نه آن تست لاذن به ازوست آن زر که تو را نباشد آهن به ازوست
دشمن که هنر دید به از پنجه دوست و آن دوست که عیب جوست دشمن به ازوست

ای دوست اگر بهشت را داری دوست یک نکته بیاموز که آن سخت نکوست
خلق خوش تو تو را رساند به بهشت تنگی و فراخی بهشت تو ازوست

آن را که حرام زادگی عادت و خوست عیب دگران به نزد او سخت نکوست

معیوب، همه عیب کسان می طلبد از کوزه همان برون تراود که دروست

یکباره برون نیامده از پی و پوست دعوی سری مکن دلاکین نه نکوست
شیخی خواهی برو مریدی می کن کان کس که مرید شد مراد همه اوست

خه خه به چه گشته ای چنین دشمن دوست وه وه به کدام مذهب این شیوه نکوست
رو رو که شکایت تو نا گفته به است بس بس که حکایت تو نا کرده نکوست

لا اثباتست چون به الّا پیوست از ما نرهد هر آن که با ما پیوست
آن ذره کجا شد چو به خورشید رسید وان قطره کجا شد که به دریا پیوست

در پای تو گردد سر هر گردن پست وز دست تو نالد دل هر تن پیوست
این از تو نمی سزد که من در غم تو از پای فتادم و نمی گیری دست

امروز که در جوی حیوة آبی هست در نیکی کوش تا توانی پیوست
کز آتش ظلم خویش بدکاران را خاکی ماند بر سر و بادی در دست

مسکین دل برخاسته هر جا که نشست ببرد ز عقل و در بلایی پیوست
چون نیست عنان اختیارم در دست هم ساختنی است چاره هر گونه که هست

تا در نرسد وعده هر کار که هست سودت نکند یاری هر یار که هست
تقدیر به هر قضای ناچار که هست در خواب کند هر دل بیدار که هست

در دست سری مدام شیخا پابست پا بر سر خود نه ار تو را دستی هست
دست از سر و از پای خودی باید شست تا پایگه سروری آری تو به دست

چون معترفم بدانچه سرمستی هست در حضرتت افلاس و تهیدستی هست
من آن توم، تو را چه باشد؟ هیچی تو آن منی مرا همه هستی هست

از طعم لب تو در شکر چیزی هست وز نور رخ تو در قمر چیزی هست
منکر مشوای دوست که در عالم فقر بیرون زسرو ریش دگر چیزی هست

از لذت عشق در جهان خوشتر چیست جز جان دادن درین میان خوشتر چیست
من دست ندارم از تو گر سر ببرند چون پای به عشق در نهادم سر چیست

با دل گفتم که این چه زیر و زبری است میل تو مدام سوی شاهد از چیست
دل گفتم مرا چونکه در او می نرسم بی سایه او بگو که چون شاید زیست

بانی گفتم تو را که فریاد زکیست بی هیچ زبان ناله و فریاد ز چیست
گفتا زشکر لبی بریدند مرا بی ناله و فریاد نمی شاید زیست

تا در سر تو مایه مایی و منی است آگه نشوی که مایه کار تو چیست
مایی و منی در می و مستی گم کن تا دریابی که مایه از کیسه کیست

زین گونه که در نهاد زیر و زبری است او مید بهی نیست که بیم بتری است
دل تنگ به کار خویشتن درنگریست تشویش نهاد او زکوته نظری است

عادل چو به کار خویشتن درنگریست دلشاد بشد زنیک وز بد بگریست
در مملکت جهان نظر هیچ نکرد یعنی که به جا رهاکنم حاصل چیست

زین سان که تو را بی خودی و بی خبریست بر حال تو باید به دوصد چشم نگریست
با خویشتن آی و این همه غفلت چیست گر مرد رهی بهتر ازین باید زیست

زان روز که چشم من به رویت نگریست نگذشت شبی که از غمت خون نگریست
بشتاب که دل بی تو نمی داند زیست دریاب که جان بی تو نمی داند زیست

چون گل به میان خار می باید زیست با دشمن دوست وار می باید زیست
خواهی که سخن ز پرده بیرون نشود در پرده روزگار می باید زیست

جسم همه اشک گشت و چشم بگریست در عشق تو بی چشم همی باید زیست
از من اثری نماند، این عشق ز چیست چون من همه معشوق شدم عاشق کیست

بر سبزه چو چشم ابر نوروز گریست بی وصل رخ یار نمی شاید زیست
شد لاله ز خاک دیگران مجلس ما تا سبزه گور ما تماشا که کیست

ای دوست میان من و تو گر نه دوی است پس این که گهی نالد و گه نازد کیست
ما را همه عمر در طلب باید بود کر من توم تو من، طلبکاری چیست

من من نیم آن کس که منم گوی که کیست خاموش نیم در دهنم گوی که کیست
سر تا قدم نیست به جز پیرهنی آن کس که منش پیرهنم گوی که کیست

ذاتش که نهانست و همی پیدا نیست جایی بنما به من که او آنجا نیست
اجزاء وجود از آنجا که منم کل اوست ولی مرکب از اجزا نیست

ای دل غم عاشقی تو را تنها نیست سر نیست که سرگشته این سودا نیست

پوشیده غمی می خور و بیهوده مجوی وصلی که سر رشته او پیدا نیست

ای دل هوس عشق تو را تنها نیست کس نیست که در سرش ازین سودا نیست
صفرا مکن ارچه دلبرت اینجا نیست کاینجا که توی جایگه صفرا نیست

امشب ز طرب هیچ اثر پیدا نیست ور هست مگر در دگری درما نیست
حظی ز سماع امشب آن ما نیست کان مونس روزگار ما اینجا نیست

امشب طرب تمام در دلها نیست یا هست ولی در دل من تنها نیست
بیچاره دلم بدان سبب برجا نیست کان کو همه (حسنست مگر) اینجا نیست

ما را ز طرب نصیب از آن امشب نیست کان دلبر من درین میان امشب نیست
هرچند سماع و شمع و شاهد همه هست اصل همه وصل اوست و آن امشب نیست

افسوس که دیده نکوبینت نیست چشمی به عیوب خوش فرو بینت نیست
در جمله ذرات جهان از بدو نیک او هست ولی دیده او بینت نیست

هرچند که شاهد طلبیدن بد نیست نابوده طلب مکن که آن بخرد نیست
هریک زند از حدیث شاهد لافی این جمله حکایت است و شاهد خود نیست

بگذار بدی که در من از وی صد نیست چه بد که مرا امید نیکی خود نیست
افسوس که خلق را امید نیک است اندر من و سرمایه من جز بد نیست

در شهر ظریف و خوب روی ارچه بسی است خوبی چو به معنی نبود شاهد نیست
تا ظن نبری که هست شاهد صورت صورت همه زحمت است و شاهد معنی است

جز حق حکمی که حکم را شاید نیست شخصی که زحکم او برون آید نیست
هر چیز که هست آنچنان می باید و آن چیز که آنچنان نمی باید نیست

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست همراه درین راه درازم کس نیست
در قعر دلم جواهر راز بسی است اما چه کنم محرم رازم کس نیست

دردی است در این دلم که درمانش نیست زین درد نمرد دل مگر جانش نیست
یارب تو به فضل خویش جایی برسان سر رشته این غصه که پایانش نیست

بی شاهد اگر نمی نشینی خوش نیست جز شاهد اگر یار بینی خوش نیست
لیکن زنخست این یکی شرط بدان در شاهد، شاهد ارنبینی خوش نیست

کوچک بودن بزرگ را کوچک نیست آن کوچکی از کمال باشد شک نیست
گر زانکه پدر زبان کودک گوید عاقل داند که آن پدر کودک نیست

در مدرسه ها جواب گفتارم نیست در بتکده ها صلیب و زتارم نیست
سرتاسر آفاق به هیچم نخرند یارب چه متاعم که خریدارم نیست

جانا به جز از عشق تو در سر هوسم نیست سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست
امروز منم خسته و بی مونس و بی یار فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست

با هم نفسان دلادمت همدم نیست در راه حقیقت قدمت محکم نیست
موی از سر بوالفضول کم کردی تو لیکن سر مویی زفضولی کم نیست

از راحت اگر نصیب تو حرمان نیست از آز برب که آز را پایان نیست
مغرور کسی بود که در عالم دون او را به سرای آخرت ایمان نیست

کار ارچه به من نیست ولی بی من نیست فاعل جان است و فعل جان بی تن نیست
در ظلمت تن چراغ باید جان را عقل ارچه چراغ است و به خود روشن نیست

هر دل که ورا ز علم حق نیرو نیست او لایق این طریق تو بر تو نیست
در عالم اسباب عجایب حالی است کس با او نیست و هیچ کس بی او نیست

جز در دل و جان عاشقان جای تو نیست و اندر سر و عقل جز تمنای تو نیست
گر سوختم از آتش سودات رواست خامی است که در پختن سودای تو نیست

دل نیست کز آتش غمت سوخته نیست یا جان که به تیر غم تو دوخته نیست
تن هست و لیکن ادب آموخته نیست زان است که شمع وصل افروخته نیست

کس نیست که چون من ز تو دل تافته نیست سر رشته وصل تو کسی بافته نیست
لطف تو مگر دست بگیرد، ورنه راه توبه پای چون منی یافته نیست

در عالم دون دل کسی یافته نیست کاندر تف غم به سالها تافته نیست
تاکی گویی سیه گلیم است فلان مسکین چه کند به دست خود بافته نیست

دردا که درون صفه ما را ره نیست و افسوس که سوی وصل ره کوتاه نیست
ای بس که گذشت صبحها از من و تو وز سر صبح این دل ما آگه نیست

بر جان منت دسترسی نیست که نیست و اندر دلم از تو هوسی نیست که نیست

تنها نه منم چنین که در جمله جهان زین سان که منم از تو کسی نیست که نیست

در ذات مقدّست کسی را ره نیست وز عین کمال تو کسی آگه نیست
سرمایه سالکان راه طلبت جز گفتن لا اله الا الله نیست

افسوس که عمر رفت و هشیاری نیست دردا که امید خویشتن داری نیست
گفتم که چو بیدار شوم روز شود هیهات که روزگشت و بیداری نیست

اندر ره عاشقی کمابیشی نیست با هیچ کسی زمانه را خویشی نیست
افتاده عشق را ملامت مکنید این عشق به خواجگی و درویشی نیست

این علم حقیقتی به جز حرفی نیست وین عالم بی خودی به جز طرفی نیست
زان علم که در مدرسه ها می خوانند در مدرسه فقر از آن حرفی نیست

گر بر دل تو ز عشق او خاکی نیست خاکی و کم از تو در جهان ناکی نیست
دل مرده مشو که تا ابد زنده شوی گر زنده شوی زمردنت باکی نیست

در عشق تو گر کشته شوم باکی نیست کم دامن عشق است، بر او چاکی نیست
خلقی زپی تو دوست و دشمن گشتند با این همه چون تو دوستی باکی نیست

میدان فراخ عمر بی تنگی نیست رهوار نشاط نیز بی لنگی نیست
دشوار توان طلب مدام آسانی کز دهر دو رنگ امید یک رنگی نیست

در مذهب سماع و مهمانی نیست جز جنبش و جز سکون روحانی نیست
شکر است خدای را که ما را امروز جمعیت دل هست و پریشانی نیست

در عالم عشق او تن آسانی نیست این کار چنانکه تو همه دانی نیست
بر خاک درش از سر دل کن سجده این کار دل است، کار پیشانی نیست

سودای تو را خود سرو سامانی نیست وین حادثه را پدید پایانی نیست
قصه چه کنم درد دل ریش مرا جز وصل تو دوست هیچ درمانی نیست

در ذات تو صورت و هیولایی نیست گردی و درازی نه و پهنایی نیست
جستم پس و پیش و زیر و بالا چپ و راست جایی تونه‌ای و بیتو خودجایی نیست

آن کس که هزار عالم از رنگ نگاشت رنگ من و تو کجا برد ای نداشت
این رنگ همه هوس بود یا پنداشت او بی رنگ است رنگ او باید داشت

آن کس که درون سینه را دل پنداشت گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت
زهد و عمل و علم و تمنا و طلب این جمله رهند خواجه منزل پنداشت

آنچش نه از انبیا و از خود واداشت مردان به حیل نشاید از خود واداشت
نابودن بد توان، ولیکن نتوان بدگویان را زگفتن بد واداشت

هرکو رقی ز عقل بردل بنگاشت یک لحظه ز عمر خویش ضایع نگذاشت
یا در طلب رضای یزدان کوشید یا راحت تن گزید و ساغر برداشت

دردا که به هرزه زندگانی بگذشت و ندر شب غم روز جوانی بگذشت
افسوس که عمرم که ازو هر نفسی صد جان ارزد، به رایگانی بگذشت

هان تا تو نبندی به مراعاتش پشت کو باگل نرم پرورد خار درشت
هان تا نشوی غره به دریای کرم کو بر لب بحر تشنه بسیار بکشت

هردل که در او نور محبت بسرشت خواه اهل سجاده گیر و خواه اهل کنشت
در دفتر عشق هرکه را نام نبشت آزاد زدوزخ است و فارغ ز بهشت

خوشر ز دلم عشق تو همخانه نیافت شوریده چو من شمع تو پروانه نیافت
غواص خرد جست به دریای وجود در هیچ صدف به ز تو دردانه نیافت

ماهی امید عمرم از شست برفت بی فایده عمرم چو شب مست برفت
عمری که ازو دمی جهانی ارزید افسوس که رایگانم از دست برفت

صبری که دلم بدو قوی بود برفت بس دیر به دست آمد و بس زود برفت
هرچند که لاف پایداری می زد چون آتش غم بدید، چون دود برفت

یکباره ز عقل و خردم دل بگرفت وز خیر و شر و نیک و بدم دل بگرفت
احوال حدیث دیگران خود بگذار از خویشان و حال خودم دل بگرفت

از خوردن باده دوش عالم بگرفت ساقی به دو دست هر دو عالم بگرفت
زین پس من و شاهدان و میخانه و می کز خرقة و خانقه، ملال بگرفت

افسوس که اطراف رخت خار گرفت زاغ آمد و لاله را به منقار گرفت
سیماب ز نخدان تو آورد غبار شنگرف لب لعل تو ز نگار گرفت

آوازه آواز تو در خلق گرفت زاهد ز تو ترک شمله و دلق گرفت

آواز تو بسته نیست لیکن دو سه روز طعم شکر از لب تو در حلق گرفت

عیسی به فلک رسید خر خشم گرفت داود زبور خواند کر خشم گرفت
از بیشه به بازار بیامد شیری موشی به دکان پيله ور خشم گرفت

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت بگذاشت مرا و جست و جوی تو گرفت
زین پس به من خسته نگه می نکند بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت

ای دل صفت جمال او نتوان گفت وز مرتبه کمال او نتوان گفت
هر چند مقربی ولی از هیبت هرگز سخن وصال او نتوان گفت

یار آمد و گفت خسته می دار دلت دایم به امید بسته می دار دلت
مارا به شکستگان نظرها باشد مارا خواهی شکسته می دار دلت

با او به الست بسته ام پیمانت مشغول مگردان تو به شاهد جانت
گر زانکه تو شاهی و شمعی طلبی شاهد دل تو بس است و شمع ایمانت

گر عشق زهر بدی بدوزد دهند از گفتن عشق برفروزد دهند
زاوّل تو دهان خود به هفت آب بشوی تا ز آتش قهر او نسوزد دهند

مسپار به عشوه جهان خوشتنت مگذار که گردد دو، یکی پیر هنت
دشوار مکن جمع که باشد روزی بسیار سخنها رود اندر کفنت

لاشک و لاف من عاشق میموت من قُطِعَ فی المهد حواء التابوت
اعطیت من الکمال فوق المنعوت لا تغفل عن وقتک فالوقت یفوت

زنهار پی طبع هوس پیمایت تاریک مکن روان روشن رایت
تواز سر صدق یک نفس با او باش تا هرکه جز اوست سرنهد در پایت

در حسرت آنم که شبی در کویت پیاد سحری به من رساند بویت
جان و دل خویش را کنم در ساعت قربان کسی که دیده باشد رویت

ای قبله هرکه مقبل آمد کویت محراب دل شکستگان ابرویت
امروز کسی کز تو بگرداند روی فردا به کدام دیده بیند رویت

سرگشته دلت از پی زرع است و حراث تا چند شوی دشمن ذکران و اناث
تا چند ازین جهان گله چند غیاث لوشئت فراقها لطلقت ثلاث

ای دل اگر ت شاهد و شمع است علیچ با شاهد و شمع دیگران هیچ میچ
شمعی برکن شاهد خود را بنشان کز شاهد و شمع دیگران ناید هیچ

القلب الی لقائکم یرتاح یفدی لکم القلوب والا رواح
حالی لیلاً و انتم مصباح من یصلحنا فما لنا اصلاح

ای روح تو از لطافت آیینه روح خواهم که قدمهای خیالت به صبح
بردیده نهم ولی ز تیغ مژه‌ام ترسم که شود پای خیالت مجروح

بالله ترفقوا بقلب مجروح وارحم دنفا بین یدیکم مطروح
قد سیرنی الفراق ابکی وانوح من غاب عن الحیب لابد ینوح

گر دل ز تو بگسلد فراموشش باد وز باد تو در آتش غم جوشش باد
و آن کس که ز سودای تو عیشی دارد گر دشمن جان من بود نوشش باد

من باغم عشق تو نباشم جز شاد و آن کو نشود جفت غمت شاد مباد
ممکن نشود که شاد باشد آن جان کز قافله غم تو او دور افتاد

ای گشته به اسباب غمت جانم شاد از درد تو هرگز دل من سور مباد
هر کس که نمیرد چو من اندر پایت او خود نبود زنده که هرگز مزید

بر من سپه هجر تو پیروز مباد جز سوز تو در دلم دگر سوز مباد
آن شب که مرا با تو وصالی باشد تا صبح قیامت ندمد روز مباد

قصاب چو گوشت از سر دست بداد در پهلوی دل زد که خریدار افتاد
سالی به امید گردان بر در او خوردم جگر و عاقبتم گردن داد

وه وه که دلم به غم گرفتار افتاد در دام ستمگر و جگر خوار افتاد
با او بنسازم چه کنم، بگریزم عشق است نه بازی، چه کنم کار افتاد

چون گوی دلم نزد تو دلجوی افتاد در چاه زنخدان تو بدخوی افتاد
آن نیست عجب که گوی در چاه افتد این است عجب که چاه در گوی افتاد

تا با دل دلبرم دلم دل بنهاد دل داده دلم ندید زان رو دل داد
دلدار دلم چون دل دلدارم دید هم دلش به دلخوشی دلم را دل داد

یک ذره غمش به صد جهان نتوان داد و اسرار بلاهاش به جان نتوان داد

اندر غم او سوختن و محو شدن ذوقی است کز آن ذوق نشان نتوان داد

در نفی تو خلق را امان نتوان داد جز در ره اثبات تو جان نتوان داد
با آنکه ز تو هیچ مکان خالی نیست در هیچ مکان از تو نشان نتوان داد

روزی دو سه از وصل تو بودم دلشاد وز بند هوس شبی دو، دل گشت آزاد
خواهد که دهد فراق، عیشم برباد آری که فراق تو به روز من باد

ایزد ز قناعت چو مرا گنجی داد از میرو وزیر جمله گشتم آزاد
دل من و حله‌های زربفت ملوک کفش من و تاج سرکسری و قباد

گر می‌خواهی که روز و شب گردی شاد باید که ز ننگ خلق گردی آزاد
زینها نشود هیچ خرابی آباد مشتی دوند که خاکشان بر سر باد

یار ارچه زمن هیچ نمی‌آرد یاد هست این دلم از یاد غمش دایم شاد
نیشی که ز هجر بردل ریشم زد صد چشمه خون ز چشم من بیش گشاد

سودای توم سر به جهان اندر داد نه مست و نه هشیار و نه غمگین و نه شاد
سر، در سر سودای تو خواهم کردن صد چون سر من فدای سودای تو باد

چون نیست حیوة خلق بر وفق مراد آن به که رها کنیم با خلق عناد
کس را چه خبر از آنچه در آخر کار فاسق به صلاح آید و زاهد به فساد

کس مشکل اسرار حقیقت نگشاد کس یک قدم از نهاد بیرون نهاد
چون درنگر ز مبتدی و استاد عجز است به دست هر که از مادر زاد

از راه صفا هر که نصیبی یابد هرگز به جواب هیچ بد نشتابد
هر که ز قلتین فزون گردد آب هر جا که کدورتی بود برتابد

مخلوق ز عاشقی نشان چون یابد کز روح سبک شخص گران چون یابد
عشق آتش تیز است و توکاه و کبریت کبریت و که از آتش امان چون یابد

عقل آن باشد که شرع را برتابد بسی رهبر شرع، عقل گمره یابد
عقل است چو خانه، شرع چون روزن او روزن باید که روشنی درتابد

از بند خود ار دلم رهایی یابد شک نیست در آن که روشنایی یابد
یارب تو مرا ز خلق بیگانه بکن تا با تو دل من آشنایی یابد

فریاد که آن سرو چمن می خسبد و آن راحت جان انجمن می خسبد
آن بخت من است از آنکه خواب آلود است غمگینم از آنکه بخت من می خسبد

جانم شب و روز از تو نشان می طلبد و احوال تو پیدا و نهان می طلبد
این طرفه که از هر که نشان می طلبم او نیز چو من تو را به جان می طلبد

هر که که نظر از سر سودات افتد لابد حرکتها نه بر جات افتد
چون تو ز سر شهوت خود برخیزی هر جای که شاهی است در پات افتد

بر حرف دم از دل چو نقط می افتد افسوس که خواجه در غلط می افتد
آن کس که اشارت دل ما با اوست معنی است و خواجه نقش خط می افتد

آنجا که نه کون و نه مکان درگنجد کی زحمت عقل و دل و جان درگنجد
و آنجا که زاسرار خدا گوید راز نه حرف و نه کام و نه دهان درگنجد

آنجا که نه پیدا نه نهان درگنجد کی داعیه سود و زیان درگنجد
اما چو گناه عاصیان عفو کنند باشد که رهی در آن میان درگنجد

نه مهر تو در دل حزین می گنجد نه مهر تو در هیچ نگین می گنجد
جان خوانمت ارچه بیش از اینی لیکن در کالبد گفت همین می گنجد

خواهی که بیابد دل تو ملک ابد یا کشف شود بر دلت اسرار احد
تا آن ساعت که درنهدت به لحد باید که تو آن کنی که گوید اوحد

تا خاک تو کحل دیده ما گردد در دیده ما سر تو پیدا گردد
یارب تو به فضل خویش جایی برسان زان پیش که این دو رشته یکتا گردد

چون شخص به نور ذکر بینا گردد موسی صفت او به طور سینا گردد
عیسی زبان در قدم و دم باشد در گنبد نیلگون مینا گردد

باید که اگر دلت زخود برگردد گرد لب خشک دیده تر گردد
پا بر سر آرزو بنه تو دو سه روز تا کام دو عالمت میسر گردد

نفس تو و خوی بد اگر برگردد مقصود دو عالمت میسر گردد
هر که که تو آفتاب گردی به صفت از نور تو سنگ لعل و گوهر گردد

شمع که چو خاطر ممشوش گردد سر رشته جانم همه آتش گردد

چون سوز رها کنم بمیرم حالی می سوزم، تا وقت دلم خوش گردد

خواهی که تو را مراد حاصل گردد مگذار که دل زکار غافل گردد
غالب چو تن است؛ دل همی گردد تن دل غالب ساز تا تنت دل گردد

آن باش که دلها به تو مایل گردد تا هرچه بد است از تو زایل گردد
اوصاف ذمیمه را زخود بیرون کن تا روح تو در جسم تو کامل گردد

یارب که اگر عشق تو افزون گردد این عاقبت کار دلم چون گردد
عشق تو چو کیمیاست یک ذره ازو بردل نه که برکوه نهی خون گردد

از صدق دل مرده جهان بین گردد مرصادق را کار به آیین گردد
صدق اریایی به هر بهایش بخر کان سزا است که کفر از او دین گردد

در عالم عشق عقل گمره گردد در بیشه عشق شیر روبه گردد
هرگه که زرسم عشق آگه گردد با او سخن دراز کوتاه گردد

با صدق اگر دل تو همره گردد از معرفت دو عالم آگه گردد
گرد در حق گرد اگر می خواهی تا با تو غم دراز کوتاه گردد

مردم ز فروتنی قرین می گردد در خاتم انبیا نگین می گردد
گر آدمی کبر ز سر بیرون کن کز کبر فرشته ای لعین می گردد

هر دل که در او در معانی بندد ایذای چنین طایفه را نپسندد
این گریه صوفیان ندانی از چیست در ماتم آن کس که برایشان خندد

هرکو درمی به خون دل جمع آرد می نگذاری تا به تو می نسپارد
چون می گذری و می گذاری همه را باری بگذار تا همو می دارد

گل را چه محل کورخ زیبا دارد بلبل که بود کو سر سودا دارد
این فصل از آن می دهد این تأثیرات کونیز نشان مجلس ما دارد

وصل ارچه که دیده را منور دارد کام دل را چو شهد و شکر دارد
ناگاه برون جهد فراقی زکمین صافی شده وصل را مکدر دارد

هردل که به کوی دوست منزل دارد مقصود خود از دو کون حاصل دارد
از حلقه خاص عشق آن کس باشد کوچتر به زیر علم دل دارد

هرکو به وفا گرفته مسکن دارد وز عقل درون خویش خرمن دارد
داند به یقین که باغبان زحمت خار از بهر گلاب و گل و گلشن دارد

هر خسته که در مصطبه مسکن دارد او نیز چو من سوخته خرمن دارد
هرجا که سیه گلیم و آواره دلی است شاگرد من است و خرقه از من دارد

شمعی که مبارز است و تمکین دارد بر پشت لگن زچابکی زین دارد
گفتم که چرا زرد رخی؟ گفت مرا فرهاد دلم فراق شیرین دارد

چشم سیهت که ناف آهو دارد در هر مژه ای هزار جادو دارد
از درج دلم گوهر عقلم گم شد زنهار بگو تا بدهد کو دارد

روز رخ تو کسوت شب می دارد شب جانب روز تو عجب می دارد
گر زانکه نه دود دل من شد خط تو پا بر سر آتش چه سبب می دارد

لعلش که دوصد گنج نپائی دارد منشور بقای جاودانی دارد
زان بر لب او سبزه دمیده است که او سرچشمه آب زندگانی دارد

تادل ز سر درد سری می دارد تخم هوسی به تازگی می دارد
یکچند زدست عشق در پا افتاد مانا که دگر باره سرش می خارد

هر ناله که نی ز پرده بیرون آرد سری است که اندر دل محزون آرد
و آن کس که جماد است و درو ذوقی نیست آواز نیش در حرکت چون آرد

عشق است که کوه را به پستی آرد وز کعبه به سوی بت پرستی آرد
بی درد هزار داغ بر سینه نهد بی باده هزار سر به مستی آرد

ظلم آب زرخ زور ز بازو ببرد رنگ از گل وز مشک ختن بو ببرد
گر بر سر مظلوم نهی پای به ظلم گر خود تو سکندری که داب او ببرد

ناجنس حلاوت جوانی ببرد عیش خوش و حظ زندگانی ببرد
هم نیک بود آنکه میان قومی داند که گرانست گرانی ببرد

عشقت به بهانه ای به سر شاید برد وین دل نه به دانه ای به سر شاید برد
معذورم اگر سماع می دارم دوست کاین غم به ترانه ای به سر شاید برد

دل وقت سماع بسوی دلدار برد حالت به سراپرده اسرار برد

وین زمزمه مرکبست مرروح تو را بردارد و خوش خوش به بریار برد

از عشق تو بوی مختصر نتوان برد جز درد دل و سوز جگر نتوان برد
بی عشق تو هر که می برد عمر به سر ضایع تر از آن عمر به سر نتوان برد

در کوی تو هیچ کس ره آسان نبرد جز شیفته بی سرو سامان نبرد
و آن کس که به دام عشق تو پای نهاد تا سر ندهد زدست تو جان نبرد

جانا زد و چشم من خیالت که برد یا از دل من شوق وصال که برد
گیرم که به وصلت نبود دسترسی از لوح روان نقش جمالت که برد

عقل از ره تو حدیث افسانه برد در کوی تو ره مردم بیگانه برد
هر لحظه چو من هزار دل سوخته را سودای تو از کعبه به بتخانه برد

ای اطلس دعوی تو را معنی بُرد فردا به قیامت این عمل خواهی برد؟
شرمت بادا اگر چنین خواهی زیست ننگت بادا اگر چنین خواهی مرد

هر پیر که دل به عشرت و لهو سپرد یا حرف سکون ز تخته لهو سترد
او مرده بود حقیقتی از پی آنک روشن گردد چراغ چون خواهد مرد

چون آتش شهوت آبرویت را برد در معرض هر بزرگ ماندی تو چو خرد
می کوش که باد نفس را خاک کنی هر زنده که آن نکرد در عقبی مرد

چون از خم تست می چه صافی و چه درد از تو چه بزرگ تحفه ای جان و چه خرد
هم بار تو گر بار کسی شاید برد هم پیش تو گر پیش کسی باید مرد

گر عمر بود تو را فزون از پانصد افسانه شوی عاقبت از روی خرد
باری چو فسانه می شوی ای بخرد افسانه نیک شونه افسانه بد

هر مرد که او پای درین راه افشرد در شیشه جام او چه صافی و چه درد
تا سر ننهی، پای درین راه منه کاین راه به بی سری به سر شاید برد

سیلاب محن رونق عمرم همه برد شیرین همه تلخ گشت و صافی همه درد
آن کس که بمرد، رست دردا که مرا هر روز هزار بار می باید مرد

این راز درونی مشمر کاری خرد کاینجای نه صاف می گذارند نه دُرد
دنیا داری و آخرت خواهی برد این به باشد چو عاقبت خواهی مرد

روزم زغم عشق تو شبگون گذرد دل خون شود و زدیده بیرون گذرد
پرسی که چگونه می گذاری شب و روز روز و شب دلسوختگان چون گذرد

ایام دلم گرچه به غم می گذرد بر فرق سرم پای ستم می گذرد
شادی به من سوخته کم می گذرد فی الجمله چنانکه هست هم می گذرد

عمری که به یاد این و آن می گذرد گویی باد است در خزان می گذرد
بر می گذاری تو از جهان چون شب و روز می پنداری که این جهان می گذرد

گر پنهان کرد عیب اگر پیدا کرد منت دارم ازو که بس برجا کرد
تاج سر من خاک کف پای کسی است کو چشم مرا به عیب من بینا کرد

نقاش ازل چو نقش ما انشا کرد بر ما ز نخست درس عشق املا کرد
و آنگاه قراضه ریزه عقل مرا مفتاح در خزینه معنی کرد

در عشق دل خراب چتواند کرد بی خویشتنی صواب چتواند کرد
انصاف بده که ذره سایه محض در پرتو آفتاب چتواند کرد

دل را غم تو سوخته جان خواهد کرد این قلب شکسته را روان خواهد کرد
بنگر که چه می کنی تو با ما امروز فردا چو تویی با تو همان خواهد کرد

بر برگ گلت مورچه ره خواهد کرد بر لاله بنفشه تکیه گه خواهد کرد
بر آتش رخسار تو می دانی چیست دودی که هزار جان سیه خواهد کرد

غم گفت کزو دو دیده خون باید کرد باز و علم صبر نگون باید کرد
هر سر که نه در پای غمش گردد پست از مملکت دلش برون باید کرد

در عالم عشق صادقی باید کرد با هر چه رسد موافقی باید کرد
در عشق سراسر قدم پیران زد سر در سر کار عاشقی باید کرد

زین گونه که نعمت تو فرماید کرد هر لحظه هزار شکر می باید کرد
بر هر مویی هزار نعمت دارم آن شکر بدین زبان کجا شاید کرد

طاعت زگناه بیش می باید کرد وین توبه زمرگ پیش می باید کرد
حق جلّ جلاله از آن مستغنی است این کار ز بهر خویش می باید کرد

بنیاد دل ما غم تو ویران کرد ما را هوس عشق تو سرگردان کرد

ز آنجا که تویی مگر تو لطفی بکنی پیداست کز اینجا که منم چه توان کرد

بیماری دل نمی توان پنهان کرد وین درد به درمان نتوان آسان کرد
گیرم که به وسع خویش جهدی بکنم چون یار موافق نبود چه توان کرد

ای دل به سری پرزهوس چتوان کرد نه پایگهی نه دسترس چتوان کرد
یکدم نفست چو بر نیاری با او تو یک نفسی به یک نفس چتوان کرد

چون باد زمن می گذری چه توان کرد چون خاک رهم می سپری چه توان کرد
هر چند که با تو آشنایی کردم هر روز تو بیگانه تری چه توان کرد

عیشی که مهیاست رها نتوان کرد سر در سریار بی وفا نتوان کرد
عمری که تو را هست غنیمت می دار کان را چو نمازها قضا نتوان کرد

گر جور کنی از تو فغان نتوان کرد و ر لطف کنی تکیه بر آن نتوان کرد
در حوصله قلم نگنجد رازم آتش به میان نی نهان نتوان کرد

در میکده جز به می وضو نتوان کرد و آن نام که زشت شد نکو نتوان کرد
افسوس که این پرده مستوری ما از بس که دریده شد رفو نتوان کرد

در رقص بتم چو آستین تر می کرد صد شیوه شمایلش به هم بر می کرد
می آمد و آرزوش در پا می ریخت می رفت و امید خاک بر سر می کرد

عشق آمد و صد گونه پریشانی کرد در چهره دل هزار ویرانی کرد
ای دل چو رسید غم کجا دانی شد وی جان چو ضرورت است چه توانی کرد

اسرار ورا اگر نهان خواهی کرد خود را به ره عشق عیان خواهی کرد
دلدار بهای وصل جان خواهد، جان بسم الله اگر به ترک جان خواهی کرد

زین مرتبه و قاعده بردا برد ایمن منشین زدولت گردا گرد
دل شاد بزی به کام دل مردا مرد چیزی که کنی کزو شوی فردا فرد

مرهم طلبی به گرد دلریشان گرد با محتشمی به گرد درویشان گرد
کعبه به حقیقت دل درویشان است حجت باید، گرد دل ایشان گرد

درویش کسی بود که در خود نگرد خود را ز جهان نفس بیرون شمرد
دنیاش نباشد غم عقبی نخورد آن است رونده کاین چنین ره سپرد

هان تا نکنی هر آنچه بتوانی کرد بس کینه کش است روزگار ای سره مرد
بر خصم چو یافتی ظفر ای سره مرد چندان زنش آن زمان که بتوانی خورد

بس خون جگر که شیخ من با من خورد تا کرد مرا چنین که می بینی مرد
من بد بودم شیخ مرا نیکو کرد من نیز همان کنم که او با من کرد

از دل خبری دیده غماز آورد وانده زساز رفته ام باز آورد
نادیده دلم زفته ها ایمن بود عشق آمد و باز فتنه ها باز آورد

ای دل نه همه ساله شکر باید خورد بسیار شکر که بر حذر باید خورد
ما سینه و گرد ران بسی رد کردیم تا لاجرم امروز جگر باید خورد

ظالم چو کباب از دل درویش خورد چون درنگری زیپهلوی خویش خورد
دنیا عسلست هر که ازو بیش خورد خون افزایش تب آورد نیش خورد

دل در غم غم زنش که غم با غم خورد غم نیست که از غم تو غم را غم خورد
گر غم غم من غمزه را غم نخورد دل را غم تو از غم غمها غم خورد

یک تن بنمای در جهان از زن و مرد کو از ستم زمانه خونابه نخورد
نیک و بد ما جمله به تقدیر خداست با کبار خدا هیچ نمی شاید کرد

انعام تو هر گرسنه را می پرورد هر تشنه زجوی فضلت آبی می خورد
دل در پی اومید تو شادی می کرد هم بخت بد از امید نومیدم کرد

زان پیش که از جمله فرومانی فرد آن کن که نبایدت پشیمانی خورد
امروز بکن که می توانی کاری فردا چه کنی که هیچ نتوانی کرد

جان گرچه که نیست حضرتت را در خورد دام کسرت شیفتگان را پرورد
حال من و تو قصه آن مورچه ای است کو پای ملخ نزد سلیمان آورد

کو دل که بدان دل غم جان شاید خورد کو جان که بدو دلی بشاید پرورد
کو عقل کزو قصه توان کوتاه کرد کو صبر که من پای نشانم در درد

دل را نفسی ز مهر تو نگیرد جز مهر تو جانم ز جهان نپذیرد
من زنده بدان شدم که پیشتم میرم پیشم میراد آنکه نه پیشتم میرد

دستی نه که از دل گریه برگیرد پای نه که بار گنهی برگیرد

ترسم که زبی دلی سرانجام دلم از سینه برون رود رهی برگیرد

هرکارد که از کشته خود برگیرد اندر دهن و لب چو شکر گیرد
گر بار دگر به پهلوی کشته نهد از بوی لبش زندگی از سر گیرد

هرکس که زمام نفس محکم گیرد باید که شراب وصل آن دم گیرد
آن کس که بزرگ جمع خواهد خود را باید که ز جمله خویش را کم گیرد

چون قطره مهر او چکیدن گیرد دل جامه عافیت دریدن گیرد
چون باد عنایتش وزیدن گیرد اسباب بلا زمن بریدن گیرد

چون عشق ولای خود دمیدن گیرد جان از همه آفاق رسیدن گیرد
جایی برسد دیده که در هر نفسی بی زحمت دیده، دوست دیدن گیرد

آن کو ز شراب عشق جان در بازد در عربده معذور بود کاغازد
بگذر ز حدیث زهد کین رندان را شمع و شکر و شراب و شاهد سازد

ایمن آزادی هزار جان بیش ارزد وایمن تنهایی ملک جهان بیش ارزد
در خلوت یک زمان با خود بودن از جان و جهان این و آن بیش ارزد

آن را که دمی همی به جانی ارزد یک ساعته صحبتش جهانی ارزد
هم آدمیی بود که از دیدن او نادیدن او ملک جهانی ارزد

آزادی مرد هرچه خواهی ارزد وایمن حال ز ماه تابه ماهی ارزد
افسوس که از دست بدادی به هوس آن درویشی که پادشاهی ارزد

گفتم که شبی با تو توانم دم زد؟ ابرو ز سر خشم خم اندر خم زد
گفتم بخرم به زر و صالت روزی لعلی بگزید و گوهری برهم زد

هر که که دل از بند جهان برخیزد غوغای غم از حریم جان برخیزد
این جام جهان نمای جم دانی چیست آن جرعه کزو مایه آن برخیزد

گر دل نفسی از سر جان برخیزد غمهای نشسته بی کران برخیزد
آن دم که تو با گناه خود بنشینی با این همه غصه از میان برخیزد

چندان برو این ره که دوی برخیزد ور هست دوی به رهروی برخیزد
تو او نشوی ولی اگر جهد کنی جایی بررسی کز تو توی برخیزد

این ره به قدم چون بروی برخیزد بسند منی از راه توی برخیزد
یکبار مرا ز زحمت من برهان تا من تو شوم تو من دوی برخیزد

در راه طلب ز نیست هستی خیزد اثبات درستی از شکستی خیزد
از لقمه طمع ببر که در هردو جهان آفت همه از لقمه پرستی خیزد

آن به که دلت زهر بدی پرهیزد گل کار که ارخار بکاری خیزد
تو دوست گزین که با تو مهر انگیزد دشمنت زمانه خود هزار انگیزد

نی همچو منت به عمر یاری خیزد یاری چو منت به روزگاری خیزد
من خاک تو می دهی بربادم ترسم که میان ما غباری خیزد

آبی که خللهای دماغ انگیزد او را چه خوری که آبرویت ریزد
مستی خواهی باده معنی می نوش کز باده گندیده چه مستی خیزد

بادی که زکوی فقر گردانگیزد بر آتش کبر آب تواضع ریزد
حقا که هزار تاج کسری ارزد گردی که زپای این گدایان خیزد

گفتی که چو باد عشق گرد انگیزد از دیده تو سیل چرا می ریزد
در آتش سودای تو می سوزد دل چشم آب بر آن آتش دل می ریزد

دل دوش دم نسامتناهی می زد وز کتم عدم نوبت شادی می زد
گر زحمت آب و گل نبودی به میان بی واسطه دل دم الهی می زد

سالک چو مدام از خودی خود خیزد نی چون جهلا در حرکت آویزد
بی قطع مسافت چو سفر باید کرد آواز نیش زجا چرا انگیزد

مشغول هوا تو را کجا بشناسد خود کیست که عقل از هوا بشناسد
این کار به بازوی تن خاکی نیست هم نور تو باید که تو را بشناسد

اشکم ز دو دیده تا به دریا برسد این ناله من تا به ثریا برسد
این گریه به خنده گردد و سوز به سور گر بار دگر عروه وثقی برسد

هرکس که زردی به دوایی برسد گر صدق نباشد به ریایی برسد
انصاف بده به کاهلی هرگز کس شاید که به چیزی و به جایی برسد؟

مسکین دل من به وصل والا نرسد از شیب وجود خود به بالا نرسد

جان من و صد هزار جانهای دگر مستغرق لاشد که به آن نرسد

بدخواه کسی به مقصد خود نرسد یک بد نکند تا به خودش صد نرسد
من نیک تو خواهم و تو بدخواه منی تو نیک نبینی و مرا بد نرسد

خود بین هرگز به هیچ حاصل نرسد تا جان ندهد به عالم دل نرسد
بی بدرقه صدق و رفیق اخلاص در راه طلب کسی به منزل نرسد

داماد خیال را نثاری نرسد ناخورده شراب را خماری نرسد
آن کس که غریق بحر هجران تو نیست هرگز به لبی یا به کناری نرسد

چشم از زادب به توتیایی نرسد در درویشی هیچ صفایی نرسد
مردم به ادب رسند جایی که رسند از بی ادبی کسی به جایی نرسد

طالب که نه صادق است جایی نرسد بیگانه شود به آشنایی نرسد
در یافتن وصال او سلطانی است آن سلطانی به هر گدایی نرسد

بی ذل کسی به پادشاهی نرسد هرگز به درست مومیایی نرسد
گر رهرو را به فعل خود وادارند بس کس به مقام پیشوایی نرسد

کی عقل به سرحد کمال تو رسد بی جان به سراچه وصال تو رسد
گر جمله ذرات جهان دیده شود ممکن نبود که در جمال تو رسد

عشق از چه سبب بی خبران را باشد کاری است که صاحب نظران را باشد
تو شهوت خویش را لقب عشق نهی شهوت همه گاوان و خران را باشد

در عشق بسی زیر و زبرها باشد مرعاشق را بسی خطرها باشد
پادار به هر درد سر از دست مرو کاندر ره عشق درد سرها باشد

علم علما ز شرع و سنت باشد حکم حکما بیان و حجت باشد
لیکن سخنان اولیای ملکوت از کشف و عیان و نور حضرت باشد

آن را که قناعتش صناعت باشد هر چیز که گفت و کرد طاعت باشد
زنهار طمع مدار الا به خدا کاین رغبت خلق نیم ساعت باشد

هر صاحب دل که او بر آلت باشد از دم زدن خویش ملالت باشد
حالت اثری است از طمأنینه دل تا ظن نبری که رقص حالت باشد

هر چند مرا قصد سلامت باشد در من زهمه خلق ملامت باشد
هر یک به هزار فعل بد مشغولند گر من نظری کنم قیامت باشد

ای تن خواهی که احتشامت باشد حکمی و تصرفی تمامت باشد
زنبیل طلب بر سر جان و دل نه دریوزه کن از درش که کامت باشد

دنیا مطلب تا همه دینت باشد دنیا طلبی نه آن نه اینت باشد
بر روی زمین، زیر زمین وار بزی تا زیر زمین، روی زمینت باشد

ای دل همه آن بکن که رایت باشد جایی منشین که آن نه جایت باشد
تا بستوانی رفیق درویش گزین کو در همه عمر خاک پایت باشد

از یار بدت اگر شکایت باشد یا درد دلت ازو به غایت باشد
زنهار به انتقام مشغول مشو بد را بدی خویش کفایت باشد

بیمار تو را درد نباشد، باشد مشتاق تو رخ زرد نباشد، باشد
تو باد جهنده‌ای و من خاک درت چون باد جهدگرد نباشد، باشد

چون من به تو دادم دل و دین بس باشد نفرین توم باد قرین بس باشد
من می‌گویم جمله تویی من هیچم تسبیح بزرگ من همین بس باشد

مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد سودای تو را بهانه‌ای بس باشد
در کشتن من چه می‌کشد چشم تو تیر؟ ما را سر تازیان‌های بس باشد

عاشق باید که او مشوش باشد وز دیده و دل در آب و آتش باشد
ناخوش باشد ز عاشقان معشوقی معشوق که عاشقی کند خوش باشد

آن کس که به بندگی قرارش باشد با چون و چرای او چه کارش باشد
گر بنده‌ای اختیار در باقی کن آن خواجه بود که اختیارش باشد

بوی دم مقبلان چو گل خوش باشد بدبخت چو خار تیز و سرکش باشد
از صحبت گل خار ز آتش برهد وز صحبت خار گل در آتش باشد

توفیق کسی را که موافق باشد حالش همه با عشق مطابق باشد
یارب تو مرا اگر نیم لایق عشق در کار کسی کن تو که عاشق باشد

از دل همه ساله درد حاصل باشد از درد گزیر نیست چون دل باشد

و آن را که ز درد بی نصیب است چو من هم دل باشد و لیک غافل باشد

با صدق تو زخم همچو مرهم باشد با صدق مرا انده دل کم باشد
اندر ره حق اگر تو صادق باشی ملک دو جهان تو را مسلم باشد

درویش به غم همیشه خرم باشد اندر ره فقر، زخم مرهم باشد
گر درویشی تو با بلا خوش می باش کین جای حدیث عافیت کم باشد

در عالم عشق کفر ایمان باشد آنجای گناه و توبه یکسان باشد
جایی که عبادت می و مستی دانند آنجای نماز و روزه عصیان باشد

گفتم که دلم، گفت پریشان باشد ویران ز برای چه برین سان باشد
گفتا که دل تو وقف اندوه من است رسم است همیشه وقف ویران باشد

بر خاک در تو تحفه گرجان باشد همچون مثل زیره به کرمان باشد
دین و دل و دنیا چو فدای تو کنند پای ملخ مور سلیمان باشد

خواهی که برم سرّ تو مکنون باشد واین واقعه از حدّ من افزون باشد
در دریایی فکنديم بی پایان وانگه گویی غرقه مشو، چون باشد

آن را که غم آن بت خوشرو باشد کی طالب رنگ گل خوشبو باشد
انصاف بده جایگهی کو باشد گل را چه محل بود که نیکو باشد

خواهم که مرا با غم او خو باشد گر دست دهد غمش چه نیکو باشد
هان ای دل سرکش غم او دربر گیر چون درنگری خود غم او، او باشد

حاشاکه ره عشق قیاسی باشد یا عاشق او ناشی ناسی باشد
گفتی که به ترک خود بگفتم آری اول باید که خودشناسی باشد

در راه طلب هر که حروفی باشد در عالم عشق چند فوفی باشد
خواهی تو بگو صوفی و خواهی اوحدا اوحدا همه آن بود که صوفی باشد

او را چه تمتع از جوانی باشد کش بی تو حیات و زندگانی باشد
بیزارم از آنکه سر برآرم بی تو گر خود همه عمر جاودانی باشد

در حلقه زلف تو چو راهی باشد هر تار به دست داد خواهی باشد
جز زلف و رخت کسی نشان می ندهد یک شب که دراز تر ز ماهی باشد

آنجا که عنایت خدایی باشد فسق آخر به زپارسایی باشد
و آنجا که قهر کبریایی باشد سجاده نشین کلیسایی باشد

در دهر هر آنکه تخم خدمت باشد رخسار دلش به خار غم نخراند
مخدوم شدی از آنکه خادم بودی مخدوم بود کسی که خادم باشد

ماییم که آیت صواب از ما شد ما غرقه در آتشیم و آب از ما شد
از بهر تفرجی به میخانه شدیم صد کوی خرابات خراب از ما شد

درویش که اسرار نهان می بخشد هر دم ملکی به رایگان می بخشد
درویش کسی نیست که نان می خواهد درویش کسی بود که جان می بخشد

آن کس که نبوت به شبانی بخشد سلطانی را به پاسبانی بخشد
چون هست امید تو بدو دل خوش دار کو هر نفسی به تازه جانی بخشد

تا خاک در عشق مرا مفرش شد دیده پراز آب و دل پراز آتش شد
عیش خوش را نهاده بودم بنیاد افسوس که آن عیش خوشم ناخوش شد

نفس سرهام همت گردون نکشد رگ از تن من به جز فریدون نکشد
سالوس نمی کنم ولی گر بکنم سالوس کنم که گاو گردون نکشد

آن یافت که بودم به ملولی گم شد صد گونه فضایل به فضولی گم شد
من بودم و یک دل که خدا را می جست آن نیز به شومی رسولی گم شد

ای نفس به سوی حق چنین نتوان شد در حضرت او بی دل و دین نتوان شد
از خود بینی تو را به خود پروا نیست با این همت خدای بین نتوان شد

با من بت من هیچ نکو عهد نشد زو حاجت من روا به صد جهد نشد
از تلخ سخنهای عجب می دارم کان بر لب او گذشت چون شهد نشد

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
لطف به کدام ذره پیوست دمی کان ذره به از هزار خورشید نشد

هرگز دل من واقف اسرار نشد روزی به صفا و صدق برکار نشد
بس پند که بشنید و یکی گوش نکرد بس عبرتها که دید و بیدار نشد

صد زخم چشید نفس و افکار نشد صد تجربه کرد عقل و برکار نشد

از گردش چرخ صد هزاران عبرت این دیده بدید و هیچ بیدار (پرگار) نشد

اینجا اگر کار به فرهنگ نشد آخر قدم روان من لنگ نشد
من نیز به جانبی دگر رخت کشم مردم بنمردند و جهان تنگ نشد

رهرو اگر او ز راه رو آگه شد آن کس که ز خود برون شد او گمره شد
از پای توست راه تو تا سر تو سر زیر قدم در آرو ره کوته شد

عقل از ره جان به نور شرع آگه شد در شرع آویخت و رهشناس آنگه شد
گر عقل به هر واقعه رهبر بودی پس کافر عاقل چه سبب گمره شد؟

بی قدر دلا چو خاک کو خواهی شد در آتش حرص و آرزو خواهی شد
اینجا چو تمام داده‌ای عمر به باد آنجا به کدام آبرو خواهی شد

یاد تو کنم ز چشم من خون بچکد خون از دل ابرو چشم گردون بچکد
چشم ز تو چون برید خورش بچکد شک نیست که از بریدگی خون بچکد

آن یار که منزلگه او قلب آمد مردانه بدیدمش که در قلب آمد
پنداشتمش که هست چون زر به عیار چون بر محک دل زدمش قلب آمد

جز دُرد سفر دلم نمی‌آشامد دل را دگر آبی به جهان نارامد
گویند به هر جا که رسم ز آمد و شد کان اوحدا سودا زدهام باز آمد

آخر نه به عالم آدمی زان آمد کو همچو بهایم خورد و آشامد
نه کار تو آنگهی به خیر انجامد کز لطف تو دل شکسته‌ای آرامد؟

شد عمر خراب و آرزو برنامد صد روز فرو رفت و غرض برنامد
دردا که به غریب و فاعالم را سر بر کردیم و عمر برسرنامد

آن خط که از آن ماه دل افروز دمد بر رغم من خسته دلسوز دمد
تا شب دمد از روز مرا آسان است زان می ترسم که از شبم روز دمد

با دل گفتم تورا چه می رنجاند کز فعل تو روی عقل می گرداند
دل گفت که عقل پنبه گیرد امشب کامشب نه به شبهای دگر می ماند

پرسیدم از آن کسی که برهان داند آن کیست که او حقیقت جان داند
خوش خوش به جواب گفت کای صفرای آن منطق طیر است سلیمان داند

نی گفت سر ناله من آن داند در عشق که او زبان لالان داند
بی جرمم اگر زبان بریدند مرا معشوق زبان بی زبانان داند

گر بد داند و گر نکو او داند گر جرم کند و گر عفو او داند
تا زنده ام از وفا نگردانم روی من بر سر آنم آن او اوداند

ایزد همه کار بدو نیکو داند او راز دل رومی و هندو داند
با چون و چرای او چرا افتادی چون حاکم اوست کار او، او داند

شش پنج کسی زند که بازی داند واندازه کوتاه و درازی داند
از چشمه معرفت کسی آب خورد کو عبرانی و ترک و تازی داند

رازت همه دارای فلک می داند کو موی به موی و رگ به رگ می داند
گیرم که به زرق خلق را بفریبی با او چه کنی که یک به یک می داند

عمر تو بهار تازه را می ماند روزی دو سه بر سر تو گل افشاند
تو معذوری از آنکه بس مغروری تا باد خزان شاخ تو در جنباند

درویش به رقص دست از آن افشاند تا گرد هوس به جانی بنشاند
عاقل داند که دایگان گهواره از بهر سکون طفل می جنباند

تا عشق تو سلسله می جنباند کو عقل و کجا صبر که برجا ماند
سرگردانان در ره تو بسیارند کس نیست که سر رشته خود می داند

دم با که زنم کنون که همدم بنماید دل ریش شد و امید مرهم بنماید
من خوش به امید وصل او می بودم اکنون به چه خوش شوم که آن هم بنماید

در باغ وجودم چو گیاهی بنماید وز لشکر صبرم چو سپاهی بنماید
تا خرم عمر بود من خفته بدم بیدار کنون شدم که کاهی بنماید

در داکه ز عمر مایه سود نماید یک دوست کز و دلی بیاسود نماید
در کیسه ایام بجستیم بسی یا نقد وفا نبود یا بود نماید

دلدار طلب مکن که دلدار نماید بی یار نشین که در جهان یار نماید
دامن درکش به گوشه ای خوش بنشین انگار که در زمانه دیار نماید

در عشق مرا زجان و تن نامی ماند شد بسته زفان و زان سخن نامی ماند

دی من بودم که نام او می بردم اکنون همه او شدم زمن نامی ماند

عقل ارچه همه علومها می داند در دانش تو رسد فرو می ماند
ای دوست تویی که هستی خود دانی آن کیست تو را چنان که هستی داند

عشاق به فضل آشنایان تواند سرگردانان شکسته پایان تواند
جز از تو گدایی نکنم من زیرا سلطان جهان جمله گدایان تواند

خوش باش که در ازل پرداخته اند نرد من و توبی من و تو ساخته اند
بر نطع قضا به کعبتین تقدیر نرد من و توبی من و تو ساخته اند

و آنها که به دستار سرافراخته اند علم و عمل از مکتب آموخته اند
ترتیب ادب چو خرس دارند از آنک زیرا که به زخم چوب آموخته اند

آنها که جهان به کام دل داشته اند رفتند و جهان به جای بگذاشته اند
در زیر زمین به درد دل می دروند تخمی که به بالای زمین کاشته اند

خطها که خدت را به مصاف آمده اند تا ظن نبیری که از گزاف آمده اند
رخسار تو کعبه گشت قومی زحیش پیرامن کعبه بر طواف آمده اند

علم است که از لاو لمت برهاند وز درد سر معلمت برهاند
یک منع به توجیه بکن نفست را تا از لم و لا نسلمت برهاند

شاهان همه دولت از فقیران طلبند صحبت همه از نشست پیران طلبند
تو بر سرو پا برهنگیشان منگر گنج از همه خانه های ویران طلبند

آنها که زاسرار الهی مستند در گلشن او دسته گلها بستند
مانند جنید و بایزید و حلاج در گوشه خاطر هزاران هستند

آنها که زدام بت پرستی جستند بردل در نیستی و هستی بستند
پا بر سر و روی جمله اسباب زدند وز تنگدلی و تنگدستی رستند

هنگام وداع آمد آن سرو بلند گریان گریان که آخر این هجران چند
او از سخنان خوش مراد دل می برد دل در تن از آرزوی او جان می کند

گزرانکه برکس نروم روزی چند تاکاشته خود دروم روزی چند
دانی غرضم از آن نشستن چه بود تا غیبت خلق نشنوم روزی چند

در مصطفی عشق زبیدنامی چند عاجز شدم از سرزنش خامی چند
کو قوت و تابی که مرا گیرد دست تا باز روم پیش اجل گامی چند

نا رفته ره صدق و صفا گامی چند پوشیده مرقعی ازین خامی چند
بگرفته به تقلید الف لامی چند بدنام کننده الف لامی چند

چون دایره وجود من بنهادند در مشورتی پیام بفرستادند
چون کار مرا قرار بی من دادند دانم که مراد من درو بنهادند

ای گل چو زغنچه نو بهارت کردند پا کیزه تر از آب زلالت کردند
در حال کشیدی تو سر از رعنائی تا از سر دست پایمالت کردند

خطی که بر آن عارض چون مه کردند زان خط دل صد سوخته گمره کردند
صفر دهندش با خط مشکین می گفت بر مرتبه حسن یکی ده کردند

این خوش پسران خوی پلنگ آوردند روی چومه و دل چو سنگ آوردند
از بیم پدر باده نمی یارد خورد ناچار همه روی به بنگ آوردند

آن نقطه که در فقر نهان آوردند از بهر بسی زنده دلان آوردند
دیوان صفا که پنج نوبت می زد افسوس که قومی به زیان آوردند

آن قوم که راه بین فتادند، شدند کس را زیقین خبر ندادند، شدند
آن بند که هیچ کس ندانست گشود یک بند دگر برو نهادند، شدند

قومی که اباحتی به من می بندند بر ریش و سبال خویشان می خندند
معروف و جنید و شبلی از زنده شوند والله که اباحت مرا بیستندند

اجداد من از صدور ایران بودند تقدیر که هریکی سلیمان بودند
باید که به نفس خود کسی باشم من مارا چه از آن فخر که ایشان بودند

مردان ره عشق تو جانها دارند در حجره درد تو نهانها دارند
با خرقه و ژنده ای به صدپاره مناز کانجا به جز از خرقه نشانها دارند

خواهی که دم تو را مبارک دارند نام تو چو یاسین و تبارک دارند
خاک در او بوس که شاهان جهان از خاک درش تاج به تارک دارند

عالم همه سر به سر، گدایان دارند محنت همه خویشان نمایان دارند

اندر عالم به دست کس چیزی نیست و ر هست همین برهنه پایان دارند

سرگردانان راه دل بسیارند کایشان همه سینه‌ها چو دل پندارند
گر هرچه به جای سینه‌ها هست دل است پس جمله گاو و خران دل دارند

این خوش پسران که در غم می‌دارند جان تو که هر دم به دم می‌دارند
دانی که برهنه سر زبهر چه شدند کشتند مرا و ماتم می‌دارند

مارا به خرابات به کس نسپارند در صومعه نیز زاهدان نگذارند
معلوم نمی‌کنم که در جنس وجود ما را زپی چه مصلحت می‌دارند

اینجا اگر اندکند و گر بسیارند هم از پی آنند که تخمی کارند
درویشی و میری و فقیهی تخمی است گر نیک بکارند نکو بردارند

آنها که مرا به نیک می‌پندارند تخم سره را به جای بد می‌کارند
گر پرده ز روی کار من بردارند در هیچ خرابه‌ای مرا نگذارند

صاحب نظران آینه یک‌دگرند چون آینه از هستی خود بی‌خبرند
گر روشنی می‌طلبی آینه‌وار در خود منگر تا همه در تو نگرند

آنها که به عقل راه او می‌سپردند شرط است کز آشیان هستی ببرند
ز بهار در آن راه تو پرواز مکن کاجا مگسانند که سیمرخ خورند

افسوس که خلق سخت کوتاه نظرند وز هرچه فروشد یکی جو نخرند
بی هیچ بهانه دشمن یک‌دگرند قصه چه کنم که جمله شان دردسرنند

در عشق سری و سرفرازی نخرند خود بینی و کبر و بی‌نیازی نخرند
 سرمایه عشق عجز و بیچارگی است کانا جاجلدی و چاره‌سازی نخرند

آنجا سخنی زهر نوایی نخرند بی‌حاصلی زهر گدایی نخرند
 نومید مشو به هر چه داری پیش آی کانا جاجهمه چیزی به بهایی نخرند

اینها که زاسرار قدر بی‌خبرند بی‌هیچ بهانه دشمن یکدگرند
 ما با همه شیوه‌ای بسازیم ولیک چه سود که جمله خلق کوته نظرند

عشاق به جان و دل غمت درگیرند آن روز مباد کز تو دل برگیرند
 گویند که زندگی بود از پس مرگ آن زندگی آنست که پشت میرند

گز زانکه شنیده‌ای زمردان دو سه پند هر چیزی را به قدر آن چیز پسند
 هستند سپند و مشک یک رنگ اما پیداست مقام مشک و مقدار سپند

در حرف وجود جز خرد را می‌پسند تا هست حریف نیک، بد را می‌پسند
 خواهی که جهانیان تو را بپسندند می‌باش پسندیده و خود را می‌پسند

اصحاب طلب چون به صفایی برسند خواهند کز آنجا به رضایی برسند
 دست از سر و پای وانگیرند از ره یا سر بنهند، یا به جایی برسند

آنها که درین راه فلاحی باشند کی یار می و جفت صراحی باشند
 گم خلوت و عزلت از اباحت باشد پس جمله انبیا مباحی باشند

در راه کرم کوه به کاهی بخشند صدگونه گناه را به آهی بخشند
آن روز که خلعت سعادت پوشند صد مجرم را به بی گناهی بخشند

عشاق کجا زیوی و رنگ اندیشند یا از غم هجر و دل تنگ اندیشند
گفتی که شود نام نکو در سر عشق کی دلشدگان ز نام و ننگ اندیشند

آن کس که گل وجود آدم بکند شاید که از آن هزار یک دم بکند
و آن کس که زهست نیست عالم بکند از کرد به یک شب عربی هم بکند

هم آه من سوخته کاری بکند وین جور تو را چرخ شماری بکند
درد دل و آب دیده و آه سحر کاری نکند این همه؟ آری بکند

از آخر عمر اگر کسی یاد کند شرمش بادا که خانه آباد کند
دیدیم به چشم عقل با دست جهان خاکش بر سر که تکیه برباد کند

طاووس جمال تو چو پرواز کند سیمرغ امید جلوه آغاز کند
خوش باش هر آنچه با من امروز کنی فردا دگری با تو همان باز کند

هر مرغ دلی که پر بدو باز کند در اوج هوای عشق پرواز کند
یک دم تو بدوز دیده خود از خود تا نور جلال دیده ات باز کند

در خاک نگه کند چو با ما نگرد از غیرت آنکه دیده بر ما فکند
زان به نبود که ماکنون خاک شویم تا بو که بدان بهانه بر ما نگرد

در هیچ دلی عشق تو ماوا نکند کورا به هزار گونه رسوا نکند

صبر است دوی دل ذروا شده زآنک جز در دلِ ذروا شده مأوا نکند

هان تا غم دهر در جوالث نکند سرگشته احوال محالث نکند
مغرور مشوبه رنگ و بویی چون گل تا دست زمانه پایمالث نکند

بدبخت کسی بود که خدمت نکند بر نفس ضعیف خویش رحمت نکند
هرچند سماع و رقص با دل به دراست رحمت بادا برآنکه زحمت نکند

در عشق هزار جان و دل بس نکند جان خود چه بود حدیث جان کس نکند
این راه کسی رود که در هر قدمی صد جان بدهد که روی واپس نکند

عشق تو که هرگز ملولم نکند در سینه بحر تو نزولم نکند
گفتی که به طعنه رو دری دیگر کوب با داغ تو هیچ کس قبولم نکند

در عشق حدیث کفرو ایمان نکند بر در در بند و بام (?) درمان نکند
آنجا که شه عشق فرو آرد سر در پای غمش نثار جز جان نکند

جز قطع نظر به کام رهرو نکند واین کوی وصال غیر او هو نکند
پروانه فقر را ندیده است کسی تا قطع نظر زکهنه و نو نکند

راضی چو نه ای بدانچه او با تو کند آن کن که خوش آیدت چو رو با تو کند
خوب با تسلیم و رضا کن تا دیو از تو برمد، فرشته خو با تو کند

خواهی که خدا هرچه نکو با تو کند ارواح ملایک همه رو با تو کند
یا هرچه رضای او در آن است بکن یا راضی شو به هرچه او با تو کند

دل گر نظری کند به روی تو کند جان گر گذری کند به کوی تو کند
بیچاره کسی که جست و جوی تو کند جان در سر سرگفت و گوی تو کند

دل رفته و عشق آمده، تا خود چه کند جان داده و غم بسته، تا خود چه کند
از حالت خود نشان نمی‌دانم داد کاری است به هم بر شده، تا خود چه کند

اندر طلب آنکه نیست صادق چه کند و آن را که دلی نیست موافق چه کند
ای پیر اگر عمر نکردی ضایع زین طفل بیاموز که عاشق چه کند

زلفت به جز از ستیز کاری چه کند دانی که چو دل بدو سپاری چه کند
در زیر کله به هم برآورد جهان وه وه اگرش فروگذاری چه کند

گر بر عملند خلق و گر معزولند در می‌نگرم جمله بدو مشغولند
آن مذهب تست به گزینی کردن زینجا که منم جمله جهان مقبولند

ابناء زمانه سخت نامعلومند از عیش حقیقتی از آن محرومند
بوی گل دل جمله جهان بگرفتست افسوس که این مدعیان مزکومند

مردم همه از زرق و فسون محرومند وز جان و دل بوقلمون محرومند
اندیشه تو جان و جهانی ارزد سبحان الله که خلق چون محرومند

اسرار خرابات کسانی دانند خود را ز وجود خویش بیرون دانند
بر صدر خرابات نشیند هشیار پر کرده شراب وصل می‌گردانند

آنها که زاصل عقل سرگردانند بر آتش خشم آب حلم افشانند
در جستن نقطه وفا چون پرگار پا برجایند اگرچه سرگردانند

شاهان جهان چاکر درویشانند عالم همه خاک در درویشانند
معصومانی که ساکنان قدسند با این همه اجرا خور درویشانند

نظمی که به راستی چو وحیش دانند نتوان کردن به شعر او را مانند
فرق است میان آنکه از خود گویی یا آنکه زدیوان کسانش خوانند

خاک در کس مشو که گردد خوانند و رگرم چو آتشی که سردت خوانند
تا تشنه تری به خلق بی آب تری سیر از همه شو تا سره مردت خوانند

در عالم اگر زاهد اگر رهبانند در مسجد و در دیر تو را می خوانند
کس بر سر رشته حقیقت نرسید و آنها که رسیده اند، سرگردانند

آن راهزنان که راه ناگه بزنند ره بردل مردمان آگه بزنند
راهی دورست و رهزنان بسیارند می ترسم از آنکه بر تو این ره بزنند

آنها که ازو پیاله نوشی بزنند بی هیچ شکی خانه فروشی بزنند
از عادت و رسم خویش بیرون آیند بر مدرسه بگذرند و دوشی بزنند

آنها که به تقلید عبارات کنند و اندر طلب خدا ریاضات کنند
تادل نکنی پاک زدنی و هوا در راه به یک پیاده شان مات کنند

شاهد بازم هر آنکه انکار کنند چون درنگری روز و شب این کار کنند

آنها که ببینی همه شاهد بازند آن زهره ندارند که انکار کنند

گل گفت چو رخت ما به صحرا فکنند وز رنگ وجود بوی برما فکنند
وانگه چو منی دیر به دست آمده را در شرط کرم هست که دریا فکنند؟

ای دل اگرت ز نفس معزول کنند میلست سوی مقبلان مقبول کنند
هرگه که تو قدر قرب حق شناسی ناچار به باطلیت مشغول کنند

عقال به جز پیروی دل نکنند در عشق به کوی طبع منزل نکنند
آنها که سماع را حقیقت دانند عیش خوش را به هزل باطل نکنند

یک حاجت بی دلی روا می نکنند یک وعده عاشقی وفا می نکنند
این است غم ماکه درین تنهایی ما را به غم خویش رها می نکنند

اندر ره فقر دیده نادیده کنند هرچ آن نه حدیث اوست نشنیده کنند
خاک در او باش که شاهان جهان خاک در تو چو سرمه در دیده کنند

قومی هستند کز کله موزه کنند قومی همه عمر در سر روزه کنند
قومی دگرند ازین همه نادرتر هر شب به فلک روند و در یوزه کنند

آن کن که توانگران گدای تو شوند صاحب نظران جمله برای تو شوند
بر خاک درش چو سر نهی از سر صدق هر جا که سری است خاک پای تو شوند

مردان چو حدیث وصل جانان شنوند ارزنده بمانند ز نقصان شنوند
درد ره عاشقان کمالی دارد سرّ دو جهان درون جانان شنوند

آن‌ها که محققان این درگاهند اهل دل خاص خاص شاهنشاهند
باقی همه هرچه هست خرج راهند نزد دل اهل دل چو برگ کاهند

ای دل می وصل بی خمارت ندهند بی زحمت دی هیچ بهارت ندهند
گر باتو هوای سوزنی خواهد بود گر عیسی مریمی که بارت ندهند

اینجا پر طاووس به کرکس ندهند خود را چو پلاس سازد اطلس ندهند
اوحد تو هوای نفس را عشق مخوان کین عشق عزیز است به هر خس ندهند

ملک طلبش به هر سلیمان ندهند منشور غمش به هر دل و جان ندهند
دنیا طلبان ز آخرت محرومند کین درد به طالبان درمان ندهند

تسلیم و رضا به زشت‌کیشان ندهند واسرار خدا به دل پریشان ندهند
خود بینان را به ره حجاییست بزرگ صاحب خبران خبر بدیشان ندهند

ز آن باده که در مجلس آن شاه دهند بی زحمت ساقی به سحرگاه دهند
خواهی که کمال معرفت دریایی از خود به درآ، تا به خودت راه دهند

با دست تهی پر هوسان را چه دهند پیداست که بی دسترسان را چه دهند
گویند مرا که با تو دلدار چه کرد من هیچ کسم هیچ کسان را چه دهند

آن‌ها که درین جهان زغوغا برهند از خرسندی و از مدارا برهند
یارب تو بدانچه هست خرسندی ده تا ما برهیم و خلق از ما برهند

عشاق دمی زقید هجران نرهند تاکام به زیر گام خود در ننه‌ند
گر عاشق مایی زسر خود برخیز کانجا به گزاف چه به کس می ندهند

اندر ره عشق یادگر سر ننه‌ند یا در ره بهبود قدم در ننه‌ند
تا سر نکنی چو شمع در آتش گم از نور تو را به سر بر افسر ننه‌ند

مستان رهش تمام هشیار آیند از غایت بی‌سری کله‌دار آیند
پادار به رنج اگرچه سرگردانی سرگشته تر از من و تو بسیار آیند

گر عالم را زبهر تو آریند مگرای که عاقلان بدو نگریند
بسیار چو تو روند و بسیار آیند بر بای نصیب خویش کت بریند

کاریت که از بهر خدا فرمایند نیکی کن تا جمله تو را فرمایند
در خیر مشاورت مکن با دیوان دیوان هرگز خیر کجا فرمایند

کامل زیکی هنر ده و صد بیند ناقص همه جا معایب خود بیند
خلق آینه چشم و دل همدگرند در آینه نیک نیک و بد بد بیند

دل بی‌رخ تو کنار پر خون بیند هر لحظه هزار غصه افزون بیند
آن راکه به نور خویش بینا کردی در هر دو جهان جز تو کسی چون بیند

از عشق تو جان من جنون می‌بیند در سینه من ازو سکون می‌بیند
در یک حالت دو ضد آرام و جنون جان و دل من نگر که چون می‌بیند

چشم به جهان شاهد از آن بگزیند کو شاهد را زبهر معنی بیند

ای شاهد جان و دل جمالی بنمای تا چشم فضولی به ادب بنشیند

فرزانهٔ سروران جهان نگزیند در عالم تن بقای جان نگزیند
غافل عیشی که حاصلش یک نفس است بر لذت عیش جاودان نگزیند

زنهار مگو که رهروان نیز نیند یا همنفسان بی نشان نیز نیند
زینگونه که تو محرم اسرار نئی پنداشته‌ای که دیگران نیز نیند

آنها که مدام شاهی می‌جویند تا ظن نبری کز پی صورت پویند
لطفی که دل کسی بیاساید ازو آن را به زبان حال شاهد کویند

آنها که زاسرار سخن می‌گویند واز علم ابد نو و کهن می‌گویند
بس بی خبرند جمله تقدیر خداست در هرزه سخن از سرو بن می‌گویند

خواهی که تو را هر آنچه نیکوست بود بدخواه تو جمله بی‌پی و پوست بود
چون بر خلقت سروری داد خدای آن کن که به طبع همه کس دوست بود

بی‌باد تو، آب و گل ما هیچ بود بی‌عشق تو، جان و دل ما هیچ بود
از ذکر تو یک نفس اگر وامانیم در هر دو جهان حاصل ما هیچ بود

جان گر به تن آباد بود هیچ بود دل گر به جهان شاد بود هیچ بود
باد است یقین کاساس عمر تو بدوست بنیاد که بر باد بود هیچ بود

درویش زخود پرستی آزاد بود ظاهر چو خراب و باطن آباد بود
او را که زلطف ایزدی داد بود از رد و قبول خلق آزاد بود

دل چون دل من غمزده نتواند بود صد واقعه برهم زده نتواند بود
تا شربت عالم نشود خونابه قوت من ماتمزده نتواند بود

حسنی که گواه صنع معبود بود چون حسن بتم زلطف موجود بود
رو ببر در او ایاز می‌باش مدام تا عاقبت کار تو محمود بود

او را که به رایگان گران خواهد بود او را زوصالش چه نشان خواهد بود
آن را که همه مایه وی افلاس است هر سود که باشدش زیان خواهد بود

دریاب اگر دسترسی خواهد بود کین عالم فانی نفسی خواهد بود
هجران به اختیار بسیار مجوی هجران ضرورتی بسی خواهد بود

در عشق فدای دلبران باید بود با هرچه جزاوست سرگران باید بود
آن را که سری به دست ناید که نهد خاک کف پای سروران باید بود

باقوت پیل مور می‌باید بود باماک دوکون عور می‌باید بود
این طرفه ترست حال هر بی‌ادبی می‌باید دید و کور می‌باید بود

بی‌جام چو جمشید نمی‌شاید بود بی‌شام چو خورشید نمی‌شاید بود
گیرم که به طاعت تو مشغول نیم از لطف تو نومید نمی‌شاید بود

قیصر که زمین به پای حشمت فرسود قصرش به بلندی زفلک برتر بود
ای کی خسرو که جاش داری بنگر کو قصر کجا قیصر گویی که نبود

آن را که دلش خائنه توحید بود در کون و مکان طالب تجرید بود
او را که شب و روز بود بر در او شبها همه قدر و روزها عید بود

در عالم عشق هر که رایار بود صندوق وجودش همه اسرار بود
با این همه گر زخود نشانی بدهد در حال مقامش رسن و دار بود

عشق تو ز جمله خلق هستی بر بود هشیاری ما به بوی مستی بر بود
من بودم و نیم دل به صد خون جگر و آن نیز غمت به چربدستی بر بود

عاشق به طلب اگر چه مشهور بود تا سر دارد زیار مهجور بود
آن سر که تو داری همگی درد سراسر است آن سر بطلب که درد از دور بود

تا رهبر تو طبع بد آموز بود بخت تو میپندار که پیروز بود
تو خفته به عیش و شب عمرت کوتاه ترسم که چو بیدار شوی روز بود

در راه میان رهروان فرق بود چرخ‌ی که به افراط زنی زرق بود
پیران جهان جمله براین متفق‌اند حالت باشد ولیک چون برق بود

هر که مرا سوی تو آهنگ بود آنجا چه ثبات و عقل و فرهنگ بود
گویی به سماع برنخیزد کامل کامل نبود چنین کسی سنگ بود

مهمان جهان یک‌شبه بنمای که بود کش روز سیه نکرد این چرخ کبود
آبیش که خورد تا هم از دیده نریخت نانی به که داد کاخرش جان نر بود

صد سال در آتشم اگر مهل بود با آتش سوزنده مرا سهل بود

با مردم ناهل مبادا صحبت کز مرگ بتر صحبت ناهل بود

تا در طلب مات همی گام بود هر دم که برون مازنی دام بود
آن دل که درو عشق دلارام بسود گر زندگی از جان طلبد خام بود

یک چند فلک به کام ماگردان بود اقبال و سعادات مرا دوران بود
ترکیب فلک مگر چنان فرمان بود آری همه سال شادمان نتوان بود

این شیوه عشق هر خسی را نبود وین واقعه هر بلهوسی را نبود
منکر چه شوی به حالت زنده دلان نه هرچه تو را نیست کسی را نبود

از سود و زیان خود به در نتوان بود بر مایه کس زیر و زبر نتوان بود
بد بودن و حال خویش نیکو دیدن آن بد باشد کز آن بتر نتوان بود

عاشق چه کند چو دل به دستش نبود مفلس چه سخا کند چو هستش نبود
ای حسن تو را شرف زی بازار من است بت را چه محل چو بت پرستش نبود

هر دل که ز عشق او امانش نبود جز بر در شاهد آستانش نبود
فی الجمله سماعی که درو شاهد نیست مانند بتی بود که جانش نبود

دل کز پی آب و نان در آتش نبود چون حال پریشان و مشوش نبود
پیرانه به کنجی به سکونت بنشین کز موی سپید کودکی خوش نبود

ای دل تو بدین حال چرایی خشنود کز عمر گذشته هیچ سود تو نبود
خود را دریاب اگر نه چون مایه برفت بسیار بگویی تو که افسوس چه سود

آن کس که صریح با صراحی نبود در مذهب اهل عشق صاحی نبود
اول قدم از عشق مباحی شدن است عاشق نبود هرکه مباحی نبود

هر دل که درو عشق نگاری نبود مرده شمرش که زنده باری نبود
هر دل که درو نباشد از عشق اثر در هیچ حسابی و شماری نبود

میل دل ما جز به فقری نبود خرسند به میر جز اسیری نبود
از صدق اثری در دل شخصی دیدم ورنه دل ما منزل میری نبود

ناکس که به کس شود نمازی نبود واین سیرت خواجگی به بازی نبود
گر جمله خران دهر مرکب گردند خر را حرکات اسب تازی نبود

در بیشه عشق شیر بازی نبود انصاف که کار عشق بازی نبود
هرکه که دو اهل دل به هم بنشینند شاهد باشد و لیک بازی نبود

ما را که سماع و رقص بازی نبود هرگز به سماع ترک تازی نبود
هر کس که سوار گشت بر مرکب خویش ناکرده غزا بدان که غازی نبود

در صقّه شاه دست، یازی نبود واندازه کوتاه و درازی نبود
نارفته قدم تو معرفت می گویی تو خود گویی ولی نمازی نبود

جنیدن درویش مجازی نبود جز بی طمع و بی نیازی نبود
من شناسم تو اجد از وجد ولی دانم به یقین سماع بازی نبود

گر ماه شوی به جز محاقی نبود ور زهره شوی جز احتراقی نبود
این صحبتها که در جهان می بینی چون درنگری به جز فراقی نبود

در عشق حلالی و حرامی نبود دشمن کامی و دوست کامی نبود
عاشق زچه اندیشه کند چون چشمش در بدنامی و نیک نامی نبود

غواصان را اگرچه بیمی نبود در هر صدفی در یستیمی نبود
در عمر به نادر آنچنانی افتد و آن دولت هر سیه گلیمی نبود

در خدمت مخلوق امانی نبود جز درد سرو کردن جانی نبود
مخلوق پرست جز گدایی نبود آزادی به و گرچه نانی نبود

صدری که به صدق در دوکونین او بود در شرع نخست قره العین او بود
با خواجه کاینات در پرده خاص حق می گوید که ثانی اثنین او بود

ای آنکه بیان علم قانون تو بود ترتیب نئی ز طبع موزون تو بود
از خون تو بود صبغة الله از آنک صباغی صبغة الله از خون تو بود

در دیده هرکه توتیای تو بود سلطان زمانه و گدای تو بود
البتّه کمال هیچ کس را نرسد آنجا که جلال کبریای تو بود

دردم نه ز کعبه بود کز بوی تو بود مستی نه ز باده بود از بوی تو بود
از بوی وصال تو به بتخانه شدم تسبیح بتان زمزمه عشق تو بود

چون جمله خطا کنی صوابت چه بود مقصود تو زین عمر خرابت چه بود

انصاف بده چون تو بخواهی رفتن گویند چه کرده‌ای جوابت چه بود

هستی تو همه با تو برابر (که) چه بود من هیچم و خود زهیچ کمتر چه بود
بنگر که منم تو را و هستی تو مرا درویش که باشد زتوانگر چه بود

در عشق تو جان بازم و خود سرچه بود چون نیست غم تو سر سری سرچه بود
گفتی که به ترک سر توانی گفتن گر زآنکه تو سر در آوری سر چه بود

با هر درمم اگر دو صد بدره بود با مهر کرامت تو یک ذره بود
گر کفر همه وجود درمن باشد با بحر عنایت تو یک قطره بود

از عقل و هنر هر آنکه بی‌مایه بود از مرتبه بر بلندتر پایه بود
و آن کس که چو آفتاب باشد زهنر پیوسته پس اوفتاده چون سایه بود

مرد آن نبود که ظاهر آرای بود تا در دل و جان مردمش جای بود
مردانه در آئی و باطن آرایی کن کان زن باشد که ظاهر آرای بود

تا ظن نبیری که کاردان خواهی بود چون مرغ پرنده کامران خواهی بود
روزی که اجل دامن عمرت گیرد در بطن زمین چو دیگران خواهی بود

کامل صفتی راه فنا می‌پیمود ناگاه گذر کرد به دریای وجود
یک موی ز هست او بر او باقی بود آن موی به چشم فقر زتار نمود

از بهر چه حل نمی‌کنی مشکل خود وز بسند هوس نمی‌رهانی دل خود
اینجا تو برای حاصلی آمده‌ای ای بی‌حاصل باز طلب حاصل خود

او را خواهی بگیر یک دم کم خود در عالم او کی رسی از عالم خود
هر دم گویی که من ملولم چه کنم ای بی معنی دعوی او و غم خود

مهر تو چو مهر از نگینم نرود سودای تو از دل حزینم نرود
من خود رفتم ولیک خونابه چشم تا دامن عمر ز آستینم نرود

بر هر چه نهم دل که چنان خواهد بود ایامش از آن حال بگرداند زود
چون کار ز اختیار من بیرون شد تدبیر من و عهد تو کی دارد سود

زاول ره عشق تو مرا سهل نمود پنداشت رسد به منزل وصل تو زود
گامی دو سه رفت راه را دریا دید چون پای درونهاد موجش بر بود

در راه خدا نکته طامات چه سود اقرار زبان بادل بر لالت چه سود
گیرم که ره کعبه به سر پیمودی مالت به حرم دل به خرابات چه سود

در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود با جسم پلید و جامه پاک چه سود
زهر است گناه و توبه تریاک وی است چون زهر به جان رسید تریاک چه سود

در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود زهری که به جان رسید تریاک چه سود
ای غره به ظاهر ت که آراسته ای با نفس پلید، جامه پاک چه سود

تقدیر چو سابق است تعلیم چه سود جز بندگی و رضا و تسلیم چه سود
پیوسته ز بیم عاقبت می سوزی این کار چو بودنی است پس بیم چه سود

گر عجب ز موقف دلت دور شود حجّ تو و عمره تو مبرور شود
یک وقفه طواف کعبه امرش کن تا سعی تو در طواف مشکور شود

چون سرّ قدر طعمه ابدال شود آن جمله قال و قیل پامال شود
هم مفتی شرع را جگر خون گردد هم قاضی عقل را زبان لال شود

آن را که حقیقت تو معلوم شود علم همه انبیاش مفهوم شود
سلطان وجود خویش آنکه باشد کز جمله مشوّشات معدوم شود

تا تعبیه عشق مصفا نشود فکر توبه از لؤلؤ لالا نشود
تا پرده اسرار به هم برندری ادراک تو بر عالم اعلا نشود

تا وسوسه عشق مهیا نشود بی صدق و صفا عیش مهیا نشود
دنیا ندهی زدست و دین می طلبی این هر دو به یک جای مهیا نشود

تا دل ز علایق جهان حرّ نشود هرگز شبه وجود ما درّ نشود
پر می نشود کاسه سرها ز هوس هر کاسه که سرنگون بود پر نشود

تا مرد به تیغ عشق بی سر نشود در مذهب عاشقی مطهر نشود
هم عشق طلب کنی و هم سر خواهی آری خواهی ولی میسر نشود

از صورت اگرچه طبع سرکش نشود آن خود نبود که دل مشوّش نشود
سلطان و گدا و نیک و بد را دیدم کس نیست که از صورت خوش، خوش نشود

تا خواجه ز نور خویش متفک نشود در عالم اهل دیده بی شک نشود

رو دیده به دست آر که اسرار خدا بسا عقل مزور تو مدرک نشود

عاقل آنست که سخره غم نشود هر دم ز غم بیهده درهم نشود
زیرا عرضی است غم که در مدت عمر هر چند کزو بیش خوری کم نشود

با دل گفتم مشکلت آسان نشود با یار سر تو هرگز آسان نشود
باری سر خویش گیر، ازو دست بدار دل گفت همه شود ولی آن نشود

تا خانقه حرص تو ویران نشود دشوار زمانه بر تو آسان نشود
تا بر سر آ ز خویشتن پاننهی این کافر نفس تو مسلمان نشود

گر شهوت تو سن تو رام تو شود در خطه جان خطبه به نام تو شود
ور زانکه تو در فقر به غایت برسی سلطان همه جهان (گدای) غلام تو شود

می دان که اگر او دمی آن تو شود کار دل تو به کام جان تو شود
خود را باشی تو را به خود باز هلد او را شو تا او همه آن تو شود

گفتی به شب آیمت که بیگاه شود باشد که زبان خلق کوتاه شود
بر خفته کجاگذر توانی کردن کز بوی خوش تو مرده آگاه شود

گر عکس رخت ز دیده بگسسته شود از هر مژه صد قطره خون بسته شود
شب تا به سحر دیده بهم برنکنم ترسم که خیالت اندرو خسته شود

بس خون جگر که مرد را خورده شود تا بیش بدی به دیگران برده شود
با آنکه بدی کرد برو نیکی کن تا فرق میان تو و او کرده شود

هر سر که به تیغ عشق افکنده شود در مرتبه بر ملایکش خنده شود
 بویی زمی وصال باید ورنه عاشق به دم صور کجا زنده شود

عاشق باید که عشق را بنده شود ورنه به هوس رود پراکنده شود
 عیسی منم و معجز من این نفس است هر کس که ببیند این نفس زنده شود

دل آن نفس از معرفت آکنده شود کز هر چه نه ذکر اوست برکنده شود
 آن را که به صد جان کنش جمع کنی شاید که به هر هوس پراکنده شود؟

رودیده بدوز تا دلت دیده شود زان دیده جهانی دگرت دیده شود
 گر تو ز سر پسند خود برخیزی کارت همه سر به سر پسندیده شود

روزی که جمال تو مرا دیده شود از فرق سرم تا به قدم دیده شود
 در من نگری همه تنم جان گردد در تو نگرم همه تنم دیده شود

هر کس که سفر کرد پسندیده شود پیش همه کس چو مردم دیده شود
 از آب لطیف تر نباشد چیزی لیکن چو مقام کرد گندیده شود

یک لحظه اگر روی توّم دیده شود بر من همه کار من پسندیده شود
 جانم همه تن شود چو بر کس نگرم در تو نگرم همه تنم دیده شود

گر عاقلی آن بکن که یزدان فرمود و آن چیز که خیر تست او آن فرمود
 سبحان چو تو را حساب خواهد کردن شاید گفتن تو را که سلطان فرمود؟

دوش از سر خستگی مرا خواب ربود ناگه صنم خیال چون ماه نمود
خوش خوش به عتاب گفت در خواب شدی شرمت بادا که عشق تو هیچ نبود

تا آتش رخسار تو را دود نبود روزیم به بوسه‌ای نبودم خشنود
اکنون که شد از آتش رویت پردود بسیار پشیمان شوی و نبود سود

چون کار زاندازه نخواهد افزود آن به که به هرچه هست باشی خشنود
جهد من و تو هیچ نمی‌دارد سود جز آنچه نهاده‌اند نتواند بود

ای دل چو شمار کارها خواهد بود از خود به بطلاتی چرایی خشنود
زان پیش که سرمایه زیان بیند و سود سودی بطلب و گرنه چون رفت چه سود

زاوّل که مرا عشق نگارم بر بود همسایه من زناله من نغنون
واکنون کم شد ناله و عشقم افزود آتش که همه گرفت کم گردد دود

آن کس که دلی را به تو آسان بدهد جان نیز به حق کز بن دندان بدهد
من عاشق صادق تو آن را دیدم کز عشق تو آهی زند و جان بدهد

روی تو که مه را زخود افزون ننهد سر بر خط هیچ کس به افسون ننهد
آورد به گردوی خطی تاخوبی از وی همه عمر پای بیرون ننهد

درویش زدرویشی از آن می‌نرهد کین دهر درم به جای خود می‌ننهد
آن را که دل است هیچ درویشی نیست و آن را که به دست است دلش می‌ندهد

چون دیده عقل راهرو بگشاید در ظلمت شب همی چراغش باید

چشم ارچه که روشن است از نور بصر جز شرع ره راست بدو ننماید

در راه طلب زاد ادب می باید سوز سحر و ناله شب می باید
دل شاهد جان سازد و جان مطرب او آن را که درین راه طرب می باید

چون کار به جدّ و جهد ما برناید دلتنگ مشو که آنچنان می باید
چون نور فرا رسد چنان بگشاید کز دامن صبح روز روشن زاید

در دیده دیده دیده ای می باید وز هر دو جهان گزیده ای می باید
تو دیده نداری که ببینی رخ دوست عالم همه اوست دیده ای می باید

در راه طلب رسیده ای می باید دامن ز جهان کشیده ای می باید
بینایی خویش را دوا کن ورنه عالم همه اوست دیده ای می باید

جان آید و راه عشق می پیماید ره دشوار است رهبری می باید
عقل آمد و ره به خود نمی داند رفت شرع آمده است تا رهش بنماید

در مجمع عشق او صلابی باید وین درد مرا ازو دوایی باید
رقص ارچه که عادت است این طایفه را لکن به جز از رقص صفایی باید

یاری که به وقت کار در کار آید وی را چو طلب کنی دل افگار آید
آن یار که بار تو کشد، کم یابی گر بار کشی، جمله جهان یار آید

نام تو برم کار مرا ساز آید یاد تو کنم عمر شده باز آید
هر که که حدیث عشق گویم با خود با من در و دیوار به آواز آید

از علم همه حلم و تواضع زاید وز جهل همه گند دماغ افزایش
بگذار دماغ اگر که علمت باید پوسیده دماغ علم را کی شاید

عشق ارچه بدن را به جنون آراید از عشق همیشه جان و عقل افزایش
دیوانگگی که عقل کل عاشق اوست گر عشق کند بندگی او شاید

فرمان فرمان اگر فرستی شاید درمان درمان ما از آن افزایش
عصیان عصیان گرچه زما می آید احسان احسان ز حضرت می آید

در آتش عشق زنگ دل بزداید جز در غم عاشقی طرب نفزاید
در عشق تو دل دلیر و ثابت باید یارب تو دلی بخش که آن را شاید

گر قسم تو شادی است غمت نفزاید و رزانکه غم است او چه شادی زاید
این لحظه که هست شادمانی حاصل خوش باش ازین پس آنچه آید آید

عشق آن نبود که آرزو می زاید وز خط خوش و خال نکو می زاید
در حجره امکان تو زان سوی دوکون شمعی است که نور عشق ازو می زاید

من بنده آنم که دلی بر باید یا دل به کسی دهد که جان آساید
و آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسی است در ملک خدا اگر نباشد شاید

جز در غم تو شادی من نفزاید جز در طلبت جان و دلم ناساید
خاک در تو چو سرمه در چشم کشم ملک دو جهان به چشم اندر ناید

عشقت به نظاره دلم می آید تا در بسندش چگونه می فرساید
گر وصل رخ تو یک نظر بنماید بسند دل فرسوده مگر بگشاید

تا ز آینه زنگ را کسی نزداید ممکن نبود که قابل نفس آید
نفس آینه عقل تو شد پاکش دار کز پاکی تو تو را به تو بنماید

آن را که طریق نیکبختی باید گوش و دل و دیده هر سه را بگشاید
بردارد آنچه حال او را شاید بگذارد آن را که به کارش ناید

کاری که فرو بندد و رخ ننماید دلتنگ مشو که عاقبت بگشاید
یا قوت همی قیمت از آن افزاید کز سنگ به روزگار بیرون آید

بر مردم اهل گر بدو نیک آید گه بسته شود کار و گهی بگشاید
غم در دل تو حامله ور جای گرفت دلتنگ مشو بوکه به شادی زاید

او را ز درون خانه دردی باید کز قصه شنیدن این گهر نگشاید
در خانه اگر تو را بود چشمه آب به از رودی که آن ز جایی آید

با شهوت و طبع نور دل نفزاید یا ظلمت شهوت در دل نگشاید
حق می طلبی و شهوت می باید این هر دو به یک جای برابر ناید

گفتم اثری از غم تو می باید و آنکه پس از آن اگر بمیرم شاید
گفتا هوسی به خاک می بنمایی غم دست به خون چون تویی نالاید

در راه حقیقتی مجازی شاید وین رقص و سماع ما به بازی شاید

چون هرچه جز او هست شریکش باشد میدان همه ملک خویش سازی شاید

خاصیت قرآن تو ندانی شاید خوانی و معانیش ندانی شاید
قرآن زبیرای بندگی شاید بود تواز پی جامگیش خوانی شاید

بیگانگیت چو بادل خویش آید هر جای که مرهمی زنی نیش آید
صد زخم خوری به تیغ برتن به از آنک یک زخم ز تو بر دل درویش آید

هر زخم به بر سینۀ غمناک آید از تسبیح زبان نفس ناپاک آید
آب سخن است آنکه بدو دل شویند دل پاک بود اگر سخن پاک آید

صحرای جهان بی تو مرا تنگ آید بی روی توَم جهان سیه رنگ آید
آن نشیندی که در مثلها گویند محنت زده را زهر سویی سنگ آید

تا زنگ ز تیغ او دلم نزداید می باشم از آن گونه که او فرماید
نومید نیم ز فضل او زیرا کو هر گه که دری ببت صد بگشاید

کو عقل که بندی ز هوس بگشاید یا صبر که هنگام بلا برناید
یا راهبری که راهکی بنماید یا همراهی که همدمی را شاید

عشقت صنما به زور و زر برناید بی درد دل و خون جگر برناید
در عشق تو سرمایه تو یک نفس است ترسم که فرو شود دگر برناید

دری است ثمین که آن به سفتن ناید سزی است نهان که آن به گفتن ناید
جان ده که مگر ازو بیایی بویی کاین کار به خوردن و به خفتن ناید

راه تو به جز تو دیگری ننماید بی حکم تو کس را نفسی برناید
 بگشای در بسته شادی برما هرگه که دری ببست صد بگشاید

رو خانه برو که شاه ناگاه آید ناگاه آید بدون آگاه آید
 خرگاه وجود خود زخود خالی کن چون خالی شد، شاه به خرگاه آید

آن شب که زبختم گرهی بگشاید شب بین که چه کوتاه قبا می آید
 یارب تو به شب وصل سحرگه منمای تا صبح فراق شب مرا ننماید

از رنگ رخس گل به فغان می آید وز لعل لبش شکر به جان می آید
 چاهی است معلق ز نخش می بینی کز دیدنش آب در دهان می آید

گلبرگ ز روی چو مهت شاید چید مشک از سر زلف سیهت شاید چید
 بر رهگذری که خرم آبی و روی دامن دامن گل زرعت شاید چید

افسوس که عمر رفت در گفت و شنید وز نور وصال پرتوی نیست پدید
 از عشق و حدیث عشق گویی ما را بیش از هوسی و گفت و گویی نرسید

گر دل ز تو وصل دید اگر هجران دید از غایت اخلاص همه یکسان دید
 تو جان منی اگر نبینم چه عجب شرط است که جان خویش را نتوان دید

گر یک نفس آن جان و جهان بتوان دید عیش خوش و عمر جاودان بتوان دید
 در آینه رخس که روشن بادا گردم بزنی صورت جان بتوان دید

ای دوست تو را زان به عیان نتوان دید کالبته به چشم جسم جان نتوان دید
از تو بگذر که تو ز تو چندان است کز غایت تو ز تو جهان نتوان دید

دل را طمع وصل تو می بود و ندید جان در غم تو سوده شد و سود ندید
اندر طلب عشق تو ای جان و جهان من پاک بسوختم کسی دود ندید

نارنج و ترنج بر سر خار که دید در لانه بنجشک سر مار که دید
آهوبه کنار یوز در خواب که دید از صد زنگی یکی وفادار که دید

پروانگکی به پیش شمعی بپرید در گوشه شمع گوشه یک تنه دید
جان داد به شکرانه در آن حجره خزید بی جان دادن کسی به جانان نرسید

جانم چو به چشم دل درو معنی دید صورت دیدم ولیک دل معنی دید
دانی که چرا می نگرم در صورت جز در صورت نمی توان معنی دید

ای دلشدگان رخت به بستان آرید چون ژاله سرشک خویش برگل بارید
روزی دو سه گل پیش شما مهمان است مهمان دو روزه را گرامی دارید

یارم به سفر چو راه رفتن بگزید نرگس دیدم ازو روان مروارید
بیچاره دلم در پی او می نگرید می گفت که الوداع و خون می بارید

شب دوش نقاب قیر بر رخ چو کشید از هجر توم جان به لبان خواست رسید
در خواب خیال تو چو آمد بر من ناروی تو سیر دیدنم صبح دمید

مسکین دل من به وصل والا نرسید از شیب وجود خود به بالا نرسید

جان من و صد هزار جانهای دگر مستغرق لاشد که به آن رسید

هرچند به عقل راه می شاید دید بی رهبر شرع کس به جایی نرسید
سرگردان بود عقل بی رهبر شرع سردار وجود شد چو در شرع رسید

با عشق هزار قصه گفتیم و شنید وز وصل به من شیفته بویی نرسید
وین قصه غصه مرا با غم تو تا آخر عمر آخری نیست پدید

آن شاه که او ملک تواند بخشید جز اشرف دین ملک که داند بخشید
شاهی که به سهو می بخشد شهری از بهر خدا دهی تواند بخشید

هرچند که روشنی فزاید خورشید در دیده خفاش نیاید خورشید
دل طاقت نور تو کجا دارد پس آنجای که خفاش نماید خورشید

در کوزه نشست گل چو رخسارش دید تا خون دلش در دل قاروره چکید
او نیز نشست از سر طنز و طرب خون دل گل در رخ چون گل مالید

بلبل همه شب به درد دل می نالید خون دل خود در رخ خود می مالید
می گفت که گل به زیر پا می سپرند زین پس به چمن مرا بباید نالید

گر کس دارد نیکی ز بد خواه امید شاید که من از تو دارم ای ماه امید
گفتی که تو را چرا امید از من نیست خوی تو و بخت من و آنگاه امید؟

ای همنفسان فعل اجل می دانید روزی دو سه داد خود ز خود بستانید
خیزید و نشینید که تا روزی چند خواهید به هم نشستن و نتوانید

دل در پی عشق دوست، سودا بینید جان طالب وصل است، تمنا بینید
خود را بر خاص و عام رسوا کردم از بهر خدا، عاشق رسوا بسینید

نی بر سر آب و جویها می روید واندر طلب عشق خدا می پوید
نی زن چو ز عشق یک دم او را بدمد بسنگر که چگونه سرها می گوید

در حق من اریکی و گر صد گوید بدگوی همیشه صفت خود گوید
چون نیکی خویشان به من می بخشد نیکش بادا هر که مرا بد گوید

هر که که دلم فرصت آن در جوید کز صد غم خویشان یکی برگوید
نامحرم و ناجنس در آن دم گویی کز ابر ببارد، از زمین بر روید

امروز هر آن کسی که گل می بوید با او به زبان حال گل می گوید
کز یار بهر هر جفا جدایی مطلب کز خار به روزگار گل می روید

نی نکته عشق را ز جان می گوید سزی است که بی کام و زبان می گوید
در روز الست قسطره ای نوشیده است این جمله به گستاخی آن می گوید

بشنو که نی اسرار نهان می گوید سوزی که بود درون جان می گوید
شد جمله دهان و راز دل می گوید از نی بشنو که بی زبان می گوید

هر دل شده ای چهره به خون می شوید هر غمزده ای ترانه ای می گوید
در هر راهی که رهروی می پوید چون نیک نگه کنم تو را می جوید

ای دل عمری گذاشتی در پندار وقت است که از خواب در آیی یکبار
رو کشته تیغ عشق شو در غم او افسوس نباشد که بمیری مردار؟

خواهی که به سوی حضرتش یابی بار بردارم من ازدل و جانت این بار
در راه طلب خاک که و مه می باش شیخی و رئیسی و امیری بگذار

با عشق تو چون فتاد ما را سرو کار گو بر سر ما تیر ملامت می بار
دست من و دامن تو امشب تا روز امشب من و وصل یارو فردا سردار

چون از سر جد پای نهادی در کار سر رشته خود به دست عشقش بسپار
می کوش به قدر جهد و دل خوش می دار کو چاره کار تو بسازد ناچار

لافی زدم ای دوست ز راه پندار کز پای در آیم ز غمت، دست بدار
راه غم تو به پای من یافته نیست ز نهار که من دروغ گفتم، ز نهار

دست من و دامن تو امشب ز نهار از دامن صبح امشبى دست بدار
خون من و گردن تو امشب تا روز در گردن صبح امشبى دست مدار

گر طالب قرب حق شدی موسی وار دست از رمه تعلق نفس بدار
نعلین هوا ز پای خود بیرون کن تا بر سر طور سرحق یابی بار

اوحد تو حدیث عشق گفتی بسیار گویی و نمی کنی، ازو شرم بدار
خاموش نه ای اگر تو هستی صادق این صدق عمل بود، نباشد گفتار

آنجا که بود ظالم و عالم سردار بر تخت بود عالم و ظالم بردار

زنهار بکن عدل و مکن از پی آنک با ظلم کس از ملک نشد برخوردار

چندانکه دلم جان کنداندر سرو کار هرگز نشود به وصل کس برخوردار
جوهر دارد دل من و زآن خوانند عشاق جهان دل مرا جوهر دار

ای دل طمع وصل به بیهوده مدار کز دوست جز او نیست کسی برخوردار
هرکس زکمال او، ورا نیست خبر او در پس پرده مانده، ما در پندار

در کار آویزو گفت و گو را بگذار کز گفت نشد هیچ کسی برخوردار
از گفت چه سود، کار می باید کرد باری بکنی، به که بگویی صدبار

این گفتن بسیار تو هست از پندار بگذر زوجود تاشوی برخوردار
با پارسی و رباعی آنجا نرسی تو کار بکن کار، رهاکن گفتار

گفتم که زرخ پرده عزت بردار بسیار کس اند منتظر آن دیدار
نیکو سخنی بگفت آن زیبا یار دیدار قدیم است برو دیده بیار

دانی که چرا سیاه گشت آن رخسار من باز نمایم سبب آن، هشدار
او زاتش رخسار دلم را می سوخت دود دل من درو رسید آخر کار

سنت کردی فریضه حق مگذار و آن لقمه که داری از کسی باز مدار
مازار کسی را و تو از کس مازار من ضامن آخرت برو باده بیار

از خاک ره خود آبم ارزانی دار یا رؤیت خود به خوابم ارزانی دار
چون هستی تست گنج دلهای خراب یارب تو دل خرابم ارزانی دار

یارب تو مرا به ژنده ارزانی دار غم را به من فکنده ارزانی دار
تاج و کمر و تخت به سلطان دادی درویشی را به بنده ارزانی دار

افتاد مرا با سر زلفین تو کار عییم مکن و به کار خویشم بگذار
انسدر سر زلف تو دلی گم کردم جویای دل خودم مرا با تو چه کار

یارب به خودم هیچ نفس وامگذار بر من در طبع بوالهوس وامگذار
هرچند که بر درت کم از هیچ کس از خویشتم به هیچ کس وامگذار

بگذار که تا زلف تو گیرم یک بار یا در کف پای تو بمالم رخسار
انگار که سنگ پایمال است رخم یا دست مرا شانه چوبین پندار

گر کم کوشی به کار خود گر بسیار جز کرده او برون نیاید از کار
بگذار تو اختیار و با خواهی بساز تو بنده ای و بنده نباشد مختار

هر دل که غم عشق تو را گشت شکار با کعبه و بتخانه ندارد پیکار
چون در ره عشق کفر و دین یکرنگ اند بتخانه و کعبه را در آن راه چه کار

زلفی است چو عنبر ترو مشک تبار رویی است چو صد هزار خروار نگار
قدی است چو سرو، بار دارد گلنار القصه چنان است که یارب زنهار

هنگام بهار آمد و من بی رخ یار رخساره به خون دیدگان کرده نگار
چون چشم و رخ و لبش به پیشم نبود مه نرگس و مه لاله و مه گل مه بهار

روزی بینی مرا ورندی سه چهار سجاده گرو کرده به پیش خمار
مستک شده و نعره زنان در بازار کای مدعیان صلاهی عشق اوجد وار

ای ساقی از آن باده دوشینه بیار کاند سر من هست از آن باده خمار
مستی چو مرا ز خویشتن برهاند آن به که من البته نباشم هشیار

زین سان که منم گر تو تویی آخر کار ما را بدل سجاده باشد زَنار
در پای خودم فتاده بینی یکبار از دست قدح فتاده وز سر دستار

تا چند حدیث قامت و زلف و عذار تاکی باشی تو طالب بوس و کنار
گر زانک نه ای دروغ زن عاشق وار در عشق آویزو و آرزو را بگذار

زنهار اگرچه راست می آید کار مغرور مشو چو شاخ در فصل بهار
چون باد خزان شاخ تو درجنباند آنگه دانی که مفلسی از برو بار

ای دل بر یار گر نمی یابی بار پادار وزو تو سر مگردان زنهار
کاندر ره عشق چون ثباتت باشد ناچار به مقصود رسی آخر کار

ای ساقی از آن باده که جان است بیار جامی که روان عاشقان است بیار
یا قوت روان ده زلبت، یعنی بوس یا باده که یا قوت روان است بیار

شد زنده زمین مرده از لطف بهار وقت طربست ساقیا باده بیار
فصل گل و وصل یار و عاشق هشیار حیفی باشد عظیم، یارب زنهار

گفتم که منم گفت بکن استغفار گفتم نه منم گفت که شکرانه بیار

گفتم که من از وجود خود بیزارم گفتا که همه منم، تو را با تو چه کار

در بادیه وصال آن شهره نگار جان بازانند عاشقان رخ یار
ماننده حلاج انساالحق گویان و از هر کنجی هزار سر بر سر دار

گفتم به گه کار به کار آید یار و ندر غم عشق غمگسار آید یار
کی دانستم که در وفاداری من بر حسب مزاج روزگار آید یار

کرده است مرا عشق تو زان گونه شکار کز مستی عشق تو نگردم هشیار
کر من منم و غم غم عشقت ناچار سر در سر کار تو کنم آخر کار

او را خواهی از زن و فرزند ببر مردانه در آی و خویش و پیوند ببر
هر چیز که هست بند راه است تو را بسابند چگونگی ره روی، بند ببر

پیمانه عزت ز قناعت کن پر تا خوار نگردی طمع از خلق ببر
ور زانکه به دریای طمع گشتی غرق خواهی همه خاک باش و خواهی همه در

ای مؤمن محض بودنت مطلق گبر گاهی به قدر دست بزن گاه به جبر
بر کثرت حرص تست و بر قلت صبر گر خنده برق است و گر گریه ابر

ای باد اگر گذر کنی بر صرصر از من سخنی به یار سیمین بر، بر
کو گفت تو را که ای بت حیلت گر گر هست غمت، پس غم من بهتر خور

صدری که چو بدر کرد عالم انور بگذشت وی از نه فلک و هفت اختر
زین عالم شش جهت بر آمد برتر از فضل خدا تاج لعمرك بر سر

دست و دل ما هرچه تهی تر خوشتر و آزادی دل زهرچه خوشتر، خوشتر
عیش خوش مفلسانه یک چشم زدن از مملکت وسیع قیصر، خوشتر

دوری ز برادر نه صادق بهتر دوری ز بیخیلان مرافق بهتر
خاک قدم یار موافق حقاً از خون برادر منافق بهتر

براهل هنرکار پریشان بهتر امید کمال نیست نقصان بهتر
یک لقمه نان خشک نزد عقلا بی درد سر از ملک سلیمان بهتر

دل بر طرب و عیش نهادن بهتر از جان گره غمان گشادن بهتر
از دست چو هرچه هست خواهد رفتن آخر نه به دست خویش دادن بهتر

درویش همیشه بی نوا، اولی تر نزل ره درویش بلا، اولی تر
آنجا که نثار جان نباشد لایق گر ترک کنی کار تو را اولی تر

ای دل نفس تو می شمارند آخر بنگر که رقیبان به چه کارند آخر
عالم باغی است و خلق مانند گلند گلها همه یک بوی ندارند آخر

خوبان همه گردن نفرارند آخر یکباره چنین تیز نتازند آخر
هرچند که دلفریب و دلبر باشند با خسته دلان نیز نسازند آخر

گر دست به جانان برسیدی آخر این درد به درمان برسیدی آخر
ور عمر به پایان برسیدی آخر این غصه به پایان برسیدی آخر

خیز از سخن سر خود و کل بگذر و از خوی که عزتست وز دل بگذر
سیل است عقول و شرع پل بسته برو در سیل میفت و بر سر پل بگذر

گر زانکه تو را هست ز تحقیق خبر جز بر سر پول شرع میسند گذر
در صومعه چون تو بوی معنی یابی پس نام خرابات ادب نیست، مبر

دل در هوس تو چون بجنابند سر با باد هوای تو کرا ماند سر
گر هر نفسی سری بخواهند از من خاکش بر سر هر که بگرداند سر

هر که که تو آوری بیانی از فقر در حال تو را دهند جایی از فقر
تا ترک وجود هر دو عالم نکنی معلوم نگرددت نشانی از فقر

آنکس که برای فقر بربست کمر در خویش بیاسود چو در آب شکر
کس را چه بود زدرد آن مرد خبر هم درد دگر باشد و هم کاسه دگر

لعل لب ای خوش پسر حلوا گر می طنز کند همیشه بر شهد و شکر
حلوا گری تو از شکر شیرین است ورنه شکر از تو کی بود شیرین تر

پیش رخ و زلف تو چه مشک و چه قمر پیش لب لعل تو چه شهد و چه شکر
خاصه که دمید بر لب چشمه نوش از سبزه نباتی ز شکر شیرین تر

تا بتوانی مدام می باش به ذکر کز ذکر تو راه نمایند به فکر
محرم چو شدی در حرم اجلالش بینی به عیان تو روی معشوقه بکر

بر خود چونه ای به بی تباهی منکر بر ما چه شوی به بی گناهی منکر

انکار و ارادت مرا یکسان است خواهی تو مرید باش و خواهی منکر

بخشش نکند به جز که مولای دگر جان دل ندهد به جز دلارای دگر
گنجشک صفت جز به پر خویش میر پرواز مکن به بال عنقای دگر

اندیشه مرگت زچه بگداخت جگر طبّ تو مزاج مرگ نشناخت مگر
انگار که نطفه‌ای نینداخت پدر پندار که گلخنی نپرداخت قدر

تخمی دو سه بی وقت بپاشیم مگر حالی به دروغ بر تراشیم مگر
عمری به هوس بادگران تا کردیم روزی دو سه نیز با تو باشیم مگر

زنهار در آن دو چشم مخمور نگر و اندر لب همچو نوش از دور نگر
بر دست گرفت نور باروی چو ماه یعنی که بیا نور علی نور نگر

ای شب توره وصل سحرگه مسپر وای صبح تو امشب به شب در منگر
ای شب تو بگفتی که منم پرده وصل وز پرده برون میای و این پرده مدر

یاری که مرا نشد به فرمان همه عمر یک درد مرا نکرد درمان همه عمر
چون دیدم گفتمش که داری سرما گفتا که بلی ولی نکرد آن همه عمر

در ناز اگر آرمیده باشی همه عمر لذات جهان چشیده باشی همه عمر
چون حاصل کار مرگ خواهد بودن خوابی باشد که دیده باشی همه عمر

می گرچه به هر جای لطیف است مخور می خوار کن نفس شریف است مخور
می آب حیات است و تو در ظلمت جهل بالله اگر خضر حریف است مخور

گر بنگ خوری ای به رخ خوبان خور بنیوش چنان که گویمت زان سان خور
بسیار مخور، فاش مکن، ورد مساز اندک خور و گهگاه خور و پنهان خور

ماییم زدل دور و زدلبر مهجور در درد بمانده ایم وز درمان دور
سبحان الله این چه پریشانیهاست جان خسته و دل سوخته و تن رنجور

از ذکر شود خانه فکرت معمور وز ذکر شود دیو و شیاطین ز تو دور
گر تو نفسی به ذکر حق بنشینی بیزار شوی ز خویش و ز جنت و حور

از تست فتاده در خلاق شر و شور در پیش تو درویش و توانگر همه عور
ای با همه در حدیث و گوش همه کر وای با همه در حضور و چشم همه کور

زین سان که مراست از تو در سینه سرور می ترسم از آنکه خواجه گردد مغرور
مغرور مشو که شاهد ما معنی است نزدیک میا تا نکنی صورت دور

گر نیست دلت شاد به تقصیر و قصور از بهر چرا به هیچ باشی مغرور
چون گویندت که حاصلی نیست تو را خواهی رنجید از آنچه می رنجی دور

از شمع وصال کمترک یابی نور ما کنت مقیداً بتیه و غرور
دریاب فتوح وز رعونت شو دور احضر نفساً وکل کاین مقدور

در عشق تو دل را نبود هیچ فتور از سایه تست چشم جانم پرنور
در پای تو میرم به یقین آخر کار در پای تو مرده به که از چشم تو دور

از خود بینی اگر شوی مست غرور دوران فلک بر تو شود دیده مور
چون دیده اگر شوی زخود بینی دور در دایره نقطه شوی دیده نور

ای ماه زحسن خلق تو یافته بهر پر مشک زباد خلق تو جمله دهر
در هر دو جهان کجا توان بوداین قهر کان آب حیات را بکشتند به زهر

از آتش حرص و آز تا چند نفیر ای آب زروی رفته پندی بپذیر
ای خوار چو خاک راه تا چند امیر ای عمر به باد داده میری کم گیر

او را به کف آور کم اینها همه گیر کز جمله گزیر است وزو نیست گزیر
خود را بی او امیر عالم شده گیر هم او گوید تو را که ای میر بمیر

هان ای اوحدا زباد حرصی تو اسیر زان نیست تو را زآتش حرص گزیر
خاکت بر سر صوفی و دریوزه زر ای رفته زرویت آب درویش و امیر

یارب تو نگه دار دلم را از غیر تا ماند جان من مدام اندر سیر
بینایی ده به حضرت خویش مرا خواهی تو به کعبه دار و خواهی در دیر

عشق تو کزو رمند مردان چون شیر مردی ورزد، زجان خود آمده سیر
من خود دانم که نیستم مرد تو لیک بیچاره نوازی تووم کرد دلیر

از عمر نصیب جاودانی برگیر سرمایه حاصل جوانی برگیر
می دان که حیات همچو گنجی است روان از گنج هر آنچه می توانی برگیر

گفتم که دلم گفت دلی کمتر گیر گفتم که تنم گفت تنی کمتر گیر

گفتم جانم گفت مکن قصه دراز این هرسه بینداز و مرا دربر گیر

مجنون پریشان توم دستم گیر چون می دانی کان توم دستم گیر
هر بی سر و پای دستگیری دارد من بی سر و سامان توم دستم گیر

از عقل بلند اگر نیم، پستم گیر هشیار زمانه گر نیم، مستم گیر
با هر که ز تو گریختم سود نداشت از توبه تو در گریختم، دستم گیر

گفتم چشمم، گفت شرابی کم گیر گفتم جگرم، گفت کبابی کم گیر
گفتم که دلم، گفت که در کوچه عشق صد خانه خرابست، خرابی کم گیر

از خوان زمانه نیم نانی کم گیر چون مایه بود سود و زیانی کم گیر
تا کی گویی حشمت اربل مگذار ای هیچ ندیده کرد خوانی کم گیر

چون سر بنهادم کلاهی کم گیر وز خرمن بی فایده کاهی کم گیر
ای هیچ ندیده چند ازین گفت مگوی شیخی و دونان و خانقاهی کم گیر

بادل گفتم خدمت شاهی کم گیر چون سر بنهادم کلاهی کم گیر
دل گفت تو خوش باش که من آزادم کردی و دهی و خانقاهی کم گیر

سجاده به روی آب انداخته گیر خود را به نماز و روزه بگداخته گیر
چون حجره باطنت مصفا نبود پر نقش و نگار گلخنی ساخته گیر

ناساخته کار این جهان ساخته گیر چون ساخته شد پاک برانداخته گیر
چون درنگری آنچه مراد دل تست آورده به دست و باز انداخته گیر

علم علوی و سفلی آموخته گیر و اموال جهان جمله تو اندوخته گیر
 ناگاه اجلی آتش افروخته گیر آموخته و اندوخته را سوخته گیر

عمر از پی افزودن زر کاسته گیر گنجی به هزار حيله آراسته گیر
 تو بر سر آن گنج چو در صحرا برف روزی دو سه بنشسته و برخاسته گیر

ایوان سرای خویش برداشته گیر و آن سقف بر آسمان برافراشته گیر
 دیوار همه لعل و ستونش یاقوت روزی دو سه بنشسته و بگذاشته گیر

ای دل همه کار تو به بالا شده گیر اسباب تو یک هفته مهیا شده گیر
 از تحت ثری تا به ثریا شده گیر امروز چو دی گذشت، فردا شده گیر

کارت همه در جهان به سامان شده گیر برکام هوای خویش سلطان شده گیر
 پیدا شده دان آنچه مراد دل تست و آنگاه به زیر خاک پنهان شده گیر

با صولت جمشید و فریدون شده گیر با ثروت و با مال چو قارون شده گیر
 با خانه (گونه) زرنگار و با سیمبران روزی دو سه بنشسته و بیرون شده گیر

در مملکت جهان فریدون شده گیر وز گنج و زرو خواسته، قارون شده گیر
 بر چرخ رسیده قصر هامان شده گیر روزی دو درو بوده و بیرون شده گیر

زین گلبن عمر تازه گلها چده گیر وین روز گذشته گیر و شب آمده گیر
 جانی که به زنجیر طبایع بسته است ناگاه به دمی جسته و بیرون شده گیر

در بندگیت دیو و پری صف زده گیر و ندر دل تو هر آنچه رفت آمده گیر
چون کار تو بگذشتن و بگذاشتن است کی خسرو عالم شده گیر و شده گیر

تا بتوانی ضد خداوندی گیر با صبر بکوش و کنج خرسندی گیر
خواهی که همیشه نیک باشد کارت از بد بپرو به نیک پیوندی گیر

بگسل دل خود را تو ز پیوند امیر بسزار شو از امیر و زغیر امیر
زان پیش که میرت بنهد پادر بند در بند خدا باش نه در بند امیر

آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر چون طالب منزلی تو در راه بمیر
عشق است نشان زندگانی ورنه زین سان که تویی خواه بزی خواه بمیر

چون از در او هیچ مرا نیست گزیر ای دل در او گیر و در آن درگه میر
زنهار ازو بادگری روی مکن مارا در او بس مه امیر و مه وزیر

گربد باز در حریف گو بدمی باز نیکی و بدی به خصم خود گردد باز
تو نیکی کن و گر به دریا فکنی دریاش به موج بر تو اندازد باز

یک ذره نگردد دلم از شاهد باز چشم نشود جز به رخ شاهد باز
مشغول به خود باش تو را با ما چیست من هستم اگر تو نیستی شاهد باز

ای دل چو به کوی وصل گشتی دمساز در کوی خرابات خرد را در باز
یک بسند مسلسل است بنیاد قدیم آن هستی نفس تست او را در باز

مادام که جویی تو حقیقت زمجاز برخود در هر درد سری کردی باز

خواهی که بود کار تو پیوسته به ساز با هر که بود، به هر چه باشد، می ساز

تا تو دل را ز کبر و ز شهوت و آز وز حقد و حسد بجملگی نکنی باز
بسویی ز وصال او نیایی هرگز خواهی تو به روزه باش و خواهی به نماز

ای آنکه تو را به هیچ کس نیست نیاز کوتاه کن این قصه، که شد کار دراز
ما در خور عجز خویشان می نالیم تو در خور لطف خویشان چاره بساز

آنها که ندانند حقیقت زمجاز مشغول نمازند به شبهای دراز
من فارغ از آنم که درین خلوت راز یک لحظه نیاز به ز صد سال نماز

اندر همه عمر من شبی وقت نماز آمد بر من خیال معشوق فراز
بگشود ز رخ نقاب و می گفت به راز باری بنگر که از که می مانی باز

شمع است رخ خوب تو پروانه طراز سودات مفرح است دیوانه فراز
در عشق تو ز آن پای مرا نیست که هست شب کوتاه و تو ملول و افسانه دراز

چون از شدگان یکی نمی آید باز خیز ای شدنی، تو نیز رفتن راساز
چیزی که حقیقت است شناس مجاز بی توشه مرو دلا که راهی است دراز

زان پیش که گویند که جاواپرداز جا واپرداز و توشه راه بساز
چون می دانی که خانه پرداختنی است چندین غم خانه چیست با خود پرداز

ای از همه بی نیاز و ای بنده نواز واز تست که کار من نمی گیرد ساز
صد مشغله در راه من انداخته ای آنگه گویی تمام با من پرداز

تا چند چو بلبلان بر آری آواز چون باز خموش باش و با معنی ساز
بلبل نکند یکی و صد می گوید صد می کند و یکی نمی گوید باز

گر در ره عشق او نباشی سرباز زنهار مکن حدیث عشقش آغاز
گر روشنی می طلبی همچون شمع پروانه صفت تو خویشان را در باز

با دل گفتم کای دل سودایی باز رسوایی و شور و فتنه کردی آغاز
دل گفت که ای شاهد و من شاهد باز بسی رسوایی کار نمی گیرد ساز

نه چاره آنکه با تو گردم همراز نه زهره آنک از تو برآرم آواز
کارم ز تو البته نمی گیرد ساز کار من بیچاره حدیثی است دراز

ای ساقی از آن راح خوش روح افراز کو شیشه به بوی او کند جان پرواز
بی خویشتم بکن که بیگانه چنانک جام از می و می زجام نشناسم باز

عشق آفت نقصان نپذیرد هرگز وین آینه زنگار نگیرد هرگز
هرگه که دل از دوست جفایی بیند بیمار شود، ولی نمیرد هرگز

جهدی بکن از پند پذیری دو سه روز تا پیشتر از مرگ بمیری دو سه روز
دنیا زن پیراست چه باشد گر تو با پیرزنی انس نگیری دو سه روز

بر آتش سودای تو ای جان افروز آسوده نیم چو شمع از گریه و سوز
روز از غم هجر تو بسوزم تا شب شب در غم وصل تو بسوزم تا روز

تا هست دلم بر غم تو دست آموز دیده همه گریه گشت و جانم همه سوز
بس زود بزد دست اجل در پایش عمری که چنین به سر شود روز به روز

درمان چه کنی اگر تو درمانی سوز حاصل طلب ارطالب درمانی سوز
سوز است که ساز عالم است ای مسکین تو سوخته نیستی کجا دانی سوز

جمعیت ازین شیفته رایان آموز جان بازی ازین بی سرو پایان آموز
در مملکت طلب فنا سلطانی است این سلطانی ازین گدایان آموز

مست از ازل آمدیم و مستیم هنوز سوزنده شربت السیم هنوز
زان بادگری عهد نبستیم هنوز کز عهده عهد تو نرستیم هنوز

ای پیر به طبع تیزگامی تو هنوز و اندر طلب مراد و کامی تو هنوز
موی سر تو به عمر کمتر زتوست او پخت و سپیدگشت و خامی تو هنوز

چندین گفتم دلا که از خود برخیز زان پیش که کاریت بیفتد برخیز
کاین منزل پرشور به نزدیک خرد والله که نشستش نیرزد برخیز

در راه تصوف از تکلف برخیز برخاستنی است بی توقف برخیز
گر می خواهی که عیش تو خوش گردد یک دم به تکلف ز تکلف برخیز

صبر از سر استقامتم گو برخیز در شهر دو صد ملامتم گو برخیز
برخیزم و بر راه غمش بنشینم گر بر خیزد قیامتم گو برخیز

با مدعیان چو آب و آتش مامیز چون باد ز خاک تا توانی برخیز

خواهی که چو خاک آب رویت نبرند چون باد سبک مباحش و چون آتش تیز

حکمی که ازو چاره نباشد پرهیز فرموده و امر کرده از وی بگریز
وانگه به میان امرو نهیش عاجز درمانده جهانیان که کژ دارو مریز

غافل منشین که این زمانی است عزیز هر دم که برآید از تو جانی است عزیز
عمری که بیاید و بخواهد رفتن ضایع مکنش که خون بهایی است عزیز

الورد یقول بعد ما کنت اناس قد صرت من العجب مهانا و اداس
العجب دعوا فاعتبروا یا جلاس طیبوا و تواضعوا و خلّوا الوسواس

دین داری را زبت پرستی بشناس هشیاری را اگر نه مستی بشناس
دانم که مرا نمی شناسی به یقین باری خود را چنانکه هستی بشناس

تو صورت و معنی به حقیقت بشناس تا از ره شک نمانی اندر و سواس
شک نیست که آن صورت معنی است ولیک هم صورت خوش خوش است کالئاس لباس

در عشق توام هر نفس اندوه تو بس در درد توام دسترس اندوه تو بس
در تنهایی که یار باید صدکس کس نیست مرا هیچ کس اندوه تو بس

در عشق توام ذخیره ناکامی و بس پایان غم تو بی سرانجامی و بس
گفتی که زعشق ما چه حاصل داری آوازه و گفت و گو و ناکامی و بس

دل را دیدم شیفته در راه هوس وز غایت غم نه پیش می دید و نه پس
گفتم که تو را خلق چنین عاجز کرد درگاه خدا گزین کزین درگاه بس

آخر زمنت یاد منت هست بپرس هشیار دلی زین دل سرمست بپرس
بیمار غم توم، تو خود می دانی بیماران را چنانکه رسم است، بپرس

آیات کتاب حق همی خوان و مپرس واین ناقه پی بریده می ران و مپرس
خواهی که سرت ز پرده بیرون نشود می بین و مگو با کس و می دان و مپرس

دارم ز تو اشتیاق چندانکه مپرس دردی است به اتفاق چندانکه مپرس
دستی که به دامن وصال زدمی بر سر زدم از فراق چندانکه مپرس

ای دل علم عشق برافراز و مترس وز سر کله کبر برانداز و مترس
کوری همه دشمنان بی معنی را با ما همه همچو خویش در ساز و مترس

نامردم اگر وصل توم هست هوس یا هرگز گویم تو را که فریادم رس
خواهی به وصال کش و خواهی به فراق من فارغم از هر دو جهان، عشق تو بس

از خوی بد تو زان همی رنجد کس کاندر نظرت هیچ نمی سنجد کس
یک پوست فزون نیست تو را در همه تن چون از تو پراست کی درو گنجد کس

خطت که به حجت کندش عقل هوس حاشاکه مزور بود آن خط بر کس
این تزکیه ای است عارضت را کامروز تو شاهد عدلی و به خط حاکم و بس

ای آمده گریان ز تو خندان همه کس از آمدن تو گشته شادان همه کس
امروز چنان باش که فردا که روی خندان تو به در روی و گریان همه کس

فریاد رسی نیست کسی را از کس اندر همه آفاق به یک پای مگس
شاگرد مشو تو هیچ کس را به هوس گر دل داری، دل تو استاد تو بس

با دشمن اگر به دوستی سازد کس با دوست به دشمنی حرام است نفس
تو دشمن آنی که تو را دارد دوست من دشمن دوستان تو را دیدم، بس

گر عاقلی آزاد شو از بند هوس در راه خدا خرج کن این یک دو نفس
از بهر دو روزه دولت عاریتی عاقل نه برنجد، نه برنجاند کس

دانش نه برای نفس خود باید و بس نه از بهر معلّمی هردون و دنس
زینهار وزن باکس ازین علم هوس کی قوّت احتمال این دارد کس

ای عقل همیشه از طرب تنها باش وای صبر درین واقعه اندر و اباش
ای دل تو به پای بسته از دست مده وای جان زدست رفته، پابرجا باش

بردار نظر زدیگران با خود باش وز مکر خدا حذر کن و با خود باش
ور زانکه نجات آخرت می طلبی تو نیک شو و جمله جهان گو بد باش

بگذر زسری تو ای سرو بی سر باش در مصطفی عشق برو چاکر باش
اسلامت اگر زعشق او دور کند مندیش زاسلام و برو کافر باش

خود را تو قبا پوش کن و ذاکر باش وین جام بقا نوش کن و ذاکر باش
گر می خواهی طریق اسرار خدا در سینه خود گوش کن و ذاکر باش

در معرض صد سلامتی باهش باش عاشق وش و دعوی کش و محنت کش باش

گر جمله عالم آب و آتش گیرد آخر نه وصی آدمی، خامش باش

من دل ز تو بر نمی‌کنم، فارغ باش در پای تو سر می‌فکنم، فارغ باش
تا در تنم از جان رمقی خواهد بود من بی‌تو یکی دم نزنم، فارغ باش

خواهی که بزرگیت بود کوچک باش در حالت دل چو اهل دل بی‌شک باش
پیری سر کل نباشد و ریش سپید ثابت قدمی است گو برو کودک باش

جانا چو نه‌ای نیک، بد آموز مباش هر لحظه جگر خواره و دلسوز مباش
چون هست حضور شاهد و شمع و سماع گو امشب ما را به جهان روز مباش

بیشی مطلب ز هیچ کس بیش مباش چون مرهم و موم باش و چون ریش مباش
خواهی که به تو ز هیچ کس بد نرسد بدخواه و بد آموز و بداندیش مباش

ای دوست تو در جوال افسانه مباش پا بسته دامهای بی‌دانه مباش
مقصود ازین حدیث پیوند دل است چون دل به دل آشناست، بیگانه مباش

ای دل تو طربناک نه‌ای حیران باش رنج تو زدانش است، رو نادان باش
خواهی که زدست دیو مردم برهی مانند پری ز آدمی پنهان باش

ای کرده مرا عشق تو در عالم فاش افکنده مرا تو در میان او باش
شهری خبر است که زاهدی شد قلاش چون پرده دریده شد، کنون ما را باش

گر قرب خدا می‌طلبی خوش خو باش و ندر حق جمله خلق نیکوگو باش
خواهی که چو صبح صادق القول شوی خورشید صفت با همه کس یک‌رو باش

زنهار تو ای دل ز خدا آگه باش چندانکه تو را جهد بود در ره باش
در بند زر و سیم تو تا کی باشی رو طالب لا اله الا الله باش

ره پر خطر است، زینهار آگه باش با هر که ره او طلبد، همره باش
ز نثار و سجاده کفر و ایمان نبود مطلوب یکی است، راه گو پنجه باش

فارغ منشین ز راه و اندر ره باش غافل ز تو نیست کردگار، آگه باش
آن باش که هستی و چو آنگه باشی لیکن تو بدان که چیستی آنگه باش

شادی طلبی برو گدای همه باش بیگانه خویش و آشنای همه باش
خواهی که تو را چو دیده بر سر دارند دست همه بوس و خاک پای همه باش

پاک آمده‌ای در طلب پاکی باش رو شاد بزی بر سر غمناکی باش
تو آتش و باد را به خود راه مده خواهی که تو را آب بود، خاکی باش

ای دل چو قلم نقش منما می باش فرّاش سراپرده سودا می باش
ماننده پرگار بگرد سر خویش می گرد به طبع و پای بر جامی باش

در راه طلب صادق و ذاکر می باش هر جا که روی صافی و صابر می باش
از بهر فتوری که درین ره یابی غایب تو مشو و لیک حاضر می باش

پا بر سر نفس خود نه و سرور می باش خرسندی خوی کن و توانگر می باش
خواهی که توانگران گدای تو شوند در وقت سحر، گدای آن در می باش

چون باد به کوی دوست تازان می‌باش در آتش عشق او گدازان می‌باش
خواهی که به اثر پای یاران برسی خاک کف پای بی‌نیازان می‌باش

ای قول تو چون زنگله در عالم فاش ورنه به عراق در خراسان می‌باش
آهنگ به رومی و حسینی می‌کن در پرده‌ی راست نغمه‌ای هم بخراش

تا بتوانی در صف مردان می‌باش در بزم طرب حریف سلطان می‌باش
در پرده‌ی اسلام چه باشی کافر در پرده‌ی کافری مسلمان می‌باش

چون آینه کرد صفه‌ای را نقاش تا نقش سه صفه رو نماید ز صفاش
هستی تو چهار صفه چین علوم یا قابل نقش باش یا آینه باش

ای از دو جهان به حسن و زیبایی فاش ای از همه پنهان و به پیدایی فاش
بر حالت ما مگیر زان روی که ما سودا زدگانیم به شیدایی فاش

زنهار به گفت و گوی منشین با او باش غافل منشین و گم مکن عمر به لاش
خواهی که شود بر تو همه سرّی فاش با خود می‌باش و با خود البتّه مباح

یارب تو مرا به آبرو فرمان بخش چون درد تو داده‌ای، تومان درمان بخش
ای عالم مطلق و تو دانای به حق بخشنده تویی به بخشش خودمان بخش

سیمین ز نخت که حسن خواند استادش آوخ که ستاره درو بال افتادش
زان پیش که بس توبه ابدال شکست پشمینه که پوشید، مبارک بادش

کو دل که بگوید نفسی اسرارش کو گوش که بشنود دمی گفتارش

معشوقه جمال می نماید شب و روز کو دیده که تا برخورد از دیدارش

هردل که خبردار شد از اسرارش گر نور بود سوخته شد در نارش
گر شبه سلامتی کسی را بینی زان است که او بی خبر است از کارش

گفتم که یکی روز بپرسم خبرش تا بو که برون رود تکبر زسرش
چون گشت کرشمه هر زمان افزونش اکنون من و زاری و شفیعان درش

هر کو زخبری سبزه آید خورشش بر مرگ مفاجا بود آخرکنشش
آن کس که همی می هلد و سبزه خورد بر گردن من خون چنان کس، بکشش

اوحد تو به جای غصه ای صدمی کش چون نیک نمی شود تو هر بد می کش
بر خاک درش چو سربدادی بر باد بر گردن خود بار سر خود می کش

عشق تو مدام دم به دم می کشمش باری است گران به صد قدم می کشمش
چون مور ضعیف و دانه بیش از خود می افتم و می خیزم و هم می کشمش

با دل گفتم نه ای زمردان غمش بیهوده متاز گرد میدان غمش
دل گفت به من که رو سر اندازو مپرس مانده گوی پیش چوگان غمش

گر دل ز تو بگسلد به غم بشکنمش یا از بر خویشتن برون افکنمش
گر دیده به غیر تو به کس درنگرد یا پرکنمش زخون و یا برکنمش

هر شه که ز عدل شد شعار و شانش نافذ باشد به ملک در فرمانش
ملکست چو گوی و عدل چوگان به مثل گوی آن نبود که باشد آن چوگانش

بادا! چو رسی به زلف مشک افشانش در گوش بگویی این سخن پنهانش
 کان شیفته را کز تو فلک دور افکند یاد تو همی کرد، برآمد جانش

هرچند که عقل داری و دیده و هوش ایمن مشو و به دیگران پرده بپوش
 آنجا که قضا بر تو کمین بگشاید نه دیده به کار آید آنجا و نه گوش

ای عشق نه سودای کسی باشد خوش یا ولولۀ هم نفسی باشد خوش
 عشق آن باشد کز تو تو را بستاند گر نه چو تو باشی هوسی باشد خوش

چون بر سرو پای من نگه کرد او دوش هم از سر پای گفت ای زرق فروش
 گفתי سر پایداریم در غم هست گر بر سر پایداری پس مخروش

ای دل چو شراب معرفت کردی نوش لب برهم نه سز الهی مفروش
 در هر سخنی چو چشمه آب مجوش دریاگردی گر بنشین خاموش

من سر به بد چه دل زخم دم سودایش یا من چه سگم که دیده سازم جایش
 گر دست رسد جمله معصومان را در دیده کشند جمله خاک پایش

گریبا من خسته دل بیفتد رایش جان و دل و دیده هر سه سازم جایش
 و آنگاه مرا ز غایت سودایش روزی بینی بمرده اندر پایش

چون دید دلم عارض شهر آرایش سر بر پایش نهاد از سودایش
 دانی که چرا فتاد زلفش در پای تا بردارد سر دلم از پایش

ای دل مطلب رخ جهان آرایش زهار منه پای تو در دریايش
گر پات فرو شود، که دستت گیرد؟ وردست در آورد، که دارد پایش؟

ای خالق هرتوانگر و هر درویش می سازی کار هریک از اندک و بیش
از لطف و کرم ساخته کن کار جهان کز صنع تو یک ذره نگردد کم و بیش

می میرم ازو و صورت جان در پیش بر آتشم و روضه رضوان در پیش
در عالم عشق طرفه حالی که مراست تشنه جگر و چشمه حیوان در پیش

یک دم چونه ای تو عاشق صادق عیش کی دریایی حلاوت صادق عیش
تو از سر عجب خویش معشوق خودی معشوقه خویش کی بود عاشق عیش

آنجا که صفای دل بود دایه عیش بر سود بود مدام سرمایه عیش
افسوس که کار خلق جایی نرسید کز مایه غم شوند همسایه عیش

ای دل مطلب زد دیگران مرهم خویش خود باش به هر درد دلی محرم خویش
تنها بنشین و خود همی خور غم خویش ور همدت آرزو کند همی همدم خویش

سیرم ز حیات محنت آکنده خویش وین روزی ریزه پراکنده خویش
صاحب نظری کجاست تا بنمایم صدگریه زار زیر هر خنده خویش

ای خسته و بسته از پس بینی خویش بینی که چه بینی تو ز خود بینی خویش
بینی کنی و به خلق کمتر بینی بینی که چه آید به تو از بینی خویش

دانی چه بود جان و جهان درویش دانی چه بود امن و امان درویش

آن ملک که بی‌امان و بی‌خصم بود دانی که کدام باشد؟ آن درویش

کامل نشوی تو با قرین ناقص ناقص مانی زهم‌نشین ناقص
مستان شراب عشق گفتند و شدند کفری به کمال به که دین ناقص

اصحاب دل ار میل نمایند به رقص هر دم شوری دگر فزایند به رقص
در رقص تکلف مکن از بهر خدا تا با تو فرشتگان در آیند به رقص

من قال بأنّ جوهر الفقر عرض الجوهر لثمّا عرض الفقر عرض
والفقر شفا و ماسوی الفقر مرض فقری غرضی و لیس فی الفقر غرض

خواهی به زمین نشین و خواهی به بساط خواهی به غمش گذار و خواهی به نشاط
دنیا همه منزل است مانند رباط آخر همه را گذشت باید به صراط

در دایره وجود بی‌سهو و سقط دلها ز تو دور نیست چون نقطه زخط
در مرکز عهد اول از خطّ ازل جانها همه دایره است و عشق تو نقط

او را طلبی و تو منی اینت غلط می‌پنداری که چون منی اینت غلط
خواهی که صلاح نیکنامی ورزی و آنکه دم عاشقی زنی اینت غلط

تادر سر من فتاد سودای وداع از گریه مرا نماند پروای وداع
هنگام وداع اگر نبودی اشکم از سوز دلم بسوختی جای وداع

خواهی که بری توگوی میدان سماع بی‌حال مزن دست به چوگان سماع
تا از عجب تو برنخیزی به خدا هرگز نرسد برات فرمان سماع

با هر بدو نیک و نوازیم به طبع بر هیچ کسی سر نفرزیم به طبع
کوته نظران نمی گذارند ارنه ما با همه شیوه ای بسازیم به طبع

تا بر لگن عشق سواریم چو شمع نقش همه کس فرا پذیریم چو شمع
عشاق قلندریم و شرط است که ما آن شب که نسوزیم بمیریم چو شمع

عشق است زهر چه آن نشاید مانع گر عشق نبودی ننمودی صانع
دانی که حروف عشق را معنی چیست عین عابد و شین شا کر و قافش قانع

یا حاسب هل تعلم ماذا تصنع ترجو و تروم مالمثلک یمنع
یکفیک هواء وصله لا تطمع من این الی این تادب واقنع

از علم اگر دل تو را هست چراغ هان تا نهند علم تو را بردل داغ
چون علم آمد دماغ لایق نبود از خود تو خود انصاف بده علم و دماغ

خود را به هوس مدار در پای دریغ ترسم که شوی غرقه به دریای دریغ
فرمان برو بر دریغ مگذار جهان زان پیش که سودت نکند وای دریغ

خود را چونموداونه خیال است و نه طیف تو چون و چگونه دانیش باشد حیف
هرگز نرسی به ذات او تا گویی ماهو و متی و لم و این و کم و کیف

از صدق رهانی دل خود را از حیف وز صدق رهانی سرخود را از سیف
شاید که تو حد صدق از من پرسی دانی چه بود صدق نگویی کم و کیف

چون دید دل من اثر سوز فراق شد منهزم از لشکر پیروز فراق
او از سر آرزو به کلی برخاست خواهی شب وصل باش خواه روز فراق

انصاف ز اختلاف ایام فرق پیدا کردی به گفت حق را الحق
آنجا که کمال کبریای قدم است توحید من و تو کفر باشد مطلق

تا بر رخ چون گلت پدید است عرق از شرم رخت زگل چکیده است عرق
در ابر شنیده ام که باران باشد بر چهره خورشید که دیده است عرق

چون می گذرد زودی و دیری در عشق آن به که تو کم کنی دلیری در عشق
گر عاشق صادقی قدم برجا دار غبنی است عظیم زود سیری در عشق

زان می طلبی تو کامرانی در عشق کز شهوت و طبع برگمانی در عشق
تو عشق و هوس هر دو یکی می دانی تر دامن و خشک مغز از آنی در عشق

بی کامی به ز کامرانی بی عشق خود هیچ بود حال جوانی بی عشق
در عشق به مردن به یقین می دانم خوش تر باشد که زندگانی بی عشق

در مکتب حق شو چه کنی ابجد خلق محمود خدا شو چه شوی احمد خلق
یک لحظه دل غایب خود حاضر کن تا شاهد خالق شوی و مشهد خلق

رِزاق یکی است هر که جز او مرزوق ایمان این است و آن دگر کفر و فسوق
انصاف بده کز بنشین راست بگو رزق از خالق، تکیه چرا بر مخلوق؟

ای لطف تو زهر نیستی را تریاک وای قهر تو از نیستی ما بی باک

از خاک ترابی که کنی آب حیات پس آب حیات را مریزان در خاک

جانی که منزّه است از عالم خاک مهمان تو آمده است از عالم پاک
می ده تو به باده صبحی مددش زان پیش که گوید انعم الله مساک

ای گشته لبّ آتش جان را تریاک آب چشم ببرد عالم همه پاک
آن دل که زدست من برون رفت چو باد در پای تو افتاد به خواری در خاک

اسباب فلک چو مهره بشمرد به خاک کس را نخواست تاش نسپرد به خاک
هر شاخ که برگ او بلند است امروز از آب برآورد و فرو برد به خاک

تا هستی خود را نکنی دامن چاک ثابت نشود تو را قدم بر افلاک
تا چند منی و من، زخود شرمّت باد تو خود چه کسی، که ای، چه ای، مشتی خاک

گر فخر به من نمی رسد، عار اینک ورنه نور به من نمی رسد، نار اینک
گر خانقه و خرقه و شیخی نبود ناقوس و کلیسیا و زّنار اینک

گر نام نباشد به جهان، ننگ اینک ورنه صلح نباشد به جهان، جنگ اینک
ساقی می لعل و ارغوان رنگ اینک ای هر که نمی خورد، سرو سنگ اینک

در راه طلب عجب خطایی است بزرگ تسلیم و رضا مِهر گیایی است بزرگ
در راه بسماندنّت خطایی نبود افتادنّت از راه خطایی است بزرگ

گر هست سعادت چه شکر چه شرنگ ورنه شقاوت است، چه صلح و چه جنگ
از هر چه ازو می رسد از بدو نیک تسلیم و رضا باید، ورنه سرو سنگ

رهرو نکند به کفر و اسلام درنگ در زهد نماند او چو سالوس به رنگ
 بشکن سر صندوق لباسات به سنگ توحید شنو زبانگ نای و دف و چنگ

آنجا که سعادت است چه تسبیح و چه چنگ آنجا که شقاوت است چه نام و چه ننگ
 در راه قضا یکی است اشتاب و درنگ تسلیم و رضا باید ورنه سر و سنگ

گر قصد کنی به رفتن راه وصال صدقی باید رفیق تو در همه حال
 علم است و عمل زاد تو لیکن با صدق بی صدق عمل خسار و علم است و بال

خاک سرکوی آن بت مشکین خال می بوسیدم دوش به امید وصال
 پنهان زر قیب آمد و در گوشم گفت می خور غم ما و خاک بر لب می مال

در راه طلب دلیل باید نه دلال در عالم عشق میل باید نه ملال
 سر در سر یار می بکن در همه حال صل من تهوی و لا تبال العذال

آنجا که سرا پرده اجلال جلال جانها همه واله اند، زبانها همه لال
 دنیا دل ما نبرد و عقبی نبرد ما را همه مقصود وصال است، وصال

اسرار طریقت نشود حل به سؤال نه نیز به درباختن حشمت و مال
 تا خون نکنی دیده و دل پنجه سال هرگز ندهند راهت از قال به حال

حاشا که کند دل به دگر جا منزل دور از دل من که گردد از عشق خجل
 گر دیده من به شاهی در نگرد او شاهد دیده است و تو شاهد دل

پایی نه که سوی وصل بشتابد دل پستی نه که از تو روی بر تابد دل
نه دسترسی نه پایگاهی دل را تا خود سر این رشته کجا یابد دل

از ذکر تو جز عشق نیاموزد دل وز هجر تو جز صبر نیندوزد دل
افسوس که درد دل از اندازه گذشت بر درد دل منت نمی سوزد دل

روزیت به مهر من نمی سوزد دل جز آتش کینه می نیفزود دل
خود صحبت و دوستی دیرینه مگیر بر عاجزی منت نمی سوزد دل

گر در ره دوست پایدار آید دل بر مرکب مقصود سوار آید دل
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل

هر لحظه زدست غم به جان آید دل در خوردن غم هیچ نیاساید دل
گفتم که ز دیده است دل را تشویش دیده چه کند تاش نفرماید دل

قفلی زده ام ز مهر تو بر سر دل تا مهر دگر کسی نگنجد در دل
این طرفه تراست کار ما شد مشکل نه دل سر ما دارد و نه ما سر دل

در راه خدا دو کعبه آمد حاصل یک کعبه صورتی و یک کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلهاکن کافزون ز هزار کعبه آمد یکدل

ای دیدن تو روشنی دیده دل یاد تو سکون دل شوریده دل
انصاف دهم که سخت افسوس بود سودای تو در دماغ پوسیده دل

ای خاک در تو، سرمه دیده دل یاد تو دوی دل شوریده دل

من می‌دهم انصاف که افسوس بود سودای تو در دماغ پوسیده دل

چون رفت ز روز عمر من آب ای دل زین بیش مکن به لهو اشتاب ای دل
از دست برفت عمر دریاب ای دل ور مرده نه‌ای در آیی از خواب ای دل

جان بر سر عشق پای فرسود ای دل بر ما در هر حادثه بگشود ای دل
اکنون که فراق روی بنمود ای دل زنده به کدام جان توان بود ای دل

با راهرو گفت خسته می‌دار ای دل با ما به امید بسته می‌دار ای دل
ما را به شکستگان نظرها باشد ما را خواهی شکسته می‌دار ای دل

در فکرت جان راه بیاموز ای دل صد شمع ز نور دل برافروز ای دل
غافل منشین چو شمع می‌سوز ای دل کز پهلوی ما می‌گذرد روز ای دل

رازت چو به پیش خلق شد فاش ای دل آگاه شد از حال تو اوباش ای دل
امید خوشیت ناخوشی بار آرد می‌ساز به ناخوشی و خوش باش ای دل

با یار چرا چنین صبوری ای دل افتاده به دنبال غروری ای دل
نزدیک آمد رفتن و هستی غافل انصاف بده ز کار دوری ای دل

در دست تکلف چو اسیری ای دل بر طبع خودت نیست امیری ای دل
جهدی بکن از سر تکلف برخیز در پای تکلف به چه میری ای دل

روزی ز قضاى آسمانی ای دل باشد که نکو شود، چه دانی ای دل
تا در غم رنج بی‌کرانی ای دل خوش باش که آن چنان نمایی ای دل

یارب مگذارم اینچنین بی حاصل نه دین به سلامت و نه دنیا حاصل
بنمای رهی کزو میسر گردد بی منت دعوی همه معنی حاصل

دل را شود از دیده فرو پای به گل وز دست دل از دیده شود خون حاصل
حالی است بدیع و کار و باری مشکل دل آفت دیده است و دیده غم دل

چون آمده‌ای درین بیابان حاصل چون بی خبران مباش از خود غافل
گامی می‌زن به قدر طاعت، منشین کا سوده و خفته در نیابد منزل

با اهل خیال اگر در آویزد عقل شاید که همیشه خون جان ریزد عقل
با عاشق گرم رو کجا دارد پای چون رخت نهاد عشق، بگریزد عقل

آن را بود از سماع کامی حاصل کو هست زجان به نزد جانان غافل
از خوان سماع کس نواله نبرد تا بر ناید زعقل و زجان وز دل

با دل گفتم هزار افسانه به عقل تا بو که نگاه دارد او خانه به عقل
شد خانه نام و ننگ ویران و هنوز می‌نشیند این دل دیوانه به عقل

ای عشق تو داده خواب مستانه به عقل شادم به تو چون مردم فرزانه به عقل
هر لحظه به دیدار تو محتاج ترم چون مرده به زندگی و دیوانه به عقل

هرچند که هست خار همپایه گل شاید که بود همیشه همسایه گل
یک سال برای آن بود دایه گل کا سوده بود دو روز در سایه گل

یاری که منزّه آمد از شبه و بدل دریاب او را به علم ذوقی و عمل
کی ذات مقدّسش نماید به تو روی از فا و من والی و فی و هل و بل

ای راه —نمای راه جـویان ازل وای طعمه حضرتت نه علم و نه عمل
بی علم و عمل به حضرتت راهی نیست وانگه به بر محققان هر دو زل

پیوسته چو باشی تو به بازی مشغول هرگز بر حق نباشدت هیچ قبول
انگار که امروز قیامت برخاست گویند چه کرده ای، چه گویی تو فضول

خواهی که بر خدای باشی مقبول نیک همه خلق گو و می باش حمول
بگذر ز طریق غیبت ای نفس فضول آخر بتراز زنash گفته است رسول

هیئات وان تکون فی العشق ملول والعاشق فی العشق صبور و حمول
اذا امکنک العیش بعیش موصول لا تغفل فالزمان لا زال تحول

گر حکمت محض خواهی و علم اصول از لوح دلت بشوی این نقش فضول
گر بی تکرار علم حاصل نشود پس علّمنی چراست در شأن رسول

خواهی که بود شاهدت ای مرد علیل مانند سماعیل به نزدیک خلیل
گر شاهد را برای شهوت طلبی سگ بر تو شرف دارد و شیطان تفضیل

محراب چمن را زگل آمد قندیل وز باد به یک هفته فرومرد ذلیل
یعنی که درین مرحله ای بی حاصل یک هفته بود گشت، دگر هفته رحیل

سـرگه کـایـد زبحـر رـبّـانی سیل دیگر نکند این سگ نفسانی میل

حقا که به لب رسید این روح عزیز زین سگ که هزار خوک دارد در خیل

هان ای ساقی درافکن آن باده به جام باشد که شوم پخته از آن باده خام
سر مست به کام دل بیویم دو سه گام تا کی غم نام و ننگ، مه ننگ و مه نام

آن را که به شاهدان بود میل تمام می شاید اگر پخته معنی است نه خام
چون مرد ز راستی نظر کرد تمام از دیدن وی حلال باشد نه حرام

یک دست به مصحفیم و یک دست به جام گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام
نه پخته پخته ایم و نه خامی خام نه کافر مطلق نه مسلمان تمام

با دل گفتم در آی از خواب تمام زان پیش که روزگار برگیرد گام
دل گفت که از من مطلب بیداری آخر نشنیده ای که الناس ینام

خواهی که رسی به کام برگیر دو گام یک گام ز کونین و دگر گام ز کام
اندر ره حق خواجه کم آید ز غلام یک بنده پخته به که صد خواجه خام

هر چند به دل سوخته درد توام حاشا که گمان برم که من مرد توام
فی الجمله مرا لطف تو در کار آورد ورنه من بیچاره کجا مرد توام

گر بنوازی بنده مقبول توام گر ننوازی چاکر معزول توام
بارد و قبول تو مرا کاری نیست زیرا که بهر دو حال مشغول توام

بستردنی است هر چه بنگاشته ام و افکندنی است هر چه برداشته ام
سودا بوده است هر چه پنداشته ام دردا که به عشوه عمر بگذاشته ام

پیوسته تو را به صد هوا می طلبم وین درد غم تو را دوا می طلبم
چون می نگرم کانچه منم جمله تویی من غافلم از خود که تو را می طلبم

بر خود در کام و آرزو در بستم وز محنت هر نا کس و کس من رستم
گر زاهد مسجدم و گر عاصی دیر من مزد خودم چنانکه هستم هستم

من لوح دل از جمله امانی شستم جان را ز نشاط و کامرانی شستم
تا آتش سودای تو در جان من است من دست ز آب زندگانی شستم

معشوقه عیان بود، نمی دانستم با ما به میان بود، نمی دانستم
گفتم به طلب مگر به جایی برسم خود تفرقه آن بود، نمی دانستم

روزت بستودم و نمی دانستم شب با تو غنودم و نمی دانستم
ظن برده بدم به من که من باشم من جمله تو بودم و نمی دانستم

من سوخته گر در طمع خام افتم از بوی خوش تو ای دلارام افتم
لطف تو مرا کشید در دام ارنه زان مرغ نیم که هرزه در دام افتم

می آیم و ز شوق چنان می افتم کاندر یک پا بر سر جان می افتم
چشمم به تو در می نگرد وز شادی می مالم چشم و در گمان می افتم

در من نگرم زپای تا سر هیچم چون ذره بر مهر منور هیچم
نه عقل نه دل نه صبر نه حال نه مال حاصل همه این است که من بر هیچم

از کتم عدم چونکه برون افتادم در چاه وجود سرنگون افتادم
هردم به وجود خویش با خود گویم من کیستم، این چه جاست، چون افتادم؟

گر غمگینم چو از توم دلشادم ور دلشادم چو با توم آزادم
تن با تو به شادی و به غم در دادم یعنی که کریم الطرفین افتادم

من مهر تو در میان جان بنهادم تا مهر تو در سر زبان بنهادم
تا دل ز همه جهان کرانه بگرفت پا از سخن تو در میان بنهادم

در آینه دوست نظر می کردم خود را ز خودی به خود خبر می کردم
گفتم که مگر کسی است در دیده من خود بودم و خود به خود نظر می کردم

زان پیش که من شیفته رسوا گردم و ندر مجلس چو ثقل رسوا گردم
گر بر دل جمع زحمتی هست زمن هر چند که جا خوش است تا وا گردم

از عشق تو گرچه با دل پردردم ممکن نبود کز در تو برگردم
تن داده، هر آنچه گفتمی کردم گر برگردم ازین سخن نامردم

ای دوست من از هیچ مشوش گردم وز نیمه نیم ذره دلخوش گردم
از آب لطیف تر مزاجی دارم در یاب مرا و گرنه آتش گردم

در حضرت تو صدق و نیاز آوردم وز درد تو قصه دراز آوردم
نقدی که به من سپرده بودی به الست قلب و دغل و شکسته باز آوردم

گر تازه کنی مرا ز سر تا به قدم موجود شدم ز عشق تو من ز عدم

جاننی دارم به عشق تو کرده رقم خواهیش به شادی کش و خواهیش به غم

قم فاسقنی قهوة کان عاصرها قبل الزمان و کانت ثانی القدم
ناریه جاثلیق الذهر یعرفها زُقت الیه و بنت الکرم فی العدم

از دیده چه گویم چو ازو دارم غم وز دل چه خبر دهم که بودش همدم
القصه دل و دیده فتادند بهم تا درد مرا هیچ نباشد مرهم

از عشق تو هر لحظه فغان دربندم بیم است که شوری به جهان دربندم
یارب تو مرا به لطف توفیقی ده تا باز کنم چشم و زبان دربندم

فریاد از آنچ نیست و می خواندم زاهد نیم و به زهد می دانندم
گر زانکه درون من برون گردانند مستوجب آنم که بسوزانندم

از روی تو من همیشه گلشن بودم وز دیدن تو دو دیده روشن بودم
گفتم به دعا چشم بد از روی تو دور جانا مگر آن چشم بدت من بودم

عمری به غلط سوخته خرمن بودم در دوستیت به کام دشمن بودم
چون چشم من از خاک درت روشن شد دیدم به یقین حجاب من، من بودم

دی جرعه خور درد کشان من بودم در مجلسشان بدین نشان من بودم
گفتم که ببینم همه نیک و بدشان چون نیک بدیدم، بدشان من بودم

در دیده دل دیده دیگر دیدم وانگاه بدو لقای دلبر دیدم
ترک دو جهان بگفتم و ترک وجود چون روح شدم، جمله مصور دیدم

تا جان دارم، عشق تو را غمخوارم بی جان غم عشق تو به کس نسپارم
فردا که قیامت آشکارا گردد می آیم و زین خمار درسر دارم

عمریست که من داغ تو بر جان دارم و اندر طلبت دو دیده گریان دارم
من عاقبت کار بخواهم گفتن تا کی ز طیب، درد پنهان دارم

در دیده زسودای تو دودی دارم حاصل ز غمت گفت و شنودی دارم
سرمایه عمر جمله از دست برفت بی آنکه امید هیچ سودی دارم

در دل ز غم زمانه باری دارم در دیده هر مراد خاری دارم
نه همنفسی نه غمگساری دارم شوریده دلی و روزگاری دارم

در دل سخت چو جان نگه می دارم خون می خورم و زبان نگه می دارم
با دل سخن وصل تو می گویم از آن جان را به امید آن نگه می دارم

دوش آمده بود در برم دلدارم گفتم که شبا فاش مکن اسرارم
شب گفت پس و پیش نگه کن آخر خورشید تو داری زکجا صبح آرم

من خاک تو در چشم خرد می آرم عذرت نه یکی، نه ده، که صد می آرم
سر خواسته ای به دست کس نتوان داد می آیم و برگردن خود می آرم

انصاف همی دهم که بس بی کارم عمری است که عمری به زیان می آرم
هنگام رحیل آمد و من بی حاصل نه بدرقه ای نه زاد راهی دارم

چون یک نفس از وجود خود برگذرم خود را به دمی هزار منزل ببرم
پس باز به یک نظر که با خود نگرم یک ساعته راه را به سالی سپرم

از عشق تو هر روز دل افکار ترم ناشاد تویی من ز تو غمخوار ترم
هر چند که تشنگان تو را بیارند داند همه کس کز همه کس زار ترم

گفتم طربی به صد دل و دین بخرم هان تا که فرو شد، من مسکین بخرم
جایی برسد در دل، گریابم مرگی به هزار جان شیرین بخرم

من در غم عشقت غم عالم نخورم بر کتف کنم بار فلک غم نخورم
دل از تو چنان چاشنی غم بگرفت گر زهر بود غم، خورم و غم نخورم

پیش از تو دل از جان و جهان برگیرم بعد از تو جهان را به جوی نپذیرم
من زنده بدان شدم که پیشت میرم من چون روم از پست، که پیشت میرم

در راه تو مگر زیم و گر میرم دل بر که نه من چون ز تو دل برگیرم
پیری بر رحمت تو قدری دارد چون بر در تو پیر شدم بپذیرم

جهدی بکنم که دل ز جان برگیرم راه سرکوی دلستان برگیرم
چون پرده میان دل و دلدار منم سرخیزم و خود را زمیان برگیرم

پیش سخن و مذهب و کیش میرم پیش لب و چشم نوش و نیش میرم
چون زندگی جان من از پیش تو است من چون میرم به پیش نیش میرم

با دل گفتم چیست بگو تدبیرم کز آرزوی وصال تو می میرم

دل گفت که لاف می‌زنی با من نیز دستار چه از روی طبق بگیرم

گر من سخنی ز شاهدان آغازم من معذورم از آنکه شاهد بازم
من دست بشته‌ام از آن روز نخست ز آن دست به سوی شاهدان می‌یازم

تا چند حدیث شاهدان آغازم آن به که یکی نفس به خود پردازم
شاهد بازی ز ما حقیقت بازی است شاهد نشده چگونه شاهد بازم

هر که که من از شاهد خود آغازم از هستی خود به نیستی پردازم
گویند مرا که سخت شاهد بازی شاهد بازم و لیک شاهد بازم

شبهای دراز با غمت می‌سازم پوشیده چنانکه کس نداند رازم
میدان بلا و من درو می‌تازم دل رفته و می‌روم که جان در بازم

من شمع ز نور جانفزایش سازم شگر ز خطاب دلربایش سازم
مستی من از شراب عشقش باشد شاهد که خود اوست دیده جایش سازم

تا بتوانم به ترک غمها سازم گر بگیریم من از غمت ناسازم
گفتی غم من به پای تو تاخته نیست گو پای مباحش، من ز سر پا سازم

رویی نه که از هوای او بگیریم پستی نه که با فراق او بستیم
صبری نه که با وصال او بنشینم برگی نه که چست از سر او برخیزم

حاشاکه من از خاک درت برخیزم چون خاک ره از رهگذرت برخیزم
هر چند که چون موی شدم بی‌رویت آن موی نیم که از سرت برخیزم

حاشاکه من از خاک درت برخیزم وز لعل لب چون شکرت برخیزم
در آرزوی زلف خم اندر خم تو چون موی شدم کی زسرت برخیزم

در عشق تو جان را ز جسد شناسم با مهر تو نیک را ز بد نشناسم
مستغرق حسن تو چنانم کا امروز خود را ز تو و تو را ز خود نشناسم

در عشق تو من پای ز سر شناسم روز از شب و حنظل ز شکر نشناسم
شکر از شادی شکایت از غم چه کنم چون راحت و رنج و خیر و شر نشناسم

گر در عمل عشق به کاری برسم از باده وصلت به خماری برسم
در بحر وصال تو بسی خواهم بود آخر به لبی یا به کناری برسم

از دوست به هر رهگذری می پرسم وز هر که بیابم خبری می پرسم
تا دشمن بد سگال واقف نشود در دل وی و من از دگری می پرسم

در عشق ز همنشین بد می ترسم یعنی که زمرد بی خرد می ترسم
با تنهایی چنان خوشستم که اگر در آینه بنگرم ز خود می ترسم

تا ظن نبری کز آن جهان می ترسم وز مردن و ز کندن جان می ترسم
چون مرگ حقیقت است چرا ترسم ازو من نیک نزیستم، از آن می ترسم

در عشق تو دل رفت و ز جان می ترسم وز هجر و ز مرگ ناگهان می ترسم
گر زار کشی مرا نمی ترسم از آن بیزار زمن شوی، از آن می ترسم

هرگز به وصال چون تو یاری نرسم بیرون ز غمت به هیچ کاری نرسم
زین سان که منم میان دریای فراق هرگز به لبی یا به کناری نرسم

هرچند که من به خویشتن می نرسم وز محنت دل به شغل تن می نرسم
برنامه و نامه بر حسدها دارم کایشان به تو می رسند و من می نرسم

در راه طلب به آخر آمد نفسم و افسوس که نیست حاصلی جز نفسم
این راه به جست و جوی باید رفتن من مشغولم به گفت و گو، می نرسم

بگذر ز مکان و کون عالم به طلسم وز هستی لامکان تصوّر کن قسم
چون می شاید گذشتن از جوهر و جسم قانع مشو از معرفت ذات به اسم

تا چند به هجر تو مشوّش باشم در دست هوای تو بر آتش باشم
گیرم که وصال تو میسر نشود آخر به امید ساعتی خوش باشم

گه خسته دل و سوخته خرمن باشم گه بسته دم و گشاده دامن باشم
یارب همگان را تو به مقصود رسان باشد که در آن میان یکی من باشم

تا بسته جان و خسته تن باشم در دوستیت به کام دشمن باشم
از خود چو برون شوم تو را می بینم پس پرده میان من و تو، من باشم

هرچند که در شهر به رندی فاشم وانگشت نمای جمله او باشم
یارب تو مرا از در خود دور مکن مگذار که رسوای جهانی باشم

در عشق حمول و حمله کش می باشم و ندر صف عاشقان کش می باشم

با نیک و بد جهان مرا کاری نیست با آنکه خوش است و نیک، خوش می باشم

من عشق تو را به صد ملامت بکشم گر آه کنم به جان غرامت بکشم
گر عمر وفا کند جفا های تو را آخر کم از آن که تا قیامت بکشم

تا ظن نبری کز هنری می رقصم یا از سر ذوق و خبری می رقصم
این رقص مرا رقص خدایی مشمر کز بهر چنین خوش پسری می رقصم

مسکین دل من که رای دارد باغم در سینه همیشه جای دارد باغم
غمهای تو کوه را در آرد از پای گاهی چه بود که پای دارد باغم

در هر نفسی درد سری آرد غم یک لحظه مرا ز دست نگذارد غم
دل خون شد و از دیده ام افتاد برون دست از من بیچاره نمی دارد غم

آن کز دل اوست بر دل من هر غم می دید و نمی کرد زمن باور غم
گفتم هجرت بکشت ما را در غم دوشی برزد که این مرا کمتر غم

اقسمت بمن رجوت ان یدنیکم اتسی معکم بکل ما یعنیکم
ان کان رضا کم فنایی فیکم ارضی بجمیع حاله ترضیکم

الفقر اذا ابعدکم ید نیکم والفقر اذا اما تکم یحیکم
یا اخوانی بفقرکم او صیکم الفقر عناً و ذلکم یکفیکم

بر نفس خودت نه ای بکلی ظالم آن کن که دلی از تو بماند سالم
پهلوی تو باید که پر از علم بود در پهلوی تو چه سود دارد ظالم

گفتم که شود به عقل پیدا حالم تا من به زبان حال بروی نالم
آنجا که رسید عقل گفتا زنهار گر پیشترک روم بسوزد بالم

من عبدم و شاهد است معبود دلم ز آن دیدن شاهد است محمود دلم
من دل ندهم به شاهد صورت از آنک کان شاهد اصل هست مقصود دلم

پیوسته من غم زده مغبون دلم در خون دلم از آنچه در خون دلم
خارد همه ساله ... مأیون دلم ای ... هزار عشق در ... دلم

در پختن سودای تو چون من خامم توسن شد و بی ثبات طبع رامم
انگشت نمای جمله خاص و عامم ای دوست بین کز تو چه دشمن کامم

بی روی تو خونابه چکاند چشمم کاری به جز از گریه ندارد چشمم
می ترسم از آنکه حسرت دیدارت در چشم بماند و نماند چشمم

ای از پی دیدنت منور چشمم نور تو گرفته است سراسر چشمم
از خاک در تو سرمه ای بخش مرا تا جز تو کسی نیاید اندر چشمم

گفتم که ره عشق مگر می دانم سرگردانم همین قدر می دانم
از غایت سرگستگی اندر ره تو من کافر از پای زسر می دانم

در خود نگرم ز عجز هیئات کنم چون در تو نظر کنم مباحات کنم
از خود خبرم سر به سر آفت باشد لیکن به تو دفع جمله آفات کنم

گر بر سر نفس عقل را میر کنم بر گردن او ز توبه زنجیر کنم
زنجیر گسل کند چو مر داری دید با این سگ بی ادب چه تدبیر کنم

من خواهم راز آشکارا نکنم و البته هر آنچه هست پیدا نکنم
آن تو همان است که گویی که مکن چون مقدور است، چون کنم تا نکنم

بی روی تو رای استقامت نکنم در جستن وصل تو اقامت نکنم
کس را به هوای تو ملامت نکنم وز عشق تو، توبه تا قیامت نکنم

نذر است مرا که یاد امرد نکنم و اندیشه زلف و عارض و خد نکنم
لیکن اگرم بوسه دهد رد نکنم سالوسی سرد تا بدین حد نکنم

سلطان خودم خدمت سلطان نکنم وز بهر دو نان خدمت دو نان نکنم
نفس سگ، ن بدست و من سگبانم از بهر سگی خدمت سگبان نکنم

من شاهد تند و تنگ دورا چه کنم با خوی بدش روی نکور را چه کنم
خوشر چیزی به نزد شاهد زنج است شاهد، چو ندارد زنج او را چه کنم

عشق تو مرا بکشت پنهان چه کنم دردی که ز حد گذشت آسان چه کنم
گویند مرا به درد تو درمان ساز با درد خودم خوشی است درمان چه کنم

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم
خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم

آن کس که زیاد غم نلرزید منم آن کس که به جز عشق نورزید منم

گر هر کس را جوی جهانی ارزد آن را که جهان جوی نیرزید منم

در خون جگر اگر در آغشته منم از کس بنزنجم چو سر رشته منم
از من بحلی گر چه ستمکاره توی وز تو خجلم گر چه به غم کشته منم

ای نیک نمای بد مسلمان که منم وای کالبد فساد را جان که منم
هر جا که حدیث بدرود در عالم آن من باشم، تو نیز می دان که منم

از درد سر خویش ندانم چونم وز دایره وجود خود بیرونم
یارب تو مرا از سر و گردن برهان کز خود به سری ز گردنی افزونم

تا با خودم از هر دو جهان بیرونم چون بی خودم از هر دو جهان افزونم
این حال که هست شرح نتوان دادن دانم که خوشم ولی ندانم چونم

تا ظن نبری که من کمت می بینم بی زحمت دیده هر دمت می بینم
ممکن نبود که شرح آن نتوان داد آن شادیهاکه از غمت می بینم

ای دل در غم گشاده ای می بینم در دام بلا فتاده ای می بینم
از یار کناره کرده ای می دانم دل در دگری نهاده ای می بینم

تا ظن نبری که من دوی می بینم هر لحظه فتوحی به نوی می بینم
جان و دل من جمله بوی می دانم چشم و سر من جمله بوی می بینم

از عشق چنانست دل مسکینم کز عشق تو با جان خود اندر کنیم
سبحان الله به هر چه در می نگرم از غایت آرزو تو را می بینم

دلدار چو دید خسته و غمگینم آمد نفسی نشست بر بالینم
باگریه همی گفت که ای مسکینم هم می‌دهد دل که چنینه بینم

اینجا که منم گر ز منی دور شوم دایم به حقیقت همگی نور شوم
ور پای ز من بر سر هر ناز و هوس در صحن جنان مصاحب حور شوم

تا من باشم ز پیش رویت نشوم فارغ نفسی زگفت و گویت نشوم
از سگ بترم اگر برای دل تو خاک قدم سگان کویت نشوم

دارم سر آنکه با سر رشته شوم با شاهد چون آب و گل آغشته شوم
چون مردنیم، زنده نخواهم ماندن آن به که به پای شاهدان کشته شوم

ای گوهر فضل و علم و دریای علوم از رای تو شد دُرُج دو گوهر منظوم
در هفت فلک ندید و در هشت بهشت نه چرخ چو تو پیشرو ده معصوم

در عشق تو نکته‌های موزون شنوم هر لحظه ز تو بد که دگرگون شنوم
با چشم تو گفتم که مخور خون نشنود گفتا چشم نه گوش من چون شنوم؟

از هر عاشق وصف دلالی شنوم وز حالت او حدیث حالِ شنوم
شبهای دراز می‌زنم بر سنگ باشد که شبی بوی وصالِ شنوم

که بوی خوش ز پیرهن می‌شنوم که شرح غمت ز مرد و زن می‌شنوم
ور هیچ نباشد کسکی بنشانم کونام تو می‌گوید و من می‌شنوم

عمری است که من حدیث وی می شنوم و آوازه عشق از دف و نی می شنوم
با من به زبان حال هر موجودی او می گوید ولی زنی می شنوم

بوی دم جان از دم نی می شنوم از صحبت بی نکته وی می شنوم
آن نکته که قوت جان بی جانان است بی زحمت حرف از دم نی می شنوم

یارب من اگر چه عاصی و گمراهم وز بد کرداری فتاده در افواهم
امید به رحمت تو می دارم از آنک گـوینده لا اله الا اللـهم

ای مست غمت عاقل و دیوانه بهم و ندر ره تو مسجد و بتخانه بهم
در عشق تو جان بداده بیگانه و خویش در پات فتاده شمع و پروانه بهم

بگذار شبی که بر تو فرمان بدهم داد دل مستمند حیران بدهم
ای جان و جهان زنده بدان می مانم تا با تو دمی برآرم و جان بدهم

در کوی تو سر بر سر خنجر بنهم چون مهره جان عشق تو در بر بنهم
نا مردم اگر عشق تو از دل بکنم سودای تو کافرم گر از سر بنهم

گل گفت که من ظریف و شهر آرایم از دست چرا فتاده اندر پایم
با او به جواب این قدر می گویم خودبینان را من اینچنین برسام

ما از بن گوش حلقه در گوش توایم ما از دل و جان غاشیه بر دوش توایم
ما شربت عشق تو چشیدیم تمام از هوش برفته ایم و مدهوش توایم

ما خود ز ازل دوست پرست آمده ایم وز جام غمش دست به دست آمده ایم

در راه روی هیچ نمی‌آساییم کاینجا نه به امید نشست آمده‌ایم

ما خود ز ازل عاشق و مست آمده‌ایم شیدا و خراب و حق پرست آمده‌ایم
دستم چه زنی که در مصاف غم تو بی‌پا و دل و دیده و دست آمده‌ایم

در کوی قناعت ار چه دیر آمده‌ایم بر نیستی خویش دلیر آمده‌ایم
گر ناخوش و گر خوش است این باقی عمر باری به سر آمدی که سیر آمده‌ایم

تا در سر سودای تو منزل کردیم سوزی است مراکز آتش دل کردیم
در شهر همه مباحی ام می‌خوانند نیکو نامی ز عشق حاصل کردیم

ما جامه نمازی به لب خم کردیم خود را به می‌ناب به مردم کردیم
در کنج خرابات بیاییم مگر آن عمر که در مدرسه‌ها گم کردیم

در باغ رخت‌گر به تماشاگردیم از عقل بری شویم و رسوا گردیم
ما مستانیم و روی تو گلزار است ترسم که از آن شکوفه رسوا گردیم

ما شربت عشقت نه به بازی خوردیم سودای تو را نه از هوس پروردیم
خود را هدف تیر ملامت کردیم گر برگردیم ازین سخن نامردیم

ما دوش در مغانه بی‌باک زدیم عالی علم کفر بر افلاک زدیم
از بهر بت مغانه کافر کیش صد بار کلاه تو به بر خاک زدیم

بنگر که چنین ما به چه تدبیر شدیم گشتیم گدای در او میر شدیم
ما زانکه به طاعتش نکردیم قیام با حلقهٔ بسندگی او پیر شدیم

زان پیش که ما طفیل آدم بودیم در خلوت خاص با تو همدم بودیم
این صحبت ما با تو نه امروزین است پیش از من و تو، من و تو باهم بودیم

ما عشق تو را به جان و دل خریدیم وز بهر تو از جمله جهان ببردیم
ما را ز ملامت پس ازین با کی نیست چون پرده خود به دست خود بدریدیم

در دل غم عشق چون تو یاری داریم بی آنکه نهان چو آشکاری داریم
رفتند هر آنکسی که یاری دارند ما بی کاریم و با تو کاری داریم

در تو که به دیده صفا می نگریم نی از پی شهوت و هوا می نگریم
دیدار خوشت آینه لطف خداست ما در تو بدان لطف خدا می نگریم

گر کشته ما غم آورد، غم درویم گر بهره ما درد بود، درد خویم
در کار خدا مرا تصرف نرسد امروز در آمدیم و فردا برویم

ما در پی شاهد دل و جان در بازیم چه جان و چه دل هر دو جهان در بازیم
گر می گویی که چیست شاهد بنمای تا ترک کنیم شاهد و آن را بازیم

ما جز به غم عشق تو سر نفرزیم تا سر داریم در غمت سربازیم
گر تو سر ما بی سر و پایان داری ما بی سر و سری، در قدمت اندازیم

گر من به مثل چو خضر جاوید زیم در حسرت آن روی چو خورشید زیم
گر وعده وصل تو نباشد پس من پیش تو بمیرم، به چه امید زیم

تا ظن نبری که ما از آن او باشیم کالبته به روی شاهی خوش باشیم
ما شاهد را برای معنی طلبیم ورنه زد و چوب شاهی بتراشیم

من در پی عشق تو چه پویم که کیم و صلت به کدام ما یه جویم که کیم
گر لطف تو دست نگیرد امروز فردا به کجا روم، چه گویم که کیم

ماییم که بس بوالعجب اندر قدمیم سرمایه شادی شده از کان غمیم
پستیم و بلندیم و تمامیم و کمیم کس واقف از آن نیست که ما در چه دمیم

نه ما به سر رشته شدن بتوانیم نه رشته به دیگری سپردن دانیم
هریک به بهانه ای فرو می مانیم قصه چه کنم که جمله سرگردانیم

درویشانیم و نیز دلر یشانیم آواره ز خان و مان وز خویشانیم
ما جامه مردان به سپر ساخته ایم تا خلق گمان برد که ما زیشانیم

در می نگرم زنیک و بد هیچ نیم وز جمله این داد و ستد هیچ نیم
با من چو تو باشی همه خود می باشم ورنه من بیچاره به خود هیچ نیم

خیزیم و ره قافله غم بزیم پا بر سر ملک هر دو عالم بزیم
خار منی و تویی زره برگیریم تابی من و تو، من و تو یک دم بزیم

دست دل اگر به دامن یار زنیم در دیده دشمن زجفا خار زنیم
دستی بزیم و پای دل بگشاییم پا برداریم و دست بر کار زنیم

ماییم که دم عشق تو پیوسته زنیم وز هجر تو دست بر دل خسته زنیم

وصل تو دری نمی‌گشاید ما را پس سر همه عمر بر در بسته زنیم

من لایق سوز درد عشق تو نیم زنه‌ار که هم نبرد عشق تو نیم
چون آتش عشق تو بر آرد شعله من دامن و من که مرد عشق تو نیم

من گرچه سزای راه در گاه نیم جز بر در سایه هو الله نیم
چون من توام و تو من، توام راه نمای تو آگهی از من و من آگاه نیم

هنگام گل آمد، به تماشا نرویم؟ یاران همه رفتند، چرا ما نرویم؟
گل ارچه خوش است بی‌نگارم خوش نیست بی او نتوان رفت بیا تا نرویم

در سایه رحمت تو خورشید شویم وز لطف تو نیکبخت جاوید شویم
جز لطف تو امید نداریم دگر می‌پسند که از لطف تو نومید شویم

بردارد اگر بر درش افکنده شویم آزاد کند، ز صدق اگر بنده شویم
ای آنکه زمرده زنده بیرون آری ما را نفسی ده که بدان زنده شویم

اندر طلبت گرچه به سر می‌پویم رخساره به خوناب جگر می‌شویم
چون در نگریم تو با منی من غلطم سر رشته خود جای دگر می‌جویم

تا کی سخن حال مشوش گویم تا چند حدیث یار سرکش گویم
ز آن پیش که شب حدیث شب‌خوش گوید آن به که به اتفاق شب‌خوش گویم

من مستم و نامت به زبان می‌گویم معذورم اگر من هذیان می‌گویم
دائم نرسم به گفت در وصل تو لیک با عشق توام خوش است از آن می‌گویم

غمگین غمگین به سوی تو می‌پویم مسکین مسکین بر تن خود می‌مویم
پنهان پنهان روز و شب می‌جویم آسان آسان به ترک تو چون گویم

چون ما به هوای طبع و عادت گرویم بی‌شرع ز عقل این سخن کی شنویم
چون عقل در این واقعه سرگردان است آن اولی‌تر، که از پی شرع رویم

از عالم دل اگر نشانی بدهیم خود را ز همه غمان امانی بدهیم
تو از نظری به غسل محتاج شوی ما در نظری غسل جهانی بدهیم

ای دلبر قصاب نه سر می‌دهیم نه شاخ امید هیچ بر می‌دهیم
ناخورده زگردان وصل تو هنوز در هجر چه گردن و جگر می‌دهیم

در عالم کشف اگر گلی بنماییم صد نغمه چو بلبل به دمی بسراییم
گر ما سر صندوق صفا بگشاییم سلطانی تخت آسمان را شاییم

در عشق خریدار اباحت ماییم در راه تو در ساحت راحت ماییم
گر مست شدن ز عشق اباحت باشد پس خاک کف اهل اباحت ماییم

ماییم که جز به شاهدان نگراییم در دام سماع جز به شاهد ناییم
گر روی نکو شاهد مردم باشد پس شاهد جان و جان شاهد ماییم

در گمراهی طالب راه اویم هر گونه که هست در پناه اویم
بر ما رقمی نیست چنین می‌دانیم ما مسخرگان بارگاه اویم

یارب زبد و نیک جهانم بستان دست هوس از دامن جانم بستان
آباد کن این دل خرابم به کرم وز هرچه نه آن تست زانم بستان

ای از کرم تو خلق را امن و امان در قبضه قدرت تو عاجز دل و جان
ما را تو زهرچه آن نشاید برهان وانگاه به هرچه آن ببايد برسان

این سودا را نمی توان کرد نهان در کاسه سرباشد و در کیسه جان
اندر سر و سینه رو طلب کن اثرش کور را نتوان دید بدین دیده عیان

یارب تو دل مرا مصفا گردان وز خدمت غیر تو میرا گردان
کاری که صلاح ما در آن خواهد بود بی منت مخلوق مهیا گردان

یارب همه عمرم پی دین تو دوان مگذار که باشم اینچنین سرگردان
یا در دل من ز عشق یک قطره چکان یا در جانم ز شرع حرفی بنشان

یا روی دلم به سوی دیگر گردان یا مقصد خود مرا میسر گردان
که عاشق و گه عشق و گهی معشوقه معذورم دار اگر شوم سرگردان

یک دم پی غم مرا تو بی غم گردان مقصود من خسته میسر گردان
بنمای مرا روی، مکن، این خوش نیست تو با من و من بی تو چنین سرگردان

حالی خواهی چنانکه حال مردان از خود به درآ، تا نشوی سرگردان
حالی که به یک کف گیش بتوان یافت آن حال خران بود، نه حال مردان

یارب ز قناعتم توانگر گردان وز نور یقین دلم منور گردان

اسباب من سوخته سرگردان بی منت مخلوق میسر گردان

یارب تو مرا عاشق صادق گردان باعشق توم دمی موافق گردان
من خود دانم که عشق کاریست بزرگ من لایق آن نیم، تو لایق گردان

یارب ما را زخود هراسان گردان بر ما ره رسم طلب آسان گردان
گردیم زعیب خویش، ما را به کرم از جمله خویشتن شناسان گردان

ای از پی لطف تو دل من نگران چون پوشیدی تو بر من مدران
زین پس من و بندگیت تا من بزم تو نیز گذشته را زمن در گذران

بر سینه زنان از هوس و جامه دران چون شیفگان جامه به هر جا مدران
رخساره به خون دیده می شوی و لیک مگذار که آلوده شود جامه در آن

ای بنده مال و پایمال دگران تو عمر برای دگرانی گذران
بر باد بداده عمر در جستن مال پس رفته به زیر خاک چون بیخبران

در مهره عشق باختن باد گران چون شیر و شکر گداختن باد گران
بدخویی چیست؟ جمله خود را بودن خوش خویی چیست؟ ساختن با دگران

در دست مگیر سخت مال دگران کین مال تو هست پایمال دگران
امروز بخور، ببخش، فردا چو روی حال تو چنان شود، که حال دگران

چون تو به ادب شوی سوی حق نگران خوش باشی و خوش شونداز تو دگران
ساکن باشی و چون جمادی به، و لیک می کن حرکت ولی نه چون جانوران

هر لقمه که آلوده بود، قی به از آن بی خود به تواضع آردت، می به از آن
نیکی و غرور دور دارد زخدای بد بودن و اعتراف در پی، به از آن

صدق است که مرد را همی بخشد جان از صدق بود همیشه دشوار آسان
ای دوست در آن کوش که صادق باشی از صدق ملک شود حقیقت انسان

یارب تو حلاوتی به جانم برسان وز هجر زمانه با وصالم برسان
جز تو همه ناقصند در عین وجود ای کامل مطلق، به کمالم برسان

تا روی تو م قبله شد ای جان و جهان از قبله خبر ندارم، از کعبه نشان
بی روی تو رو به کعبه کردن نتوان کان کعبه صورت است و این قبله جان

آنها که همی دهند نادیده نشان در کوی تحیرند و در بحر گمان
چیزیست نهان ز دیده آدمیان و آنها که بدیده اند، بستند زبان

تا هست به دست از تصرف میزان در عین خسارتی و در بحر گمان
تا خواری و عزّت نگردد یکسان از اسب ریاضت تو زین راستان

ای دل چو بسوختی گذر از خامان وز صحبت ناجنس بیفشان دامان
فسق ارچه به جمله چیز زشت است ولی لیکن زچه زشت تر، زنیکو نامان

قومی شده تازنده به اسرار جهان قومی شده بازنده به اسباب زمان
ماییم در این میان نه زین قوم نه زآن در حسرت هر دو برده عمری به زیان

بیهوده مدام در تک و تاز ممان پیوسته اسیر شهوت و آزار ممان
گیرم که به صورت تو به معنی نرسی از عالم معنی و صور باز ممان

در دایره نقطه پرگار جهان کس نیست که هست آگه از کار جهان
قصه چه کنم، مرگ زپس، غم در پیش احسنت زهی متاع بازار جهان

اندر طلب وصل تو ای سرو روان انگشت نمای خلق و رسوای جهان
کامی زلبه ندیده وانگه مارا در هر دهنی فتاده بینی چو زبان

در خود نگر ارنه ای تو واقف زجهان واندن تن خود بین همه پیدا و نهان
گر زانکه نمی رسد یقینت به گمان پس خواندن علمها چه سود و چه زیان

خود درد دلست دانش و کار جهان مستی بهتر به آشکار از نهان
هان ای ساقی به جرعه ای زان می صرف ما را زخود و زدیگران باز رهان

در دهر کسی نداده از عشق نشان کاین عشق صفایی است به جان گشته نهان
گر بنماید جمال معشوق عیان خلق دو جهان جمله شوند کلّ لسان

ای در عالم عیان تر از هرچه عیان در بی چونی نهان تر از هرچه نهان
نزدیک تری به بندگان از ره جان ای دور تر از هرچه برد عقل گمان

در پای غمش چو سر بیندازی هان یا با غم او هیچ نیاغازی هان
آنجا که سری جز به سری نفر و شند ای مشتریان صلا، سربازی هان

رخسار به خون دیده باید شستن کانجا گل بی خار نخواهد رستن

با نیک و بد زمانه می باید ساخت تا خود چه بزاید این شب آبستن

شرط است مرا زخویشتن برگشتن با هر که کم از من است همسر گشتن
نا بالغی مرا مشوش نکند دون القلتین است مکدر گشتن

در عشق ز دیده اشک باید سفتن دل را ز غبار نفس باید رفتن
در رقص به قوال کسی گوید بیت کو معنی حرف بیت داند گفتن

هر دل که به سوی او گراید رفتن بالایی عقل و جانش باید رفتن
با زحمت عقل و جان کس آنجا نرسد کان راه به پای عشق شاید رفتن

این راه به شش پنج نشاید رفتن با راحت و بی رنج نشاید رفتن
صورت در باز تا به معنی بررسی آسان به سر گنج نشاید رفتن

عشق آن صفتی نیست که بتوان گفتن و این دُر به هر الماس نشاید سفتن
سوداست که می پزیم والله که عشق بکر آمد و بکر هم بخواهد رفتن

با برگ مژه سد سکندر سفتن صد آتش نمرود به دیده سفتن
به باشد از آنکه دوستان خود را در پیش ستودن و ز پس بد گفتن

هر چه آن نبود راست نباید گفتن تا راست حدیث خود بسباید گفتن
هر چند که عشق میل باشد لیکن هر میلی را عشق نشاید گفتن

تا چند بری به بدگمانی گفتن بد باشی، اگر نیک ندانی گفتن
من گرچه بدم، تا نبود در تو بدی نه بد شنوی، نه بد توانی گفتن

ای عادت تو وعده باطل دادن در جام شکر شربت قاتل دادن
و آن زلف شکسته تو را دادم دل کز لطف بود شکسته را دل دادن

از جهل بود زیره به کرمان بردن یا قطره به نزد آب عمان بردن
لکن چو مروّت است فرمود خرد پای ملخی نزد سلیمان بردن

تا چند ازین خلق خدا آزدن زین عالم فانی چه توانی بردن
ای بر فلک از کبر کشیده گردن آخر نه خدایی، نه بخواهی مردن؟

گر زانکه شراب عشق خواهی خوردن سر در سرکار عشق باید کردن
تا سر ننهی در ره او از گردن در دل مکن از وصال جان پروردن

به بین نشود کس به تکبر کردن نتوان به تکلف شبه را دُر کردن
از برف توان کوزه بر آورد ولی حسرت خورد آن کس به گه پر کردن

تو به دانی دواي جانم کردن من هیچ دواي خود ندانم کردن
از تو کشتی و کوشش از من پس از این تا تو نکنی من چه توانم کردن

ای رای تو مردمی و احسان کردن خوی تو مراعات غریبان کردن
مهمان جمال تست چشم و دل من عیبی نبود خدمت مهمان کردن

سهل است مرا یاد تو افزون کردن یا دامن دل به سنگ پر خون کردن
این آسان است لیک بس دشوار است سودای تو از دماغ بیرون کردن

از حاصل کار این جهانی کردن می‌کن زبهی آنچه توانی کردن
بودی چو نبودی و نباشی فردا پیداست که امروز چه دانی کردن

تو آمده‌ای به پادشاهی کردن وا خویشان آی ازین تباهی کردن
تو دیک نبودی و نباشی فردا پیداست که امروز چه خواهی کردن

شرمت بادا ازین تباهی کردن زین ترک اوامر و نواهی کردن
گیرم که جهان سران، سران ملک تو شد جز آنکه رهاکنی چه خواهی کردن

سیر آدمم از غم دمامم خوردن وز بس غم گونه گونه در هم خوردن
الحق چه نکوست عادت کم خوردن اندر همه چیز خاصه در غم خوردن

هر شیخ که او علم ندارد در تن او نتواند مرید را پروردن
این شیخی را علم و عمل می‌باید بی‌علم چه لایق است شیخی کردن

دل بی‌شاهد از آن نداند بودن کو را بی او به مرگ ماند بودن
چیزی است که صوفیانش آن می‌خوانند شاهد آن است و آن تواند بودن

روزیست که دار و گیر خواهد بودن شک نیست که ناگزیر خواهد بودن
آنجا که حساب خلق خواهد بودن سلطان چو تو هم اسیر خواهد بودن

از قرب (بعید؟) شوق باید بودن پیوسته ملازم تو شاید بودن
لکن به خلاف آنچه رفته است قلم از دست من و تو بر نیاید بودن

سهل است مرا بر سر خنجر بودن در پای مراد دوست بی‌سر بودن

تو آمده‌ای که کافری را بکشی غازی چو تویی رواست کافر بودن

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن بهتر که طفیل نان ناکس بودن
باقرص جوین خویشان بهتر از آن کالوده پالوده هر خس بودن

ای دل چه کری کند، مشوش بودن وز بهر دو روزه عمر، سرکش بودن
بنیاد سرای عمر بر هیچ افتاد خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن

قلّاش و قلندری و عاشق بودن می‌خواره و بت پرست و فاسق بودن
در کنج خرابات موافق بودن به زانکه به خرقه در منافق بودن

چون خاک به زیر پایها فرسودن به زانکه به عجب آب روی افزودن
چون آتش اگر تیز شوی می‌شاید چون باد سبکبار نشاید بودن

در عشق اگر ت به دل درآید دیدن معشوق تو را سهل نماید دیدن
ز نهار به سایه‌اش قناعت می‌کن جز سایه می‌پندار که شاید دیدن

یارب چه خوش است بر جهان خندیدن بی‌واسطه چشم و دهان خندیدن
بنشین و سفر کن که به غایت خوب است بی‌زحمت پاگرد جهان گردیدن

در هر هوسی دل نگران کوشیدن با خود بودن بود در آن کوشیدن
دانی که به ترک خویشان گفتن چیست از بهر مراد دیگران کوشیدن

گر راحت دل خواهی و آسایش تن با لقمه و خرقه‌ای بساز و تن زن
ور اطلس روم خواهی و ماه ختن از شرق به غرب می‌رو و جان می‌کن

در معرکهٔ عشق چنان خصم افکن شیران همه رو بهند و مردان همه زن
ای دل به چنین غمخور در دادی تن رو جان می‌کن همیشه و تن می‌زن

بیگانه صفت دلا هوایی می‌زن گه گه لافی ز آشنایی می‌زن
ز آن پیش که دست اجلت گیرد باز در راه خلاص دست و پای می‌زن

ای دل به غم فراق رایی می‌زن بر چنگ امید او نوایی می‌زن
زنهار هزیمت مشو، ار خسته شوی افتاده و خسته دست و پای می‌زن

عمری به مراد خود رسیدی، بس کن یکچند به کام خود دویدی، بس کن
از نامه سیه کردن خود شرمت باد چون موی سیه سپید دیدی، بس کن

آن را که فراموش نه ای یادش کن پیوسته غم تو می‌خورد شادش کن
در عشق تو پیرگشت رنجش منمای در بندگیت به مزد، آزادش کن

ای غم تو مراد من به جان در مشکن وی هجر به سینه‌ام سنان در مشکن
امشب که دلم به کام خواهد که رسد ای صبح تو کامم به دهان در مشکن

در هر دلکی از تو نهی است مکن افراز ملوک را نشیبی است مکن
با خلق خدا ستم مکن نیک بدان فردات به هر سبب حسیی است مکن

یارب ز شراب عشق سر مستم کن یکباره به بند عشق پا بستم کن
در هر چه نه عشق است تهی دستم کن در عشق خودت نیست کن و هستم کن

چشم فلک از ظلم تو بگریست، مکن
خالق شودت خصم چو خلق آزاری
آخر به دوروزه عمرت این چیست، مکن
گر می دانی که خصم تو کیست، مکن

یارب تو مرا به خلق محتاج مکن
گر من دم معراج زنم این هوس است
عقلم به هوای طبع تاراج مکن
از خاک در خودم توبی تاج مکن

دل سوختگان از تو سگالند مکن
اقبال تو را گوش به هنگام سحر
یا از تو به حضرتش بنالند مکن
با دست دعای بد بمالند مکن

تا بتوانی به طبع خود کار مکن
دانی که رفیق بد که را می گویم
السته رفیق بد به خود یار مکن
نفس تو، به قول نفس تو کار مکن

یارب تو مرا به هیچ مغرور مکن
از بهر رباطی و دهی ویرانه
وز خویشتم به هیچ مهجور مکن
درویشی را از دل من دور مکن

خوابی که ندیده ای تو تعبیر مکن
پیران حقیقت از تو معنی طلبند
حرفی که نخوانده ای تو تفسیر مکن
از دیده بگو، روایت از پیر مکن

با خلق خدا تصرف آغاز مکن
سر دل هر کسی خدا داند و بس
چشم خود را به عیب کس باز مکن
در خود بنگر فضولی آغاز مکن

ناجنسان را تو محرم راز مکن
خواهی که سخن زپرده بیرون نشود
جز خدمت محرمان تو دمساز مکن
خونابه همی خور و دهن باز مکن

زنهار حدیث عشق در گوش مکن
با یار دگر دست در آغوش مکن

تا بندگیت به جان و دل بخریدیم ما را تو به خیره خیره در گوش مکن

از دست اجل هیچ قدح نوش مکن وین عشوه روزگار در گوش مکن
ارواح گذشتگان تو را می گویند کای صدر اجل، اجل فراموش مکن

جز باده نیستی دلا نوش مکن جز سلسله نیاز در گوش مکن
روزی که به همت از فلک برگذری بیچارگی خویش فراموش مکن

جانا سخنان خصم در گوش مکن پسند من مستمند بنیوش، مکن
بر خاسته‌ای به خون شهری زن و مرد بنشین، بشنو، باش تو خاموش، مکن

یارب تو به فضل خویش موزونم کن وز دست فضول خویش بیرونم کن
لطف تو به هیچ بخشی کمی نشود چون بیم کمیت نیست، افزونم کن

یارب مددی زلطف تعیینم کن تحصیل رضای خویش آیینم کن
داعی اجل چون طلب روح کند توحید به وقت نزع تلقینم کن

در راه طلب خدمت درویشان کن بیگانه مباش، یاری خویشان کن
با خود مکن آن جنگ که نامردمی است و آن صلح که با خود است، با ایشان کن

احرام درش گیر و دلا فرمان کن و اندر عرفات نیستی جولان کن
خواهی که تو را کعبه کند استقبال مایی و منی را به مناقربان کن

در راه طلب دیده خود را خون کن و آنگاه تو اسرار درون بیرون کن
گر بی خبری باش تو ساکن چو جماد و ر با خبری پس حرکت موزون کن

او را خواهی دل به غمش یکتو کن از بد ببر و هرچه کنی، نیکو کن
خواهی که طریق نیک خویان ورزی با خوی بد رفیق بدخو، خو کن

ای دل سر رشته امل کوتاه کن خود را زبند و نیک جهان آگاه کن
اول قدمی به صدق اندر ره نه وانگاه حدیث رهروان کوتاه کن

ای دل تو درین واقعه دمسازی کن وای جان به موافقت سراندازی کن
ای صبر تو پای غم نداری بگریز وای عقل تو کودکی برو بازی کن

در عشق در آی و خانه پردازی کن مانده پروانه سراندازی کن
ور زانکه زعشق عافیت می طلبی پس عشق نه کار تست رو بازی کن

یارب تو مرا بوی دلی روزی کن در کوی دلم تو منزلی روزی کن
عمرم بگذشت و حاصلی نیست مرا ای حاصل جمله حاصلی روزی کن

ای دل طلب یار به مشتاقی کن وز باده نیستی دمی ساقی کن
خواهی که کمال معرفت دریابی یک لحظه از آن خویش در باقی کن

دل گر چه به بد گرایدت، نیکی کن از بد چه گره گشایدت، نیکی کن
نیکی و بدی مونس گور تو شوند گر مونس گور بایدت، نیکی کن

ای دل به در دوست تولا می کن از دور به در گهش تمنا می کن
نومید مشو از در او باز نگرد در می زن و سر نیز تقاضا می کن

دم درکش و در خویش سیاحی می‌کن در عالم ذات خود ملاحی می‌کن
چون خود به خودی خویش حاصل کردی با خود بنشین و پادشاهی می‌کن

در جمع چو شمع سرفرازی می‌کن با شاهد جان خویش بازی می‌کن
پروانه صفت به گرد شمع رخ او پیوسته بگرد و عشق بازی می‌کن

تو بر دل من حکم روانی می‌کن هر حکم روانی که توانی می‌کن
من دل به تو دادم، آن من تا اینجاست آن تو تو دانی، آنچه دانی می‌کن

در کار من خسته تباهی می‌کن بر روی سپید من سیاهی می‌کن
هیچم ز ملامت جهان با کی نیست شاهد بازم تو هرچه خواهی می‌کن

چون وسوسه‌ای تو را بگیرد دامن آغاز کنی کینه و جنگی با من
تو پنداری که عشق شهوت باشد خاکت بر سر غلط تو کردی یا من

ترکی مکن ای ترک خطایی با من نادیده خطایی به خطایی با من
زین پس به خطت من به خطا پانهم گر زانکه به وصل در خط آیی با من

امروز چنان گفت نگارم با من کین سوز نمی‌رسد به هر تر دامن
بی خود شو، اگر نشست خواهی با من کاینجا منم و تو یا تو گنجی یا من

وا می‌شنوم زگفت از هر جا من کز عشق فلانی شده‌ام شیدا من
بر خیز و بیا و بی خصومت با من بنشین و نگر که این تو کردی یا من

بنگر تو بدان ماه فروز دل من باور نکنی قصه سوز دل من

ایسن واقعه را کسی تواند دانست کو خفته بود شبی به روز دل من

ای عشق تو مایه جنون دل من حسن رخ تو ریخته خون دل من
من دانم و دل که در وصالت چونم کس را چه خبر زاندر دل من

هرگز نرود مهر تو پاک از دل من گر نیز شود زیر زمین منزل من
صد سال بر آید و بپوسد تن من هم بوی وصال تو دمد از گیل من

در دست زمانه سخت مظلوم من ورنه چه سزای خطّه روم من
با صد هنرم هزار غم باید خورد یارب که چه محروم و چه محروم من

بگریختم از عشق تو ای سیمین تن باشد که زغم باز رهم مسکین من
عشق آمد و زنیمه رهم باز آورد مانده خونیان رسن در گردن من

ای سوخته و ساخته در کار تو من ای جان و دلم بناخته در کار تو من
عقل و خرد و هوش و دل و دیده و دین یک یک همه در باخته در کار تو من

فسق است و فساد درد هر روزه من وی پر زحرام کاسه و کوزه من
می خندد روزگار و می گرید عمر بر تو به و بر نماز و بر روزه من

ای وصل تو مایه تن آسانی من وی هجر تو غایت پریشانی من
من خود بروم و لیک هرگز نرود از خاک درت نشان پریشانی من

عشق تو فزونست زبینایی من راز تو برونست زدانایی من
در عشق تو انتهاست تنهایی من در دست تو عاجزست توانایی من

از عشق شود ادیب عاقل مجنون وز عشق شود عافیت از پرده برون
زنهار به عشق در ملامت نکنی چون عشق آمد، نه صبر ماند نه سکون

جهدی بکن ای خواجه درین عالم دون بیرون افتی که نیست این جای سکون
ورزانکه به اختیار بیرون نشوی دست اجسنت کند به سیلی بیرون

مارا چه پلاس و چه طراز اکسون چه عیش و نشاط و چه غم گوناگون
چون همت من فرو نیاید به دوکون چه خانقه جنینه مارا و چه تون

ای من ز تو در هر دهنی، نیک است این افسانه هر مرد و زنی، نیک است این
من هیچ نگویم تو خود انصاف بده بر چون تویی عاشق چومنی، نیک است این

لا همچو نهنگ در کمین است، ببین الا چو خزینه در یقین است، ببین
راهی است ز تو تا تو کشیده چو الف سرّ ازل و ابد همین است، ببین

دل مغز حقیقت است و تن پوست، ببین در کسوت پوست صورت دوست، ببین
هر چیز که آن نشان هستی دارد یا پرتو روی اوست، یا اوست، ببین

از آب لطیف تربت دلکش بین وز مشک خطی کشیده بر آتش بین
و آنکه من و این خوش پسر از باد اجل در خاک رویم این روش ناخوش بین

ای دوست بیا و غم بی حاصل بین تشویش دل و خرابی منزل بین
در منزل سالوس و محال و هوس است از بهر خدا بیا و حال دل بین

با دیده درآی و صنع ربّانی بین و آسایش شیخ اوحدا کرمانی بین
تو طالب آب و نانی ای بیچاره یک روز به روزه باش و سلطانی بین

در درویشی کار به صدق است و یقین در درویشی کار نه کفر است و نه دین
درویش کسی بود که بیزار بود از کفر و ز اسلام و ز دنیا و ز دین

من در غم تو مُردم و تو بی غم از این نشپندی اگر کنند با تو هم از این
از تو چو به دیدنی قناعت کردم تو نیز روا مدار آخر کم از این

ای دل تو به عشق در نبینی بنشین چنندت گویم نه مرد اینی بنشین
اول ز وجود خویش بر خیز ای دل پس با غم عشق اگر نشینی بنشین

ای دل پس زنجیر چو دیوانه نشین بر دامن درد خویش مردانه نشین
ز آمد شد بیهوده تو خود را پی کن معشوقه چو خانگی است در خانه نشین

در دیده ما نگر جمال حق بین کین نور حقیقت است و انوار یقین
حق نیز جمال خویش درمایند این فاش مکن، که خونت ریزد به زمین

قومی به گمان فتاده اندر ره دین قومی دگر اوفتاده در راه یقین
ناگاه به گوشه ای بر آرند آواز کای بی خبران راه نه آنست، نه این

تا برد به غارت غمت از من دل و دین با هیچ کس نه مهر مانده است، نه کین
دنیا و دلی داشتم و جان و تنی هر چار تو داری ز که ترسم پس از این

هر چند کسی نیست که هست الا او باید که تو فرق بینی از خود تا او

با او بودن خوش است لیکن بی خود بی خود بودن خوش است لیکن با او

آتش نزنند در دل ما الا او کوته نکنند منزل ما الا او
گر جمله جهانیان طبیبم گردند حل می نکنند مشکل ما الا او

چون می ناید ز ما دمی در خور او ما را نبود هیچ مقامی بر او
تدبیر همانست که بر خاک درش در یوزه همی کنیم ما از در او

صدری که ز فیض پرتو گوهر او بگذشت ز آسمان جان اختر او
شمعی است بهشت را که طاووس فلک پروانه مثال می رود بر در او

عشق است که کیمیای فقر است در او ابری است که صد هزار برق است در او
بنگر تو که دلها چه عجایب بحری است کین عالم کاینات غرق است در او

هر تن که سرشت بد بود محضر او ناچار همان بدی بکوبد در او
بنمای کسی را که ز اندیشه بد سر دل او نشد قضای سر او

سر بازی کن اگر تو داری سر او پا داری کن باز مگرد از در او
می دان به یقین که تا توی با تو بود ممکن نبود که باریابی بر او

تو زنده نه ای مگر به جان غم او شادی مطلب جز از نشان غم او
بر سر نتهی افسر اقبال ای دل تا سر نتهی بر آستان غم او

دل را چه محل کو بپذیرد غم او جان را چه خطر بود که گیرد کم او
حاصل ز جهان دمی است یا دم زدنی باری چو زدم نمی گریزد دم او

خود دمدمه‌ای است آدمی از دم او عالم همه سایه است از عالم او
تاج سرکیقباد و جمشید ارزد خاک قدم سوختگان غم او

یارب چه خوش است زلف خم در خم او و آن عارض چون شیر و می اندر هم او
شد زنده دل مرده اوحد زدمش بی شک دم عیسوی است امشب دم او

خیزم در دلدار زنم بوک دبو خود را به درش در افکنم بوک دبو
من خود دانم که او قبولم نکند با اینهمه جانی بکنم بوک دبو

خواهی که شود دل مجاهد با تو همرنگ شود فاسق و زاهد با تو
تو از سر شهوتی که داری برخیز تا بنشیند هزار شاهد با تو

تا هست نشان گفتگوی با تو تسلیم نباشد سر مویی با تو
دل محرم راز کی شود تا داند از دوستی دو کون مویی با تو

ای دیده من فدای خاک در تو گر فرمایی به دیده آیم بر تو
عشقت گوید که تو نداری سرما بی سر بادا هر که ندارد سرتو

گر مایه همت است در گوهر تو الا به خدا فرو نیاید سر تو
گرد در حق طواف کن از سر صدق تا کعبه کند طواف گرد در تو

دعوی طلب گرچه مجاز است از تو سرنامه دهر بی نماز است از تو
گر معصیت هزار چندان باشد نوید مشو چو بی نیاز است از تو

گر نفس شود تمام مقهور از تو عقلت گوید که چشم بد دور از تو
ور نجم هداش بر تو باشد باشی آن بدر که خورشید برد نور از تو

شاد است همه عمر نکو خواه از تو دشمن کور است گاه و بیگاه از تو
عیش خوش ما بی تو ندارد آبی سلطان وجود لوحش الله از تو

بر من در رحمت که گشاید جز تو شادی دل من که فزاید جز تو
از گرد ره تو سرمه ای ساخته ام زان در چشم کسی نیاید جز تو

اندر ره عشق اگر شوی صادق تو بی درد سر نطق شوی ناطق تو
گر حضرت عشق را شدی لایق تو معشوق تو و عشق تو و عاشق تو

بیگانه جان شد دل و خویش غم تو قربان دل من است کیش غم تو
سلطان جهان پیش غمت مسکین است مسکینان را چه قدر پیش غم تو

هر جان که شنید است ندای غم تو بر دوش دل افکنند ردای غم تو
تا هست غم تو نام شادی نبرم شادی همه جهان فدای غم تو

سبحان الله چه سخت کاری غم تو از خسته دلم عظیم کاری غم تو
گفتی که غم می خوری آری غم تو از غم چو گزیر نیست باری غم تو

آن دم که بهم زدیم تنها من و تو با خلق نکرده ایم پیدا من و تو
هر یک به گمان بیهده می گویند حال من و تو نداند، الا من و تو

ای جان مرا امید جاوید به تو روشن دل من چو روی خورشید به تو

فارغ کنم از امید و بیم دگران چون بیم دلم ز تست و امید به تو

ای از ره لطف راعی هر رمه تو مقصود جهانیان ز هر دمدمه تو
جز تو همه هرچه هست تشویش رهست ما را ز همه باز رهان ای همه تو

ای در دل من مهر و تمنا همه تو وای در سر من مایه سودا همه تو
چندانکه به روی کار خود می نگرم امروز همه تویی و فردا همه تو

ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

دلداری کن اگر دلی داری تو هر دل که به تو رسد نگه داری تو
صد سال اگر طواف آن کعبه کنی زان به نبود دلی بدست آری تو

در درد اگر طالب درمانی تو بیهوده چرا به درد درمانی تو
جز هست کننده هرچه هستست تویی افسوس که قدر خود نمی دانی تو

ای مایه رهبری و گمراهی تو سهل است مرا طاعت اگر خواهی تو
گر خوانم و گر نخوانم می دانی گر خواهم و گر نخواهم، آگاهی تو

آهم چو شنید گفتم بر من به دو جو اشکم چو بدید گفتم هر من به دو جو
جان کردم عرضه گفتم صد خرمن ازین نزدیک من ای سوخته خرمن به دو جو

ای دل مگشای لب ز اسرار و برو ز نهار نگه دار زاغیاری و برو
در دامن تو زمانه گر خاک کند دامن به سر جهان برافشار و برو

مستم کن و هرچه هست بستان و برو در چارسوی بلا بخوابان و برو
ور زانچه نخواهی که نشینی با من منشین، به وصال خویش بنشان و برو

جزعت به کرشمه چون کند عهدی نو خواهم که کنم پیش رخت جان به گرو
گوید چشمت به غمزه برخیز و برو گرمست نه ای حدیث مستان مشنو

ای شب تو علیرغم بدآموز مرو شمع طرب مرا برافروز، مرو
ای صبح به جان او که امشب تو میا وای شب به جمال او که امروز مرو

اوحد تو به هر حادثه از جای مرو وندر پی طبع بد خود رای مرو
تو از سر عجب خویش معشوق خودی دردسر خویشتن میفزای، مرو

رویی نه که پشت جان قوی ماند ازو پشتی نه که روی دل بگرداند ازو
پایی نه کزو بدست آزد مقصود دستی نه که پای عقل برهاند ازو

کس نیست که داد خلق بستاند ازو یا جان من سوخته برهاند ازو
سبحان الله که نیست سر تا پایش عیبی که دلم عنان بگرداند ازو

بی روی تو دل کیست چه کار آید ازو جز ناله که هر دمی هزار آید ازو
می‌گرید تا خاک شود وز گل او نی روید و ناله‌های زار آید ازو

عدل است که ملک بر قرار آید ازو حصن دل و دولت استوار آید ازو
در دامن عدل دست زن ظلم مکن تا سروری تو پایدار آید ازو

ای دل اگرت همنوز می باید ازو باید که کشید هرچه می زاید ازو
عاشق شده ای وفا طلب می داری دیوانه ندانی که وفا ناید ازو

کو دست که بند بسته بگشاید ازو یا همنفسی که دل بر آساید ازو
امروز غمی با که توانی گفتن تا صد غم دیگر نیفزاید ازو

ابروت که آسمان بیاراید ازو خورشید چو با هلال بنماید ازو
روزم شب گشت رسم عیدی بفرست خرمای لب که بوی شیر آید ازو

آن یار که در سینه جنون دارم ازو در هر مژه صد قطره خون دارم ازو
کنجی و دمی و محرمی می طلبم تا شرح دهم که حال چون دارم ازو

ای دل به طبیعت نفسی یکتا شو و آنکه به نظاره ای تو بر بالا شو
گوهر طلبی خوش است چون پروانه رقصی کن و بر آتش وحدت لا شو

اوحد تو به هر خیال مغرور مشو پروانه صفت کشته هر نور مشو
تا با خودی از خدای دور افتادی نزدیکتر آی و از خدا دور مشو

گر با خردی تو چرخ را بنده مشو در پای طمع خوار و سرافکنده مشو
چون آتش تیز باش و چون آب روان چون خاک به هر باد پراکنده مشو

ای دل ز غمش که گفتیت چون خون شو یا ساکن عشوه خانه گردون شو
چون دانستی که نیست سامان مقام انگار که در نیامدی، بیرون شو

اوحد در دل می زنی آخر دل کو عمریست که راه میروی منزل کو

صد لاف زنی ز خلوت خلوتیان هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو

تا ظن نبری که هست این رشته دو تو یک توست خود اصل و فرع بنگر نیکو
این اوست همه ولیک پیداست به من شک نیست که این جمله منم لیک، بدو

بی جرم درین جهان توان زیست بگو نا کرده گنه درین جهان کیست بگو
من بد کنم و تو بد دهی پاداشم پس فرق میان من و تو چیست بگو

از دفتر عشق حرف می خوان و مگو مرکب ز پی قافله می ران و مگو
خواهی که دل و دین به سلامت ماند می بین و مکن ظاهر و می دان و مگو

ای دل تو زنی ناله و افغان بشنو در هفت نوا رموز پنهان بشنو
ای صوفی صفت صفا یعنی دل برخیز و بیا نکته جانان بشنو

بوی دم عشق از نفس نی بشنو وانگه صفت عالم لاشی بشنو
اسرار وجود خویش در پرده راز چون دف همه گوش باش و از نی بشنو

آتش نزنند در دل ما آهو کوته نکند منزل ما آهو
گر جمله جهانیان طیبیم کردند حل می نکند مشکل ما آهو

جان خواهی که باشدت پشت و پناه از خاک در حق بطلب حشمت و جاه
کان سلطانی که هست در هر دو جهان از خاک درش یافت اگر یافت کلاه

تا یوسف دل را نکنی از بن چاه یعقوب خرد ضریر باشد در راه
خواهی که عزیز مصر باشی در چاه از عشق کمر ببند وز صدق کلاه

دانی که مرا با تو به گاه و بیگاه جز با تو ندارم از چپ و راست نگاه
شاه تو مه است و شاهدان آب وی اند در آب توان دید یقین سایه ماه

یارب تو شناسی که به بیگاه و به گاه جز در رخ خوب تو نکردیم نگاه
خوبان جهان آینه حسن تو اند در آینه دیدیم رخ حضرت شاه

در صحرا شو، که عشق در صحرا به ناپیدا شو، که مرد ناپیدا به
در بوته نیستی رو و پاک بسوز عاشق کرو کور و گنگ و ناینا به

نقش تو درون دیده بنگاشته به وین دیده به دیدار تو واداشته به
گر عین خیال تو نیاید در چشم گر چشمه زمزم است انباشته به

در محنت اگرچه صبر ایوبی به چون عشق به روی تست مغلوبی به
هرگاه که از حجاب بیرون آیی ناچیز شود وجود محجوبی به

کنجی و قناعت از قباد و کی به نزدیک تو خوار است و ز ملک ری به
چون نیست زرنج من، و ز نعمت تو راحت خلق فقر من از احتشام تو صد پی به

امروز درین زمانه بی یاری به در خلق وفا نماند، تنهایی به
چون رونق علم نیست، جهل اولی تر چون قیمت عقل نیست، سودایی به

آن عیش نباشد که بود بر بسته دارد نفسی خوش، نفسی دل خسته
ای بی خبر از عشق بیا تا بینی عیشی ز ازل تا به ابد پیوسته

عشق تو به پیدا و نهانم کشته سودای تو بی نام و نشانم کشته
بر خیره نیم من اینچنین کشته تو چیزی به تو دیده ام از آنم کشته

رهوار طرب تاخته گیر، آخر چه با طبع بسی ساخته گیر، آخر چه
زان آب که آبروی ریزد شرعش ختمی دو سه پرداخته گیر، آخر چه

ساقی به صبحی می ناب اندر ده مستان شبانه را شراب اندر ده
مستیم و خراب در خرابات فنا آوازه به عالم خراب اندر ده

ماییم به عشق تو تولا کرده وز طاعت و معصیت تبرا کرده
آن را که عنایت تو باشد، باشد ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده

ماییم در هیچ صوابی نزده با تو نفسی به هیچ بابی نزده
ترسم که به خاک در شوم باد به دست بر آتش سودای تو آبی نزده

از شربت عشق تست دل مست شده در پای هوای تست جان پست شده
گر بر سر لطف خود نبستی ما را از پای فتاده گیر و ز دست شده

دل در سر زلف تست پا بست شده می بینم نام و ننگ از دست شده
روزی به میان حاجبانم بینی مانده چشم خویشتن مست شده

از مهر تو بر پای دلم قید شده میسند مرا اسیر هر کنید شده
دریابم از آن پیش که چون دریابی دامی بینی دریده و صید شده

یارب ز سرشک رخ زرو سیمم ده یعنی قدم رضا و تسلیمم ده

در مکتب اخلاص و ره صدق و صفا حرفی دوز صبر و شکر تعلیم ده

یارب مددی ز لطف تعیینم ده تحصیل رضای خویش آمینم ده
داعی اجل چون طلب روح کند توحید به وقت نزع تأمینم ده

بردارندت اگر شوی افکنده و آزاد شوی اگر بمیری بنده
حق را خواهی بساز همچون مردان با گوشه مسجدی و دلقی ژنده

در عشق دلی باید و جانی زنده کسان را باید به درد دل سازنده
ور زانکه تو کنج عافیت می طلبی رو رو که تو عشق را نشایی بنده

تا گوش دلت به غفلت است آکنده دل را تو میپندار که گردد زنده
شرمت ناید از آنکه از خون تو بود سلطان باشد تو را، تو او را بنده

زین سان که توی دیده به خاک آکنده دشوار توان کرد تو را بیننده
بیدار شود خفته به یک بانگ و لیک مرده نشود به هیچ بانگی زنده

از دست اجل جان نبرد زاینده برکس بنماند این جهان پاینده
بر باد نهاده شد بنای من و تو بر باد کجا بود بنا پاینده

افسوس که عمر رفت بر بیهوده هم لقمه حرام هم نفس آلوده
فرموده ناکرده پشیمانم کرد هیئات زکرده های نافرموده

کردم نظری به سوی او دزدیده نادیده ستد جان و دلم را دیده
ننگین باشد کسی که بیند رویش وانگه نشود ز عشق او شوریده

یارب تو مرا ز خواب بیداری ده وز مستی غفلتم تو هشیاری ده
در یافتن آنچه مرا به بود است من عاجزم ای خدا، توم یاری ده

ای در دو نفس صدگنه از من دیده وز فضل و کرم پرده من ندیده
وای من بتر از هرچه به عالم بتر است وای توبه تو از من بتر آمرزیده

عمری گشتم شیفته و آواره نومید شدم ز خویشتن یکباره
ای آنکه به هیچ چاره محتاج نه ای دریاب کسی را که ندارد چاره

ای دل برو از عقیله عقل بره تسلیم شو و ز حیلۀ عقل بره
تسا با عقل عقیله حاصل داری عاشق شو و از عقیله عقل بره

در عشق وجود خویش بگذار و بره خود را همگی به عشق بسپار و بره
چیزی است میان تو و مقصود حجاب کان را منی است نام، بگذار و بره

دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه یعنی که دگر به دل مدار اندیشه
کو صبر و کدام دل، چه می گویی تو یک قطره خون است و هزار اندیشه

هر چیز که او گفت چنانست همه آن است یقین دگر گمانست همه
این قدر یقین بدان که هر سود که هست گر نیست سزای او، زیان است همه

یاری که وجود و عدمت اوست همه سرمایه شادی و غمت اوست همه
تو دیده نداری که بدو درنگری ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه

یاران زمانه پیچ پیچند همه سودازدگان بی علیچند همه
بر هیچ مرید بد به هیچی منگر قصه چه کنم دراز، هیچند همه

تو چیز طلب کت بستاند ز همه یا همت آستین فشاند ز همه
کار آنجا سازد آنک اسباب جهان چیزی است که مرده ریگ ماند ز همه

ای دیدن روی تو دل آرای همه وصل لب لعل تو تمنای همه
گر با دگری به زمینی وای به من ور با همه کس همچو منی وای همه

ای در طلب تو عاقلان دیوانه در راه غم تو آشنا بیگانه
چون می‌توان با تو شدن هم خانه در نور خودم بسوز چون پروانه

ای دل چه نشسته‌ای درین ویرانه نزدیک آمد که پر شود پیمانه
امروز بکن چاره وگرنه فردا سودت نکند ندامت و افغانه

گفتی که تو دل بر غم آن دلبر نه ور بپذیرد به شکر جان بر سر نه
آتشکده‌ای کدام دل شرمت باد محنت جایی کدام جان بر سر نه

ای دل دل خسته بر جهان بیش منه وای کاه ضعیف، کوه بر خویش منه
کوته‌تر از آنست که می‌دانی عمر چندان امل دراز در پیش منه

خوبان همه دلبرند، لیکن دین نه ورزند عتاب و جنگ، اما کین نه
دشنام دهند و خشم گیرند و کنند بر خسته دلان جفا، ولی چندین نه

در هیچ سری مایه اسراری نه کس را خبر از اندک و بسیاری نه

هر طایفه‌ای گرفته کاری بر دست و آنگاه به دست هیچ کس کاری نه

صوفی نبود به فوطه و پشمینه نه پیر بود به صحبت دیرینه
صوفی باید که سینه صافی دارد انصاف بده صوفی و آنگه کینه

رسمی است میان اهل دل دیرینه کز کینه تهی کنند دایم سینه
در دل همه حلم و بردباری باید صاحب‌دل ریش سینه اندر کینه

میدان فراخ و مرد میدانی نه یک مرد از آنها که تو می‌دانی نه
مردان بینی به با یزیدان مانند در باطنشان بوی مسلمانی نه

زین گونه که حال ماست ای بار خدای گر دست نگیری تو در آییم از پای
یا صبر کرامت کن و تسلیم و رضا یا صدمت قهر خویش ما را منمای

من معذورم اگر شوم هرزه درای با عشق تو عقل کی بماند بر جای
چون مظهر مظهرت منم در همه جای شاید که به من فخر کند خلق خدای

آزار چو باز و آز چون بَط منمای چون بوم سوی سلامت طبع گرای
زآنند دراز عمر و فرخنده لقای کآزار نجست کرکس و آز همای

دل را چو فتاد با غم عشق تو رای چندانکه توانی به غمش می‌افزای
تا جان دارم دست من و دامن تو زین سر نروم تا که بباشم بر پای

دل پرتو لطف تست رایش بفضای در مقعد صدق خویش جایش بنمای
شهباز سپید عالم پاک است او این زنگله خاک ز پایش بگشای

آن نیست جهان و جان که پنداشته‌ای این است ره وصل که بگذاشته‌ای
آن چشمه که خورد خضر ازو آب حیات در منزل تست لیکن انباشته‌ای

هر بد که توان کاشت تو آن کاشته‌ای آزم به هیچ روی نگذاشته‌ای
با این همه هم منم که دارم سر صلح هر چند که جای صلح نگذاشته‌ای

گر با همه ای که بی منی بی همه‌ای گر بی همه‌ای که با منی با همه‌ای
گر شاه جهانی و امیر همه‌ای چون مرگ به تو رسد اسیر همه‌ای

تو آلت فعل و در میان هیچ نه‌ای وز فاعل و فعل جز نشان هیچ نه‌ای
تو عالمی و مراد از عالم تو چون در نگری درین میان هیچ نه‌ای

با دل گفتم چو از خطر شادنه‌ای وز بسند زمانه یک دم آزاد نه‌ای
در تجربه های دهر استادانند شاگردی کن کنون که استاد نه‌ای

تو مونس آن شبان تاریک نه‌ای لاغر شده همچو موی باریک نه‌ای
عاشق نه ای و به عشق نزدیک نه ای تو قیمت عاشقان چه دانی که نه‌ای

تو لایق نکته‌های باریک نه‌ای جز در خور طبع تنگ و تاریک نه‌ای
من فاسقم از حضرت او دور نیم مسکین که تو زاهدی و نزدیک نه ای

بر درگه کبریا تو جز شاه نه ای دردا که تو خود طالب درگاه نه ای
سرمایه هر چه هست جز سر تو نیست افسوس که از سر خود آگاه نه ای

شکرانه آنکه خواجه‌ای، بنده نه ای وندر پی رزق خود پراکنده نه ای
چون خواهندت بده که ملکی است عظیم آخر تو چو او نیز تو خواهند نه ای

ترسم که اگر در طلبش نشتابی بر آتش حسرت دل خود را تابی
تا اینجایی ترک خوش آمدی کن تا هرچه به آمده است آنجا یابی

خود را چو دمی ز دهر خرم یابی از عمر نصیب خویش آن دم یابی
زنهار که ضایع نکنی آن دم را باشد که چنان دمی دگر کم یابی

در باغ طلب اگر ثباتی یابی هر لحظه ازو تازه نباتی یابی
خواهی که تو بی نفاذ ذاتی یابی بی مرگ بمیر تا حیاتی یابی

تا چند می و سماع و ساقی طلبی با اهل نشاط هم وثاقی طلبی
وقت است اگر دیده دل باز کنی وز باقی عمر، عمر باقی طلبی

صوفی ز سر نفس خدا می طلبی وز نفس خسیس خود وفا می طلبی
از لقمه او قاف کدورت خیزد روگوشه گزین اگر صفا می طلبی

ای خواجه یقین را به گمان می طلبی وز نکته آن اگر نشان می طلبی
با قید طمع صید فراغت مطلب برخیز ازین، اگر تو آن می طلبی

ای دوست اگر گوهر کان می طلبی در بوته دل نقد روان می طلبی
تصعید یقین می کن و تقطیر سرشک گر زانکه زکیما نشان می طلبی

دل با غم اگر بساختی، شادستی ور بنده عشق گشتی، آزادستی

بیچاره دل ار نه سست بنیادستی اکنون که خراب گشتی، آبادستی

با آنچه گسستنی است در پیوستی و آنجا که گذشتنی است خوش بنشستی
امروز گل است و خار از پس بینی فردات کند خمار کامشب مستی

تا چند زنی تو از خیال مستی بر طبل وجود خود دوال مستی
مپسند به هیچ حال اگر هشیاری بر چهره عقل خویش حال مستی

تا چند دلا تو در مقالت پیچی یک چند دگر در ره حالت پیچی
خلقان همه آلتند، مپسند که تو صانع بگذاری و در آلت پیچی

تا در ره حق به جان نکوشی هیچی تا هر چه خریدی نفروشی هیچی
تا تو به درون خویش عارف نشوی گر قالب معروف بپوشی هیچی

در بند گیت عار بود آزادی شاگردی عشق تو به از استادی
با درد تو خود چه قدر دارد درمان آنجا که غمت بود چه باشد شادی

ای از تو خرابی سبب آبادی وای در غم تو هزار جان را شادی
در بند گیت از دو جهان آزادم هرگز دیدی بنده بدین آزادی؟

پرسید ز دل دیده که گر ناشادی در من ره خونابه چرا بگشادی
دل گفت تو جرم خویش بر ما چه نهی در دام بلا به پای خود افتادی

در رقص اگر ز بهر حق رای بدی بر من ز جنون همیشه سیمای بُدی
ور زانکه کسی به حق رسیدی در رقص در جنت خلد خرس را جای بدی

گر نفس وجود خویشتن استردی یکباره ازین گلخن تن جان بردی
پیش از مردن بمیر و جاوید بمان ورنه پس از آن مرگ چو مردی مردی

ناجسته دوی درد خویش ار مردی داغی چه نهی بر دل صاحب دردی
جان از بر تو چو گرد برخیزد به زان کز تو نشیند به دلی برگردی

تو گرد بهانه خواجه تاکی گردی از گرم روان، خوب نباشد سردی
با نیکان نشسته، بد می باشی با بد بنشین و نیک باش ار مردی

دانم که ز نیستی تو هستم کردی پس از بد و نیک هرچه هستم کردی
من مستم و شک نیست که اصحاب کرم بر مست نگیرند و تو مستم کردی

با فاقه و فقر همنشینم کردی بی مونس و بی یار قرینم کردی
ایین مرتبه مقربان در تست آیا به چه خدمت این چنینم کردی

باید که ز جمله خلق تنها گردی آنگه به طریق خرقه پیدا گردی
هرگه که به لبس خرقه گردی قانع چون خرقه کفن شود، تو رسوا گردی

از پستی اگر طالب بالا گردی شک نیست که همچو عقل والا گردی
تو از سر ابر در بُن دریا افت چون قطره مگر لؤلؤ لالا گردی

گر بر سر بحر علم بینا گردی و زانکه نظیر ابن سینا گردی
تا گرد مراد خویشتن می گردی می دان به یقین که دیر بینا گردی

گر دیده تو بیافت کامل مردی باید که تو را ازو نشیند گردی
این قدر یقین دان که در اینجا کس نیست کو درخور حال خود ندارد دردی

از لذت این وجود مانع گردی بر عین کمال خویش صانع گردی
بر جمله جهانیان شود مسکن تو با لقمه و خرقه ای چو قانع گردی

رو در پی درد او که درمان گردی گر جز در او زنی پشیمان گردی
تاج سر دیگران نیززد خاکی خاک در او باش که سلطان گردی

در بندگیش ناخلفی می گردی زان بر در دشمنان او می گردی
با این همه اینک در صلحش باز است گر توبه کنی، بنده خاصش گردی

جانا به جهان گل بدیع آوردی و ندر مه دی فصل ربیع آوردی
چون دانستی که دل به گل می ندهم رفتی و بنفشه را شفیع آوردی

ای خوش پسری که پتر زاغ آوردی و ندر دل من هزار داغ آوردی
خوبان جهان بنفشه از باغ برند چون است بنفشه را به باغ آوردی

خود را به طمع درین بلا افکندی بگسل ز طمع تا تو درو پیوندی
تا هست طمع بدان که اندر بندی رستی تو چو دندان طمع برکندی

نقاش رخت اگر نه یزدان بودی استاد تو در نقش تو حیران بودی
گر داغ تو ای دوست نه بر جان بودی در عشق تو جان سپردن آسان بودی

با گل گفتم قدر عزیزان داری چون خار چرا زیر قدمها داری

گل گفت مرا به رنگ و بو پنداری است من خوار ز پندار خودم پنداری

جانی که ز مهر زیر میغش داری باید که همیشه زیر تیغش داری
جان و دل تو که هر دو ان بخشش اوست خود آن ارزد کزو دریغش داری؟

در فقر اگر دمی تو با حق داری سرمایه عاشقان مطلق داری
گر بوی وصالش به مشام تو رسد منصور شوی بانگ انا الحق داری

چندت گویم کز سر مردم داری می باش دلاگر سر مردم داری
تا کی جوی زمردمی بیزاری یکباره چرا زمردمی بیزاری

چون دید دلم که شکل موزون داری خود را به تو داد تا توش چون داری
دل جام جهان نماست، نه جام شراب کش روز و شب از فراق پر خون داری

در کوی قناعت ار سپنجی داری در هر قدم آراسته گنجی داری
ور هر چه نه بر مراد تو خواهد بود رنجیده شوی، دراز رنجی داری

بر سنگ قناعت ار غباری داری از نیک و بد جهان کناری داری
گر با همه کس به هر خلافی که رود در کار شوی ذرا ز کاری داری

ای شمع هوای دلفروزی داری شب زنده هم از برای روزی داری
تا صبح از آرزوی شیرین لب او از گریه میاسای که سوزی داری

هر روز دلم در طلب دلداری بنهاده به نزد خویشان بازاری
هر جاکه شکر لب و گل رخساری ما را همه در خور است مشکل کاری

هر لحظه دلم در طلب دلداری هر دم بودم با دگری بازاری
شد عمر زدست و بر نیامد کاری آری چه کنم چنین نهادند، آری

چون مظلومی کند به یارب کاری نی زن کند آنجا و نه مرکب کاری
مردانگی روز جوانی عدل است هان تا نکند پیرزنی شب کاری

از خلق نه کاهد نه فزاید کاری الا به خدای بر نیاید کاری
ای آنکه گشاینده هر کار تویی تا تو نگشایی، نگشاید کاری

گر واقفی ای مرد به هر اسراری چندین چه خوری بیهده را تیماری
چون می‌نرود به اختیارت کاری خوش باش درین زمان که هستی باری

گر عاشق صادقی همی کش خواری و ر معشوقی به خرمی ده یاری
گیرم که نکرده ای بیاموز آخر از بلبل و گل بی‌دلی و دلداری

زنهار دلا بکوش اگر با خبری کز دست تکلف تو مگر جان بیری
مبادام که در بند تکلف باشی از عمر خود و عیش جهان بی‌خبری

دردا که تو از غرور و بی‌خبری بس بی‌خبری از آنچه بس بی‌خبری
گر می‌خواهی که باز یابی خود را در خود منگر چنانکه در خود نگری

چون بی‌خبران مگرد هر دم به دری پادار وز سر مرز به هر درد سری
تلخی و خوشی جمله عالم خوابی است بیدار شوی از تو نماند اثری

چون نیستم از امیر جز دردسری خواهی به در امیر و خواهی به سَری
چون می‌نرسد دور به صاحب هنری خواهی تو وزیر باش و خواهی دگری

اندر ره عشق هر که دارد گذری با خود نکند به هیچ وجهی نظری
گر هر چه به شهوت است آن عشق بود پس عاشق صادق است هر گاو و خری

گر زانکه تو صاحب دل و صاحب نظری باید که به گل به چشم عبرت نگری
حیف است عظیم، شاهی چون گل را در زیر لگد سپرده، از بی‌خبری

خود را تو عظیم کم کسی می‌شمی در سرّ خود افسوس که کم می‌نگری
از جمله کاینات مقصود توی دردا و دریغاکه ز خود بی‌خبری

از بس که غم دنیی مردار خوری نه کار کنی و نه غم کار خوری
سرمایه تو از همه عالم عمری است بر باد مده که غصّه بسیار خوری

از شمع یقین اوحدا از آن بی‌نوری کاندل طلب از خدمت و حرمت دوری
در وقت سماع اگر تو را وجدی نیست چون لذّت آن نیافتی، معذوری

درمان طلب از طیب اگر رنجوری در جهل بمردن نبود معذوری
بی‌کاری را نام نهی آزادی نزدیک تر آ که سخت از ره دوری

لطفی بکنی عنایت از سرگیری زین نقد دغل که می‌زنم زرگیری
در مملکت هیچ نیاید خللی گهر هیچ کسی را به کسی برگیری

تا در دل ماست شوق شاهد بازی در گردن ماست طوق شاهد بازی

زان مرده شاهدیم کز خلق جهان ما یافته ایم ذوق شاهد بازی

ای خواجه که شطرنج هوس می بازی اسب هوست به هر طرف می بازی
بسنگر که پیاده اجل می آید شهمات کند ترا به بازی بازی

با عشق اگر ت رای بود همرازی باید که دل از مراد واپردازی
هر چیز که بر مراد طبع تو بود خواهیش نمازگیر و خواهش بازی

اندر ره عشق اگر تو هستی غازی با خون و رگ و پوست چه می پردازی
در شاهد شاهی دگر پنهان است با آن شاهد خوش است شاهد بازی

ملک تو نکاهد ار مرا بنوازی وافزون نشود اگر مرا بگدازی
نومید نیم ز لطف تو آخر کار جایی برساندم به بازی بازی

داری سر آنکه عاشقی آغازی سر در قدم سبز خطان اندازی
از صومعه و زرق نیاید کاری اصحاب صفا صلاهی شاهد بازی

چون هیچ به خویشان نمی پردازی معذوری اگر تو نیز طعن اندازی
گر شاهد حال خویش گردی یک دم آگاه شوی ز حال شاهد بازی

ای خدمت تو سعادت و پیروزی مولای تو بودن سبب بهروزی
از خدمت تو دست ندارم که ز تو هم عمر فزون می شود و هم روزی

مؤمن که به صدق ازو نرنجد چیزی در پیش دلش جز او نسنجد چیزی
حق بر عرش است و عرش دانی چه بود آن دل که درو جز او نگنجد چیزی

رقص آن نبود که هر زمان برخیزی بی درد چو گردی زمین برخیزی
رقص آن باشد که دو جهان برخیزی کز جان وجود خویشتن برخیزی

چون این ره را تو مشتری بی چیزی باید که به هر واقعه‌ای نگریزی
تو پنداری که رایگانش یابی نی نی غلطی جان کنی و خون ریزی

ای دل چو تو از دامن حسن آویزی باید که ز هیچ زحمتی نگریزی
شرط است که چون تو پای در عشق نهی اول، گامی ز کام خود برخیزی

در عالم فقر از سر هر پرهوسی سرمست همی دوند هر نیک و خسی
در فهم فرو شدند ازو هم بسی وز وهم نیامده است در فهم کسی

خواهی که برین قصه مشکل برسی وز عالم گسل به عالم دل برسی
تو خفته و پا کشیده‌ای بی حاصل وانگه خواهی که شب به منزل برسی

ای دل به صلاح اگر نشستی، برسی وین لشکر نفس اگر شکستی، برسی
خود را به ریا چند نمایی زاهد گر بنمایی چنانکه هستی، برسی

در هستی اگر به عمر نوحی برسی در هر نفسی زو به فتوحی برسی
عمری باید که شب به روز آری تو باشد که تو صبحی به صبحی برسی

در راهش اگر به نیکنامی برسی در بند زبان، تا توبه کامی برسی
لبیک ز احرامگه صدق بزن کن سعی خود آنگه به مقامی برسی

بی وصل تو مباد هرگز نفسی جز درد تو مباد فریاد رسی
عمر من اگر ز هجر کوتاه شود بالای دراز تو بماناد بسی

ای دل به وصالش به تمنا نرسی تا در خاکی به اوج اعلا نرسی
تا سر بنیفکنی نباشی زنده از لاچو بنگذری به الا نرسی

گر تو به سر راه خرد و نرسی در درد بمیری به مداوا نرسی
هر شب گویی که توبه فردا بکنم توبه که کند گر توبه فردا نرسی

تا حد طلبی به وصل بی حد نرسی تو حید نورزیده به اوحد نرسی
شاید که تمنا ی رسیدن داری لیکن به تمنا ی مجرد نرسی

تاره نروی به هیچ منزل نرسی تا جان نکنی به هیچ حاصل نرسی
حال سگ اهل کهف از نادره هاست تا حل نشوی به حل مشکل نرسی

تا می نخوری به سر مستی نرسی تا نیست نگردی تو به هستی نرسی
در اصل خود ارچه در خودت باید زیست مادام که از خود بنرستی نرسی

تا تو نشوی فرد، به فردی نرسی در راه یگانگی به مردی نرسی
تا تو غم نام و ننگ خواهی خوردن هرگز به مقام هیچ مردی نرسی

بی نیش مگس به نوش شهدی نرسی بی جان کنشی به نیک عهدی نرسی
ننهاده، به جهد هیچ کس را ندهند لکن بنهاده، جز به جهدی نرسی

ای دل تو به نور حق مجازی نرسی تا مرکب جهد وجد نتازی نرسی

ور مرد ره‌ی چو طالبان ره او سربازی کن و گر نبازی نرسی

ای دل نه تویی که در صفایی نرسی وز خوی بدت به آشنایی نرسی
خفت و خورش ارچه عادت تست بدان هرگز تو بدین صفت به جایی نرسی

از عقل مجرّد به دوایی نرسی بی‌شرع به برگی و نوایی نرسی
شرع است که آن تو را رساند به خدا ورنی تو بدین عقل به جایی نرسی

ای در سر هر کسی ز عشقت هوسی بی‌یاد تو برنیاید از جان نفسی
مفروش مرا، مبخش و آزاد مکن من خواجه ترا دارم و تو بنده بسی

از کبر مدار هیچ در سر هوسی کز کبر به جایی نرسیده است کسی
چون زلف بتان شکستگی عادت کن تا صید کنی هزار دل در نفسی

بگذار جهان را که جهان چون تو بسی بگذشت و وفا نکرد با هیچ کسی
بیهوده مدار هیچ در دل هوسی کین هست همه نیست شود، در نفسی

چندانکه تو را به خود بود دسترسی مگذار که آزرده شود از تو کسی
بر مال و بقا تکیه مکن زیرا هست آن جمله منالی به مثل و این نفسی

از عمر عزیز خود دریغا که بسی ضایع کردی به هرزه در هر هوسی
یک نفس از تو می‌شود بی‌حاصل آنکه شوی آگه که نماند نفسی

گشتم به هوس گرد بدو نیک بسی حاصل نشد از عمر مرا جز هوسی
تا می‌ماند ز عمر یارب نفسی دریاب که جز تو نیست فریاد رسی

گر بر سر دریانه سبک تر ز خسی دایم ز چه در پی هوا و هوسی
خود را ز همه بیشتر می بینی هر دم چو رسن تاب از آن باز پسی

هرگاه که آنچنان کت افتد باشی هر چند که نیک می کنی، بد باشی
در بندگیش چو نفع خود می طلبی بی هیچ گمان تو بنده خود باشی

در کعبه دل اگر تو حاضر باشی مانده کعبه سخت طاهر باشی
از خود نفسی اگر مجرد گردی به زانکه همه عمر مجاور باشی

ای دل باید که تو جفاکش باشی خاک پی خلق را تو مفرش باشی
در وقت خوشی همه کسی خوش باشد باید که به وقت ناخوشی خوش باشی

هر چند چو خاک ره عناکش باشی وز باد جفای دهر ناخوش باشی
زنهار ز دست ناکسان آب حیات بر لب مچکان گرچه در آتش باشی

چندانکه تو در بند علایق باشی می دان که ز جمله خلایق باشی
رو ترک علایق و خلایق می کن تا در صف کم زیان تو لایق باشی

تا در پی آن فزون و این کم باشی حاصل همه آن بود که با غم باشی
بیهوده چه در غصه عالم باشی می کوش که تا چگونه خرم باشی

امروز چو ناصر فقیران باشی فردا ز قبیل دستگیران باشی
خاک کف پای جمله درویشان شو تا تاج سر جمله امیران باشی

امروز ز خیل دل چو بیرون باشی فردا لاشک عاجز و مغبون باشی
چون در کله عمر نداری پشمنی دست اجلت پنبه نهد چون باشی

در بندگیش اگر تو نیکو باشی فرمان ده این طارم نه تو باشی
اول قدم آنست که او را طلبی آخر قدم آن بود که تو او باشی

با داده حق اگر تو راضی باشی از همچو خودی کی متقاضی باشی
راضی شو و خوش باش که یک هفته دگر مستقبلی آید که تو ماضی باشی

بی هیچ یقین چو بدگمانی باشی بد باشی اگر چه نیک دانی باشی
تو عمر به بد گفتن من صرف مکن من سود کنم تو در زیانی باشی

در راه نفاق اگر بتی بتراشی در پیش نهی و جان برو می پاشی
به زان باشد که در ره قلاشی دعوی کنی و دل سگی بخراشی

ای آنکه به دوست جان دشمن بخشی مسکینان را هزار مسکن بخشی
بر درگه تو پیر شدم گرچه بدم شاید که مرا به پیری من بخشی

آنی که سهیلی به یمن می بخشی یا تازه گلی را به چمن می بخشی
گفتم که تو را جان بدهم؟ گفتا نه جان تو منم، مرا به من می بخشی

عاشق شوی و از دل و جان اندیشی دردی کشی و ز پاسبان اندیشی
دعوی محبت کنی و لاف زنی وانگه ز زبان این و آن اندیشی

ای خورده شراب از قدح مشتاقی وقت است که معصیت کنی در باقی

بگذر ز می تلخ و حریف مدبر با خواجه حریف باش و با حق ساقی

رو باد و بنگ را بکن در باقی تا چند ازین دو سفره زراقی
مستی خواهی، گرد در معنی گرد تا مست شوی و هم بمانی باقی

این ره نبرد مگر به سر، ناپاکی شوخی، شنگی، قلندری، بی باکی
خاکت بر سر حدیث سر چند کنی آنجا که هزار سر نیزد خاکی

ای دل زامل به مال مایل تاکی در راه هوس ساخته منزل تاکی
چون پیشروان و پسروان تو شدند آخر تو درین زمانه غافل تاکی

صوفی غم جان خور تو، غم نان تاکی وز پرورش این تن نادان تاکی
اندر پی طبل شکم و نای گلو این رقص ز نخ به ضرب دندان تاکی

ای دل ز شراب جهل مستی تاکی وی نیست شونده لاف هستی تاکی
وای غرقه بحر غفلت ابر نه ای تر دامن و هواپرستی تاکی

با خود بینی خاک نیزد نیکی دانستن بد به خود به از صد نیکی
من معترفم به بد تو مغرور به نیک من نیک بدم و لیک تو بد نیکی

گر معترفی به زشتخویی نیکی گر عیب کسی دگر نجویی نیکی
بد گفتن و نیک بودنت کاری نیست گر بد باشی و بد نگوئی نیکی

الزّیّح مع العود ترد بالبال عود و افعلّ مصلح احوالی
لا تبعّد اخضرا عود البال والراح مع العود یدّای حالی

ای کاش بدانمی که من کیستمی در دایره وجود بر چیستمی
گر پنبه غفلتم نبودی در گوش بر خود به هزار نوحه بگریستمی

گر حکم جهان زیر نگین داشتمی بر خاک درت نثار چین داشتمی
ز آنجا که تویی مرا چنین می داری گر من تومی تو را چنین داشتمی

درویشان را عار بود محتشمی در دیده شان نار بود محتشمی
او را که رسد از گل درویشی بوی بر خاطر او خار بود محتشمی

دنیا گذرانست به هر بیش و کمی خواهیش به شادی گذران خوه به غمی
زین منزلت البته همی باید رفت خواهی به هزار سال و خواهی به دمی

در درد اگر تو از دوا محرومی اندیشه مکن تا تو چرا محرومی
آکنده حشو شهوتی ای مسکین زان است که از عشق خدا محرومی

یک قطره ز آب دیده مظلومی یک آه ز سوز سینه محرومی
آن قطره شود سیل، بسی شهر برد وان آه شود آتش و سوزد رومی

آیا تو زنadanی و سرگردانی خود را و مرا به هرزه می رنجانی
آنچ آن دوست از تو نستاند کس و آنچ آن تو نیست از کسش نستانی

بر باد اگر تو عشق شهوت دانی خاکت بر سر که سخت سرگردانی
عشق آب حیات هر دو عالم باشد تو آتش شهوتش چرا می خوانی

ای دل چو نصیب تست سرگردانی از طالع شوم خود چه سر گردانی
چون رزق تو این است کز اول دادند پس جهد تو هیچ است دلا تا دانی

ای آنکه دوی دردمندان دانی درمان و علاج مستمندان دانی
هرچ از دل ریش خویش گویم با تو ناگفته تو صد هزار چندان دانی

شمع هستی به سوختن ارزانی تا بی رخ معشوق چرا خندانی
هرچند سرت به گاز بر می دارند برمی آری سری، زهی پیشانی

هرچند نه در خورد توام می دانی خون مژه پرورد توام می دانی
دلسوخته عشق توام می بینی ماتم زده درد توام می دانی

گفتند جماعتی ز بس نادانی با ماه که رخساره او را مانی
در حال مه از شرم فرو رفت خجل یعنی که مرا نباشد آن پیشانی

در درد دل خویش ز بی درمانی هر لحظه به دردی دگر اندرمانی
چون سینه بوالفضول را دل خوانی زان می نرهد دلت ز سرگردانی

ای دوست به درد دیگران درمانی آنکه که به درد ما رسی درمانی
من صبر کنم تا تو ازو درمانی آیی به درم چو حلقه بر درمانی

آدم که همی زد دم بی درمانی ترسم که تو آن دم بزنی درمانی
ز بهار که درمانده هر در نشوی گر درمانی به که زره درمانی

گر طاعت من نقش کنند بر نانی او را بنهند پیش سگی بر خوانی

صد سال گرسنه گر بود در زندان از ننگ بسر او در نزنند دندانی

دردی است طمع که نیستش درمانی گنجی است یقین که نیستش پایانی
خاک در فقر توتیایی است بزرگ کان حیف بود به چشم هر سلطانی

بر دل که مقام تست گر نیش زنی صد جان بدهم به رشوه تا بیش زنی
از نیش تو دل نیست دریغ اما من می ترسم از آنکه نیش بر خویش زنی

از مادر معنی چو نزاید معنی ناچار به صورتی برآید معنی
چون بی صورت دید نشاید معنی صورت باید تا بنماید معنی

آن چیست که در چشم دل آید معنی و آن چیست کزو طرب فزاید معنی
آن شاهد دل که هست معشوق عیان هر لحظه به صورتی نماید معنی

در صورت خوب دید باید معنی کز صورت زشت خوب ناید معنی
معنی دار است صورت زشت ولی چون خوب بود، خوب نماید معنی

هر چند که تو چاره بهبود کنی آن به که هر آنچه می کنی زود کنی
زان می ترسم که چون پشیمان گردی آن مایه نماند که بدان سود کنی

هان تا تو چو ظالمان ستمها کنی و ندر دل خستگان المها کنی
می دان که به مقبلان تو همسر نشوی تا تو قدمت پی قدمها کنی

اندر ره عشق اگر تکلف نکنی گر جان خواهد ز تو توقف نکنی
گیرم که تکلف نکنی در باقی شاید که تکلف به تکلف نکنی

در عشق نگر که قصد هستی نکنی ناخورده می وصل تو مستی نکنی
گیرم که به ترک سر ندانی کردن آخر کم از آنکه تن پرستی نکنی

چون آتش و آب بردباری نکنی کم زانکه چو باد خاکساری نکنی
از صحبت خلق برنشاید خوردن تا با بد و نیک سازگاری نکنی

من خواجه عالم تو معبود منی مقصود جهانم و تو مقصود منی
هر جا که دلی است شاهی می طلبد من شاهد حضرتم تو مشهود منی

ای خلقت تو ز خاک و آب منی چندین چه تکبر کنی آخر چو منی
خواهی که شوی ز هر دو عالم آزاد ز نهار سخن مگو تواز ما و منی

آنکس که سرشته باشد از آب منی او را نرسد که او کند کبر و منی
این است حدیث مصطفای مدنی من اکرم عالماً فقد اکرم منی

دل از همه برکنم ز سودای تونی جان از همه بردارم و از رای تونی
آن لحظه که دیده را نهم در پایت بر دیده نهم منت و بر پای تونی

گر می خواهی که سر او حی بینی دیده بگشای تا تماشا بینی
من من گویم و لیک او را خواهم تو او گویی و لیک خود را بینی

ای خواجه اگر تو نوش لبها بینی آشفته بسی خواب که شبها بینی
اندر سحری که راز دلها گویند تو خفته مباش تا عجبها بینی

از غایت خودپسندی و خودبینی عالم همه نیکنند و توشان بدبینی
کس نیست که کس نیست همه کس داند گر باز کنی دیده دل خود بینی

بیچاره دلا! چند کنی خودبینی هر بد که به تو می رسد از خودبینی
پندت دهم و پند غرض می شمری آن روز که کیفرش کشی خودبینی

ای دل تو اگر به گوشه ای بنشینی هر لحظه هزار راحت از دل بینی
مشغول تو گردند همه عالمیان از شغل جهان دامن اگر در چینی

مردم نشود به گوش و چشم و بینی مردم آن است کزو نکویی بینی
کردار تو آینه اعمال تو شد تا هرچه بکرده ای درو می بینی

هر که که تو با فرشته بین بنشینی چون او باشی گر آشنای دینی
گیرم که فرشته را نبینی آخر آن کس که فرشته بیند او را بینی

تا با خلقی تو بی گمان بی دینی تا قبله تو خلق بود مسکینی
از هر چه جز اوست دیده و دل بردوز تا سلطنت اول و آخر بینی

از بهر جهانی که تو هیچی دروی آزار کسی چرا بسیچی دروی
فی الجمله به جملگی تو را گیر جهان بگذاری و بگذری چه پیچی دروی

هر که که مقدم به مقالات شوی پیش صنم صفات خود لات شوی
جز جمع مباش تا مگر ذات شوی هر که که پراکنده شوی مات شوی

ای دل چو خراب گشتی، آباد شوی چون بنده عشق گشتی، آزاد شوی
مادام که شادی طلبی، غمگینی هر که که به غم شاد شوی، شاد شوی

از کار برفته چونکه باکار شوی از هر چه تو کرده‌ای تو بیدار شوی
امروز تو خفته‌ای از آنی فارغ فردات کند غصه، که بیدار شوی

از کم خوردن، زیرک و هشیار شوی وز پر خوردن، ابله و بیکار شوی
پر خواری تو جمله ز پر خواری تست کم خوار شوی، اگر تو کم خوار شوی

ای دل تو چنان بزی که هشیار شوی تا بو که دمی به اهل دل یار شوی
سرمایه تو دمی است، آن دم را باش کان دم ز تو رفت، نقش دیوار شوی

ای دل تو گر از غبار تن پاک شوی تو روح مطهری بر افلاک شوی
عرش است نشیمن تو شرم ناید کای و مقیم خطه خاک شوی

در دیدن روی یار اگر چشم شوی باید که ز پای تاب به سر چشم شوی
با کشتن و سوختن همی ساز چو شمع تا چشمه نور و نور هر چشم شوی

ار پیش روی ز کبر محروم شوی حاکم گردی، اگر تو محکوم شوی
ای خادم مخدوم صفت خدمت کن کز خدمت خادمانه مخدوم شوی

هرگز نبود که در دلم جان نشوی از گریه زار من تو خندان نشوی
آری پس از این جهان جهانی دگر است با دوست چنان زی که پشیمان نشوی

گر یک نفس از نیستی آگاه شوی بر هستی خود به نیستی شاه شوی

تو حاضر غایبی از آن بی خبری گر غایب حاضر شوی، آگاه شوی

گر صید عدم شوی ز خود رسته شوی گر در صفت خویش روی بسته شوی
می‌دان که وجود تو حجاب ره تست با خود منشین که هر زمان خسته شوی

در راه تواضع ار سرافکنده شوی سردار سلاطین شوی ار بنده شوی
گر زنده دلی به دست افتد روزی در پاش بمیر، تا مگر زنده شوی

در دیده خود اگر نکوهیده شوی در دیده دیگران پسندیده شوی
در آتش حلم چو شمع جان سوخته شو تا دیده نور و نور هر دیده شوی

صراف سخن باش و سخن بیش مگوی چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی
گوش تو دو دادند و زبان تو یکی هر گاه که دو بشنوی یکی بیش مگوی

بس کز تو دوم در به در و کوی به کوی تاریک شدم چون شب و باریک چوموی
فی الجمله به هر صفت که خواهی می‌دار کان پشت ندارم که بگردانم روی

ای آنکه بر تو قدر دارد آهی درویشی را فضل نهی بر شاهی
آنجا که عنایت تو باشد، باشد گاهی کوهی، و گرنه کوهی گاهی

با فقرنشین اگر تو همدم خواهی فقر است اگر ملک مسلم خواهی
خاک کف پای این گدایان را خواه گر افسر سروران عالم خواهی

تا جان خودت به دست سودا ندهی و آن را که تکلف است ره و اندهی
از دست تکلف به تان دامن خویش تا دامن جان به دست غوغا ندهی

خود را تو اگر عشوه دمام ندهی در دیش به صد هزار مرهم ندهی
والله اگر لذت عزلت بچشی از فقر دمی به ملک عالم ندهی

هان تا تو مدام دل به مستی ندهی وز هستی خویش تا نرستی ندهی
تا هستی و نیستیت یکسان نشود باید که تو نیستی به هستی ندهی

مجروحان را دوا و مرهم تو دهی محرومان را ملک مسلم تو دهی
از تو کشتی هست یقین، می دانم تقصیر ز کوشش است، آن هم تو دهی

ای دل ز نفاق در گذر، تا برهی بر صدق همی دار نظر، تا برهی
غم می خوری و نان نگه می داری رو غم مخور و نان بخور، تا برهی

تا از دم خواجگی و میری نرهی گر میر سپاهی ز اسیری نرهی
چون طوطی آن خواجه که آن رمز شنید زاین بند قفس تا بنمیری نرهی

انصاف بده اوحد اگر مرد رهی تاکی باشی تو حرص را همچو رهی
خاک در بی نیاز اگر دریابی بر تارک آرزو بنه، تا برهی

بر رهگذرم هزار جا دام نهی گویی که بگیرمت اگر گام نهی
یک ذره جهان ز حکم تو خالی نیست حکم تو کنی و عاصیم نام نهی

تا پای ز خویشان فراتر نهی بر سر ز کمال عشق افسر نهی
دست تو به دامن وصالش نرسد تا در ره عشق، پای بر سر نهی

گویند مرا چرا شدی سودایی آن به که کنی به صبر پا بر جایی
صد عقل فدای این چنین سودا باد صد صبر فدای این چنین رسوایی

تا تو به هوس می روی و می آیی البته مپندار که او را شایی
پا برجا باش و سر مگردان از عشق کآنجا نخرند عاشق هر جایی

ای دل تو بدین مفلسی و رسوایی انصاف بده که عشق را کی شایی
عشق آتش تیز است و تو را آبی نه خاکت بر سر که باد می پیمایی

گیرم که دل از بدی نمی پالایی باری دل را به بد چه می آلایی
عمر تو نفس نفس همی گاهد و تو در هرچه زیان تست می افزایی

ما اطیب عیشی منعه لولایی لولای لما حجت عن مولایی
حزنی فرحی و قتلتی (قتلی) احیایی ما اصنع یا قوم دوایی دایی

چشمت که ز ناز می کند رعنائی لالایی او به حاجبان فرمایی
هر چند که حاجبانش لالا باشند لایق نبود به حاجبان لالایی

در دیده دیده ام تویی بینایی در لفظ و عبارت تو می مبنایی
در هر قدم راه تو می بنمایی ای من تو شده تو من، چه می فرمایی

ای دل گر ازین پایه فروتر نایی بالشکر غوغای غمش برنایی
قصه چه کنم که در غمش آخر کار تا خون نشوی به چشمشان درنایی

با ما خبری نداری ای بینایی از روی تو گل همی کند رعنائی

گر تورخ خویش را به گل بنمایی چون بلبل مست گل کند رسوایی

با این همه لطف و این همه زیبایی کم می‌نکنی یک نفس از رعنائی
فی الجملة به هر صفت که برمی آیی ای دوست چنانی که چنان می‌بایی

ای دیده به عیب خویش ناینبایی چون است به عیب دیگران بینایی
گر عیبه عیب خویش را بگشایی حقا که نه خود را و نه کس را شایی

ای دل نه همانا که تو با راه آیی در راه بقا چو طالب جاه آیی
چون صحبت شاهان بنکردی حاصل جایت پس در بود چو بیگاه آیی

فرمان ده ملک انبیا کیست؟ تویی مصداق تعزّ من تشا کیست؟ تویی
روشن نظر لقد رآی کیست؟ تویی مرد ره حضرت دنا کیست؟ تویی

ای دوست حجاب تو کسی نیست، تویی اندر ره تو خار و خسی نیست، تویی
گفتم که به معشوق رسم یا نرسم از تو بر معشوق کسی نیست، تویی

در دایره وجود موجود تویی مقصود نگویمت که معبود تویی
گر در غزلی نام خط و زلف برم می‌دان که بهانه است مقصود تویی

بیگانه و آشنایی خویش تویی راحت ده رنج و مرهم ریش تویی
بر کار تو چندانکه نظر می‌فکنم درویش و امیر تو، میرو درویش تویی

ترسا پسرا مرهم هر ریش تویی و آرایش این ملت و این کیش تویی
گویند مسیحا به چهارم فلک است آن صورت عیسی است و معنیش تویی

ای شب مدد جان و جوانیم تویی سرمایه عمر جاودانیم تویی
نی نی غلطم تو را چرا بد گفتم شک نیست که روز زندگانیم تویی

ای نسخه نامه الهی که تویی وای آینه کمال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

دل گرچه نه پیدا است نهانش نه تویی؟ گیرم که دل من است، جانم نه تویی؟
آتش چه زنی در وی، پر خون چه کنی کا آخر شب و روز در میانش نه تویی؟

گر کعبه کنی خراب از بدخویی وز آب جفا نقش شریعت شویی
باشد به از آن که همنشین خود را در پیش ستایی وز پس بدگویی

با ما تو هر آنچه گویی از کین گویی پیوسته مرا ملحد و بی دین گویی
من خود بترم از آنچه می گویی تو انصاف بده تو را رسد کاین گویی

مثنوی مصباح الارواح - منسوب به اوحدالدین کرمانی

و لذكر الله اعلى و اکبر

شد طرّه آسمان مطرّا	چون غرّه صبح گشت غرّا
بگشود عروس صبح زیور	بربست فلک نطق انور
شب در کف صبحدم زبون شد	چتر شه شام سرنگون شد
هر دانه درّ که بر فلک دید	مرغ سحری تمام برچید
سیمرغ سپیده دم، پر و دم	بنمود ز قاف چرخ چارم
شب کرد چراغ ماه پنهان	زد شعله شمع مهر تابان
جان رومی صبح را عیان دید	تن زنگی شام را نهان دید
پیروزه روز باز پیروز	شد بر شبه شب جگر سوز
خود را ز زمانه فرد کردیم	در صبح صبح درد کردیم
وز باغ به کوه و راغ رفتیم	از شهر به سوی باغ رفتیم
بر قلّه گهی شدیم بی باک	با چند حریف چست و چالاک
کردیم مقام بر سر کوه	یک لحظه ز رنج و درد و اندوه
رخساره به خون خضاب کرده	دل ز آتش غم کباب کرده
خونابه دل زدیده رانده	در کار زمانه خیره مانده

کین شیفته سر سپهر بد روز	بیگانه دلیست آشنا سوز
سوزد همه ساله جان عاقل	سازد همه ساله کار غافل
آن را که کسیست رنج بخشد	و آن را که کسیست گنج بخشد
القصّه بهم نشسته بودیم	وز محنت چرخ خسته بودیم
هر یک به غمی اسیر بودیم	بر خطّه درد میر بودیم
هر یک به غمی دگر گرفتار	در کار و زکار نی خبردار
آن خون جگر ز دیده می راند	وین نامه اشتیاق می خواند
آن قصّه روزگار می گفت	وین غصّه چرخ زار می گفت
مستان همه از شراب نُقمت	زخمه زده بر رباب محنت
با لشکر روزگار در جنگ	ماننده زیر ناله جنگ

فصل

بودیم چنین نشسته جوقی	در حسرت ساقی و ذوقی
مشتاق به نغمه سماعی	محتاج به پرتو شعاعی
از فرقت شاهدی و شمعی	در حلقه اسیر گشته جمعی
از خون جگر شراب خورده	وز آتش دل کباب کرده
از گریه شراب در پیاله	نغمه زده بر رباب ناله
از خوانچه نقل نقل در پیش	وز گلشن عشق ورد با خویش

حکایت پیر

ناگه پیری زگه برآمد	شادان به میان ما در آمد
خوش لهجه و سر و قد و مه روی	لاله وش و گل رخ و سمن بوی
می تافت چنانکه بر فلک هور	از ناصیه مبارکش نور
هم شمله فقر بسته بر سر	هم خرقة عشق کرده در بر
از علم عصا گرفته در مشت	چون راویه حلم بسته در پشت
سجاده صوفیانه بر دوش	والا تن فرخش خش پوش
مسحی در پا و کوزه در دست	در حال سلام کرد و بنشست

پس مُهر سر قرابه بگشاد
 در داد شراب ارغوانی
 خوشتر ز نوای ساز خسرو
 کرد از دو نوا به یک ترانه
 بنمود به حکمت از چهار اصل
 چون کرد دوازده مثنی
 پس زد چو مغتیان مشتاق
 آهنگ و نوا به کار می داشت
 می کرد به لطف چون ظریفان
 هر دم سخنی دگر همی گفت
 می داد به ساغر مدارا
 چون جمله شدند مست و خشنود
 من ماندم و پیرو کوه خالی
 پس روی کرم به سوی من کرد
 الماس قلاب با شکر داشت
 جان از سخنش همی بیاسود
 بنمود مرا به لطف باغی
 از غیب پدید کرد خوانی
 موجود ز حکمت الهی
 گفتا که طعام روح پرور
 کین مائده از ره مواعید
 بنمود چو خضر رایگانی
 پس مرده جهل ماهی جان
 گفتا بگذار پیرهن را
 کین آب هر آنکه خورد باقیست

جام می شوق و ذوق، در داد
 می ساخت بر ارغنون آغانی
 زد سیصد و شصت پرده نو
 بر ساز سه تایی چارخانه
 در پرده سر دوازده فصل
 زو بیست و چهار گشت پیدا
 در پرده راست راه عشاق
 زیر و بم نطق زار می داشت
 خوش گوئی و رفق با حریفان
 هر لحظه دُری دگر همی سفت
 صدگونه شراب هر یکی را
 هر یک بر خوابگاه شد زود
 وز غیر کسی نه در حوالی
 کارم چو جمال خود حسن کرد
 حالی سبلم ز دیده برداشت
 عمر از نظرش همی بیفزود
 پس داد به دست من چراغی
 آراسته همچو بوستانی
 بر خوان همه آرزو که خواهی
 زین خوان به دهان جان همی خور
 در اول و آخرت بود عید
 در ظلمتم آب زندگانی
 شد زنده به ذوق آب حیوان
 زین آب بشوی خویشان را
 موسیش حریف و خضر ساقیست

پوشید مرا لباس دیگر	در آب چو شد تنم مطهر
وز خاص خودم عمامه‌ای داد	از دست صفام جامه‌ای داد
فرمود مرا به حلقه تعریف	چون داد مرا به خرقة تشریف
زان مشعله شعله زد شعاعی	ناگاه پدید شد سماعی
در حال به کعبه برد آسان	و آنگاه مرا از کوه لبنان
چندان همه معجز و کرامات	چون کرد عیانم آن مقامات
خود خضر مبارک امین بود	پنداشتمش معین دین بود
بر قند و حد معین صفار	بد خضر مبارک نکوکار
رویدگل و یاسمن به تصدیق	از آب و هوای علم تحقیق
پیروزة قدس نور ناکست	بشناختمش که خضر پاکست
او را چو مکان حلم دیدم	در وی چو نشان علم دیدم
درهای سؤال برگشادم	برجستم و پاش بوسه دادم

سؤال از پیر

یا بد دل من ره فواید	گفتم چه شود کزین موائد
یک نکته ز سر آفرینش	تا لطف تو حل کند به بینش
اصلم چه و از پی چرا ام	تا بشناسم که از کجا ام
دانسته شود که هستیم کیست	تا حل گردد که معنیم چیست
زین خانه گل چو در گذشتم	و آخر به کجاست باز گشتم
آخر غرض از وجود من چیست	چون مرگ عقیب زندگانیست
رهبر که و ره‌نما کدامست	ره چیست خود و کجا مقامست
تسلیم مرید و شرط ره چیست	کو پیر خود و مرید ره کیست
کوهست سر فسون و تلبیس	آدم که بود چه باشد ابلیس
زو این همه کین و مهر چونست	حال فلک و سپهر چونست
یا کینه و مهرش اضطرابیست	این سیر و سکونش اختیاریست
چونند و از آن که گردد آگه	وین هفت رونده در دو و ده

دوران فلک سرآید ار نه
وین وحشت و زحمت قیامت
زو گردد فنا برآید ار نه
کی باشد و چون بود سلامت

جواب پیر

گفتا چو کنی سؤال کافی
روی دل و جان به سوی من کن
در حضرت پیر مجتمع باش
خزیم دل آنکه عین خاکش
برگیر به دست برد اقرار
تا آب سخن ز جوی گوشت
در باغ دلت ز آب تصدیق
پس کرد به خوشترین عبارت
بی حلق و زبان و حرف و آواز
کرد این همه رمز و نکته تألیف
اکنون بشنو جواب شافی
دل حلقه گوش این سخن کن
یک لحظه مرید و مستمع باش
تبدیل کند معین پاکش
خسر سنگ خودی ز راه انکار
راهی یابد به باغ هوش
روید گل و یاسمین تحقیق
اول ز وجود من اشارت
برگفت ز غیب محض صد راز
مصباح نهاد نام تصنیف

فصل

گفتا که تو حادثی و حادث
حادث چو شناخت محدث خویش
چون جوهر جسم خویش بشناخت
دانست که جسم بی صفت نیست
دانست که معرفت ز فکرست
شد مانع تو ز ذکر مولی
جسمت به طبیعتست گلخن
کم باش به گلخن طبیعی
هر جان که خرد فروز باشد
یک روز بود به جسم مشغول
چون بگذری از جهان سفلی
پسیدا نشود مگر ز محدث
شد عارف جسم حادث خویش
عارف شد واسب معرفت تاخت
محسوس محل معرفت نیست
مقصود ز کار فکر ذکرست
میل شهوات و خبّ دنیی
جانت به حقیقتست گلشن
در گلشن قدس چون رفیعی
داند که ورا دوروز باشد
یک روز دگر ز جسم معزول
تازی به سوی جهان علوی

یا باغ مشاهدت دهندت
 چون کشف ببود یوم دینت
 بشناسی حق ز روی ایقان
 دانی که به کشف و وحی و الهام
 آثار پیمبری بدانسی
 تصدیق کنی مرانبیا را
 دانی که نبی هر آنچه گوید
 آنگاه روی به رفق و همت
 از راستی که انبیا راست
 چه خفته بود نبی چه بیدار
 در خواب هر آنچه وحیش آید
 در بیداری ز عقل فغال
 چون صدق رسل بشد عنایت
 از عالم خواب گردی آگاه
 از عیبۀ عیب فرد گردی
 دانی که بواسطه مکانیست
 از واسطه تن سرشته بینی
 از عالم غیب برتر آیی
 چون عدل و شجاعت دهد زین
 خرم دل آنکه عیب خاکش
 عالم ز عدم خدای قادر
 موجود نخست عقل پاکست
 مقدور چهارمین هیولاست
 دیگر فلکست و اتمهاتست
 محمول چو یافت نور موضوع

یا داغ حجاب برنهندت
 شد قرب مشاهدت یقینت
 آری به پیمبرانش ایمان
 خاصند پیمبران به پیغام
 و اخبار پیمبری بخوانی
 تسلیم شوی مر اصفیا را
 جز صدق و صواب می نجوید
 از جهل همی به سوی حکمت
 بیداری و خوابشان بود راست
 صدقست هر آنچه گفت ناچار
 بیدار شود به تو نماید
 هم وحی ادا کند به هر حال
 افتاد به انبیا امانت
 یا بی سوی غیب هر سحر راه
 در غیبۀ غیب مرد گردی
 بی واسطه نیز هم جهانیست
 بی واسطه جان فرشته بینی
 در عالم امر سرور آیی
 تبدیل ز غیب خود شود عین
 تبدیل شود به غیب پاکش
 در سلک وجود کرد ظاهر
 پس نفس نفیس نور ناکست
 پس طبع بسیط و جسم والاست
 و آنکه پس از آن مولداتست
 آنکه ز نتیجه گشت مصنوع

موضوع مجرّد و بسیط است
و آنکه سه نتیجه گشت ظاهر

شرح

چون جنبش نفس گرمی کرد
پس گرمی و سردیش عیان شد
شد صورت جسمها مرکب
در جوف فلک عیان شد ارکان
چون زین سه نتیجه نیست بیرون
یا هست جماد و یا نباتت
چون گشت نبات قوت حیوان
هر یک به زبان خود سبق را
هستند زبان گشاده دائم
انسان به لسان قال ناطق
گفتار نبات چیست هستی
بر هستی حق همه نشانند

محمول مقدّم محیط است
حیوان و نوامی و جواهر

آرام گرفت و سردی کرد
زو تری و خشکیش بیان شد
تا گشت پدید چرخ و کوکب
پس زاد نبات و کان و حیوان
موجود جهان و ربع مسکون
یا خود حیوان کش حیاتت
حیوان آمد غذای انسان
تسبیح کند همیشه حق را
در شکر خدای حق قائم
حیوان به زبان حال صادق
اقرار جماد چیست پستی
تصویر مصوّر جهانند

سخن گفتن پیر از آفرینش آدم علیه السلام

گفتا که تو پیکری انیسی
از جسم سحاب صُلب جسته
جسم تو که جای جان پاکست
جسمت ز حرارت غریزی
سرمایه جسم تو بسیطست
هم مایه کون و هم حیاتت
می پروردت به قوت قوت
هست از ترو خشک و گرم و سردت
خاکی بده ای در اصل بیجان

بنگر که چه گوهر نفیسی
واندر صدف رحم نشسته
از آتش و باد و آب و خاکست
دارد بسر جسمها عزیزی
کو ماده و سابق و محیطست
هم دایه طفل هر نباتت
در بوته هر چهار علت
سرخ و سیاه و سپید و زردت
او کرد ترا نبات و انسان

از خاک زمرّدت بپرورد	آنگاه ترا عقیق سان کرد
الماس شدی ز قوّتش باز	کردی ز فراق جستن آغاز
یک چند بدی بلور در کان	پس کرد ترا عقیق رخشان
پس جَزَع شدی، شدی تن آور	از تخته یشم و میخ مرمر
پوشید تنت ز سیم خفتان	پس تاختی اسب تن بمیدان
چون کرد ترا عیان و شهره	نه حقّه به لعب هفت مهره
خَلقت ز خلائق احسن آمد	مأوای تو عالم تن آمد
آدم گشتی به عالم اسم	منزل کردی به خیمه جسم
چون چارستون خیمه شد راست	شش پرده و پنج فلکه برخاست
پس کرد طناب سیصد و شصت	آنگاه به هفت میخ در بست

فصل در حقیقت آدم و صفت صادق

نفس تو که صادق است و حاذق	از قوّت نامیه است ناطق
چون در تو چهار طبع شد راست	از شاخ تو مرغ نطق برخاست
چون دید حق اعدل المزاجت	بر سر زسخن نهاد تاجت
ناطق گشتی شدی ز انسان	مخصوص شدی ز جمع حیوان
مشکات سراج روح گشتی	شایسته تاج روح گشتی
رفتی ز دلیل تن به مدلول	از عقل شدی به سوی معقول
ذاتت ز کمال عقل و ادراک	شد جانب صنع ایزد پاک
پس علم و عمل به جان گرفتی	و آنکه به سخن جهان گرفتی
گشت از سخن تو در همه کار	نیک و بد و بیش و کم پدیدار
چون جان تو در جهان منطق	مستنطق شد ز نطق و ناطق
از نطق شدی رسول صدیق	شد نطق تو جبرئیل منطیق
زانکار سخن شوند زندیق	ز اقرار سخن شوند صدیق
فرمان خدای جز سخن نیست	بی بود سخن کن و مکن نیست
از حق چو به عقل کل رسد راز	از عقل به نفس کل شود باز

از نفس شود به خامه نور
فکرت ز خیال یابد الهام
حفظت چو به نطق کرد اشارت
چون هست ترا فتوح عقلی
در گور نخفت زنده عاقل
تو جانی و جسم گور جانت
چون جسم تو از تو پرورش یافت
در گور مقام سهو باشد
از گور بر آکفن بیفکن
تا زنده جاودانه گردی
تاجی گردی ز دولت اسم
سرمایه روح قدس یابی

بر لوح خیال جمله مسطور
در حال دهد به حفظ پیغام
آورد کتاب در عبارت
در گور مدار روح عقلی
وز معنی خود نماند غافل
تابوت هوا کفن هوانت
گور تو ز جان تو خورش یافت
تابوت چه جای لهو باشد
تابوت به دست عقل بشکن
در کار خرد یگانه گردی
همچون یونس ز ماهی جسم
هر لحظه فتوح انس یابی

فصل

روح تو نخست بود حساس
پروانه صفت ز شمع شد دور
شد روح تو بعد از آن خیالی
چون خرکه ز چاه راه نشناخت
پس از حیوان به نور ذکری
در کسب معاش علم فطرت
پس یافت دلت فتوح عقلی
گشتی به معاد خویش نازان
چون سوی معاد یافتی راه
جان نیز به نور رایت خویش

بشناخت پلاس راز کرباس
حفظش چو نبود سوخت در نور
نشناخت شکر ز زهر حالی
سنگ سیه از گیاه نشناخت
مخصوص شدی به روح فکری
کردی زره حواس فکرت
والا شد او به روح عقلی
در راه طلب چو باد تازان
روح تو نبود قدسی آنگاه
افراخت به عون غایت خویش

فی الصفات

ذات تو بسی صفات دارد

اول صفت نبات دارد

می‌نالد و می‌خورد چو طفلیست	می‌بفکند از خود آنچه ثفلست
چون قوت و زور و تاب گیرد	آنگه صفت دواب گیرد
باشد خور و خواب و شهوتش کار	در نار بود، چو دانه نار
آنگه صفت سباع گیرد	از شعله کین شعاع گیرد
درنده و تیز چنگ باشد	مولع به جفا و جنگ باشد
زان پس گیرد صفات ابلیس	مکر و حیل و فسوس و تلبیس
پیوسته بود ز زرق و سالوس	در کبر و ریا و نام و ناموس
گردد پس از آن چو دیو مردم	واندر صفت پری شود گم
نه آدمی تمام باشد	نه پخته بود، نه خام باشد
چون برگردد ز جنس شیطان	آنگاه شود ز جمع انسان
مردم شود و حکیم باشد	آزاده دل و کمریم باشد
از نور خرد سرشته گردد	و آنگه به صفت فرشته گردد
در عالم قدس چون شود شاه	گیرد صفت الهی آنگاه
ربّانی و نور ذات باشد	برتر ز همه صفات باشد
از کون و حدوث برتر آید	وز نور قدیم منور آید

در بیان آنگه معنی آدمی چیست

معنیت کمال پادشا هیست	لابل که حقیقت الهیست
از صورت اگر شدی به معنی	از صحبت خر شدی به عیسی
جسم تو کتاب نور ناکست	معنیت خط خدای پاکست
قدت قلم است و نقطه آنقاس	اعضات حروف و شخص قرطاس
آیات کتاب حق حواس است	نفس همه کس برین قیاس است
صورت بشناس پس معانی	تا صورت خویشتن بدانی
صورت بشناس پس بینداز	و آنگه به سوی معانیش تاز
تا معنی خویشتن نیایی	می‌دان به یقین که در حجابی
و آن کوز خدای در حجابست	در آتش دوزخ و عذاب است

رو معنی خویشتن به چنگ آر

ور نه نرسی به کشف دیدار

فصل در بیان آنکه بهر چه موجودی

موجود شدی برای آنی

تا جمله چیزها بدانی

بشناسی عالم روان را

پس فهم کنی کمال جان را

از عالم تن به جان کنی نقل

وز ذروه حس به ذروه عقل

آگاه شوی که از کجائی

در کلیه خاک خود چرائی

جان زنده کنی به عقل کافی

دل تازه کنی به علم شافی

ترتیب معاش را بسازی

و آنکه به سوی معاد تازی

کز راه معاد یافت انسان

تخصیص شرف ز جمله حیوان

یکسوی کنی ز خود هوا را

پس بشناسی یقین خدا را

زنده شوی اصل خود بیابی

مرده نیروی که ره نیابی

معلوم کنی نخست خود را

پس معنی واهب خرد را

هر کو بشناخت خویشتن را

بشناسد خالق سخن را

فصل

در تست کمال صنع یزدان

پس بی تو ادا کند به نقصان

وز نقص و خلل بود منزّه

در فطرت کار خلق، الله

این خود ز میانه برگرفتیم

وز پیش بهانه برگرفتیم

جانی که بود ز عقل فربه

داند که وجودش از عدم به

آخر چو به نام هست فاشی

آن به که به اصل خود بباشی

در فکرت اگر نه زنده خود

با انده بودن و شد آمد

ور هستی و در خودی گرفتار

از نیست کم آمدی به صد بار

ور هستی و در تو نیست دعوی

خود جمله تویی ز روی معنی

جواب در آنچه مرگ لازم زندگانیست

مرگ است اساس زندگانی

پیرست ملازم جوانی

کس زنده نمانده است جاوید

گر چه ز علو رسد به خورشید

مقراض ممات لازم اوست	دیبای حیات گر چه نیکوست
وز دار فنا گذر نکردی	گر زخم اجل پدر نخوردی
گیتی به دگر کجا رسیدی	نوبت به پسر کجا رسیدی
گرد از همه نیک و بد بر آرد	زودا که اجل سپه در آرد
نه گاه رها کنند نه کهر	نه شاه رها کنند نه مهتر
بس جهد که کرده اند ابرار	بس رنج که برده اند اخیار
میلش نه به ملک و مال دیدند	چون دفع اجل محال دیدند
گردن بنهاد هر کس آن را	کردند فدا به عجز، جان را

جواب پیر در آنچه بازگشتن بنده به خداست

شد باز به خاک تیره خاکت	چون رفت ز جسم جان پاکت
وان پاک همان به پاک شد باز	از خاک دگر به خاک شد باز
سمع تو بصر شود بصر سمع	از تفرقه چون شوی سوی جمع
در قرب حق اختصاص یابد	جانت چو ز تن خلاص یابد
بیننده تحت و فوق گردی	ذواق جهان ذوق گردی
بینای نکو صفات باشی	دانای قدیم ذات باشی
آن خواهی بود و باشدت آن	تا بر چه صفت همی دهی جان
خیزند بدان نشان که باشند	میرند همه چنانکه باشند
فردا بررسی به غایت خویش	امروز نه ای تو ذره ای بیش
فردا بررسی به شاد کامی	امروز هنوز ناتمامی
یک نیمه دگر جهان علویست	یک نیمه تو جهان سفلیست
تازی به سوی جهان علوی	چون دور شدی ز جسم سفلی
و آن را به حیل نگاه داری	سنگ ار چه بر آسمان بر آری
افتد ز فراز بر زمین پست	آن دم که بداشتی ازو دست
در حبس قفص کنی حصارش	مرغ ار چه شوی نگاهدارش
پرواز کنند سوی هوا شاد	روزی که شود ز بندت آزاد

کردیم گشاده بر تو این راز

هر جزو به سوی کل شود باز

فصل در بیان آنکه ره چیست و مقام کجاست

راهی داری عظیم باریک

با راه شبی عظیم تاریک

ره چیست، ره خدای بیچون

شب چیست، شب جهان وارون

کعبه است مقام و بادیه راه

ناقه تن و زاد، عشق الله

رهبر پیرست و رهنما حق

یعنی که حق است پیر مطلق

ره نیست فزون ز نیم فرسنگ

لیکن ز تو بر رهست خرسنگ

خرسنگ خودی ز راه برگیر

پس شارع لا اله برگیر

بی یار مرو به راه الله

کاؤل یارست و آنگهی راه

هر کس که همی رود طریقی

او را نگزیرد از رفیقی

اؤل همه کس رفیق جویند

آنگاه سوی طریق پویند

چون هست ترا طریق اعلی

ز اؤل بسطبل رفیق اولی

در راه مخسب، گوش می دار

بی یار مپوی، هوش می دار

می رو همه شب به نور اختر

یعنی به چراغ پیر رهبر

تا چون شب محنتت سرآید

صبح طربت ز گه برآید

بعد از شب تیره روز بینی

خورشید جهان فروز بینی

باشی به لقای حق رسیده

در سایه دولت آرمیده

ور زانکه دمی بخشی امشب

در ره نروی به نور کوکب

فردا که شوی ز خواب بیدار

بینی به معاینه همه کار

در تیه ضلال مانده باشی

در رنج و وبال مانده باشی

یاران همه رفته و تو مانده

ایشان همه خوانده و تورانده

در بادیه عنا گرفتار

در هاویه بلا نگونسار

از قافله باز مانده حیران

بریان دل و هر دو دیده گریان

هم کار بود به جان رسیده

هم کارد به استخوان رسیده

با این غم دل کند زوادی

ناگاه عرابی منادی

نیزه به کف و کشیده خنجر	در زیر، کمیت کوه پیکر
اَطْرَحْ و افرح بود کلامش	دع نفسک و ارجعی پیامش
گر بگذاری هر آنچه داری	می دار امید رستگاری
کوگرچه برد قماشه و مال	هم بر تو ببخشد اندر آن حال
ز آنجات برد به کعبه آزاد	زان پیش که قافله رسد شاد
آن کوز حق اختصاص یابد	زین گونه ز غم، خلاص یابد
در تیه گنه مباش نومید	کاندر عقب شب است خورشید
از طاعت خود مباش مغرور	می ترس که ظلمتست با نور
نومید مباش، لیک می ترس	می دار امید و نیک می ترس
یک توبه و عالمی کییره	آهی خوش و یک جهان صغیره
بر عاقبت اعتبار باشد	باشد که خدای یار باشد
جَبَّار مَقْلَبُ الْقُلُوبِ بَسْتُ	هر چند که غافر الذنوبست
ترس ار چه نداد دوستان را	بیمست عظیم مخلصان را

باب در مرید و تسلیم او

هستی چو یکی درخت خودروی	در بیشهٔ جهل بر لب جوی
سبزی و تری و تازه و نغز	لیکن تهیی ز میوه و مغز
سرمایه برگ و بار داری	بر شاخ اثر بهار داری
چه فایده از بهار و برگت	چون نیست ز میوه بار و برگت
مقصود ز بیخ جز شجر نیست	مطلوب ز شاخ جز ثمر نیست
آن شاخ شجر که بر ندارد	باشد چو تنی که سر ندارد
سرمایهٔ سر، وجود مغزست	پیرایهٔ مغز، عقل نغزست
سرکوز خرد ندارد افسر	افسار ستور به بر آن سر
ز انگور و می است عزت رز	ور نه چه تفاوت از رز و گز
نخلی که ز شهد با طرب نیست	نخلی است که بار او رطب نیست
یکسان باشد ز بیم غولان	بسی میوه درخت ام غیلان

بی‌شهد، چه کژدم و چه زنبور

بی‌صید، چه باشه و چه عصفور

فصل

بی‌میوه درخت را ز بیشه
و آنگاه کنند بهر مردم
چو بست ز بهر تخت و تابوت
تخت ارچه سریرگاه باشد
تابوت ز بهر مرده سازند
هیزم همه عاقلان بسوزند
زینگونه درخت آدمی دان
دهقان قضا به ازّه مرگ
نه تخت شود ازو نه تابوت
چون مرده خری ز کوی برزخ
وانگه فکند به سان مردار
همواره در آتش عذابش
پس هیزم دوزخ از وجودش
بشنو سخن خدا و بهراس
ویلُ لک اگر چنین درختی
آنکس که چنین درخت باشد
یزدان کند، ارکند عذابش
جز وی که دهد ثواب و رحمت
گر کرد عذاب، عدل باشد
جبار به حکم خود کند کار
او هست کند هر آنکه خواهد
در باغ ترا درختی او داد

برند به ازّه و به تیشه
زان شاخ بریده چوب و هیزم
هیزم ز برای پختن قوت
پوسیده شود چو کاه باشد
و آنگاه به سوی گور تازند
چون آتش تیز بر فروزند
بی‌میوه عقل هیزم خوان
برد چو نباشدش بر و برگ
باشد سگ و مار و کرم را قوت
تازان بردش به سوی دوزخ
در پیش سگان آدمی خوار
سوزد به جهنم حجابش
سازد چو وجود شد و قودش
گر عاقلی از وقودها الناس
مسکین تو که سخت شور بختی
مقهور عذاب سخت باشد
ایزد دهد، ار دهد ثوابش
جز وی که کند عقاب و نقت
ور داد ثواب، فضل باشد
کارت نبود چو کار جبار
او نیست کند چنانکه خواهد
بدبختی و نیک بختی او داد

فصل

ای رُشته درخت وار چالاک
 ناخورده ز بیشه طبیعت
 خالی ز شکوفه طریقت
 دهقان تو پیر خانقاهست
 تسلیم شو ای درخت بی جان
 از بیشه جهل و مَنهل عیب
 در باغ صفا نشاندت باز
 چون بیخ تو در گِل ارادت
 از روی رضا به ازه دین
 پس باز شکافتد به دو نیم
 و اندر تو به دست دل کند وصل
 چون در تو ز آفرینش خویش
 پیوند گشاده را ببندد
 یک شاخ چو کرد در تو پیوند
 از چشمه دانشت دهد آب
 دارد نگهت به پاس ایمان
 چندانکه چنان شوی که ابلیس
 ایمن گردی ز دست هر کس
 در روضه قدس چون ببالی
 پر قوت و میوه دار گردی
 در فصل ربیع و روز نوروز
 نام تو، درخت علم باشد
 گرچه ثمری بود مبین
 و ر چه ز درخت سیب و آبی

از آتش و آب و باد و از خاک
 یک آب ز چشمه شریعت
 بی بهره ز میوه حقیقت
 کو رهبر سالکان راهست
 تا برکندت ز بیخ دهقان
 تازان بردت به روضه غیب
 در مغرس مردمی به صد ناز
 بگرفت ز آب استفادت
 برآرد سر هستی تو بی کین
 مانند قلم به تیغ تسلیم
 از اصل کمال خویش یک فصل
 پیوند کند ز بینش خویش
 گریی تو و لیک پیر خندد
 می پروردت چنین گهی چند
 وز آتش عشق بخشدت تاب
 دائم ز دهان و کام شیطان
 در تو نرسد به مکر و تلبیس
 فارغ گردی ز چنگ هر خس
 آیی به درختی از نهالی
 با برگ و بر و بهار گردی
 گردی ز بر و بهار پیروز
 بار تو، ترنج حلم باشد
 از هر شجری شده معین
 نارانج و ترنج برنیایی

هر میوه که هست حاصل خویش	یابی ز درخت کامل خویش
در باغ صفا، چنین درختش	خرم دل آنکه کرد بختش
زین گونه درخت خوب پیوند	خود کس ندهد مگر خداوند
صد میوه ز یک درخت هرگز	جز حق ندهد ز روی معجز
صد میوه ز یک درخت بخشد	پاکا ملکا که بخت بخشد

در بیان اشارت پیر

زین گونه درخت و بارت ایمان	آن دم که شوی به جنت جان
در زیر تو سلسیل و کوثر	طوبی گردی به زینت و فرّ
بیخ تو به هر گلی رسیده	شاخ تو به هر دلی رسیده
بیخت به نشیب فرش باشد	شاخ ز فراز عرش باشد
هر شاخ تو میوه ای ز اسرار	در باغ خرد چو آورد بار
چون هست کثیر، نیست مقطوع	از خلق مدار میوه ممنوع
می ترس ز زخم سنگ و سیلی	در میوه جان مکن بخیلی
با زحمت بخل زشت باشد	کان میوه که از بهشت باشد
اخوان و مکان او نگه دار	بر مردم اهل، میوه می بار
در آخور خر بطن بی مغز	بر خیره مریز میوه نغز
بزلذت ارغوان چه داند	خر قیمت زعفران چه داند
کنجد دهیش تباه باشد	گاوی که سزای کاه باشد

در بیان حقیقت جنت

سدره چه بود دمی مصدق	جنت چه بود دلی محقق
طوبی لک اگر کنی ازو ذوق	طوبی چه بود شمامه شوق
دیدار شهود خدمت اوست	فردوس حضور حضرت دوست
ادریس مرید و حله خرقه	رضوان پیرست و روضه حلقه
مالک امل و هواش نیران	روضه خرد و رضاست رضوان
کوثر دل و منیع یقین است	تسلیم و صفا معین دین است

اشجار بود عقول اخیار	انهار بود روان ابرار
اخلاق ولی، قصور می‌دان	حالات حمیده، صور می‌دان
ولدان نفحات فکر باشد	غلمان نفحات بکر باشد
حورست سخن قصور علمست	نورست خرد سریر حلمست
شیر و عسل و فواکه و طیر	لطفست و سخا و بخشش و خیر
کافور ادبست و مشک حرمت	زیور هنر و زرست، همت
فرش است کتابت و عبارت	استبرق و سُندس استعارت
خمر و عسل است ذوق و الهام	ماء و لبنست سر و احکام
اکواب حروف و خمر معنیست	ساقی نظر جمال مولیست

فصل در بیان آنکه آدم چیست و ابلیس کیست

آدم دم روح برسد بارست	ابلیس تن ستیزه کارست
آدم نیی ار نداری آن دم	آن دم داری تو باشی آدم
ابلیس تویی ز روی تلیس	تلیس مکن مباش ابلیس
آدم روحست و نور معنی	ابلیس هوا و نار دعوی
آدم به صفت دو صد هزارست	در صورت اگر چه یک نگارست
ابلیس به صورتست بسیار	گرچه به صفت یکیست در کار
ای جان تو آدمی به قوت	ابلیس به فعل چیست شهوت
رو قوت خویشتن به فعل آر	وز قوت و فعل گرد بیزار

فصل در بیان عصیان ابلیس

ابلیس به قوت آتش آمد	زان سجده نکرد و سرکش آمد
تن عارف جان نشد به تلیس	گفتند نکرد سجده ابلیس
گر عارف خویشتن شدی جسم	ملعون نشدی نیافتی اسم
خود را نشناخت جسم خاکی	در آتش کبر جست پاکی
ابلیس ندید صورت خویش	دید آتش تیز قوت خویش
آدم ز ابلیس جان و دل دید	ابلیس ز آدم آب و گِل دید

گِل دید چو معنیش خفی بود
معنیش که نور بود بگذاشت
نور دل و جان ندید، تن دید
پنداشت که آدم است و خود بود
پس فرع گرفت و اصل بگذاشت
پس فرع بر اصل برگزیند
هر چش بینی ز دیده کاژ
گِل دید نه آدم و خرد را
کو دید گل سیاه نی دل
کی گل دیدی که نور دیدی
می کوش شوی تو عارف خویش

در صورت آدم صفی بود
او را ز گلاب تیره پنداشت
در آینه، عکس خویشتن دید
چون دور زد دولت خرد بود
یک دیده و کاژ بد، دو پنداشت
نشگفت که کاژ یک دو بیند
در دانش آدمی بود ژاژ
ابلیس به تن بدید خود را
زان گفت که نار بهتر از گِل
ور نه چو دلی چو حور دیدی
ز ابلیس و تکبرش مگو بیش

فصل در آنکه لعنت چیست

معنی باید ترا نه دعوی
ملعون جهانش کرد یزدان
در هستی خویشتن لعین ماند
هر چند که در میانه افتاد
کز خطّه امر ماند بیرون
در چاه ستیزه سرنگون ماند
بر خطّه شهر روح، یارست
ابلیس یکی است زان دو گوهر
دجال مباحش باش مهدی
ملعونی اگر ز امر دوری
باشد بر اهل عقل بدبین
خسودینی را مساز پیشه
می برزندت سر از گریبان

لعنت دوری بود ز معنی
ابلیس چو دور شد ز فرمان
چون دور ز عقل دور بین ماند
ملعون شد و در کرانه افتاد
ابلیس ز کبر گشت ملعون
از نقطه محیط او بیرون ماند
وین طرفه که گرچه بر کنارست
آدم ز دو چیز شد مصور
زین هر دو جهت تراست جهدی
ناری تو اگر جدا ز نوری
خودبین مشو ای پسر که خودبین
خودبین باشد لعین همیشه
لعنت چکنی بر آنکه آسان

تا هست تن تو هست ابلیس	اندر رگ تو چو خون به تلبیس
تا خواهی بود هست با تو	پیوسته و رانشست با تو
ابلیس مکش چو رام باشد	در بندگیش تمام باشد
ابلیس بکش که کشته گردی	از پس که ورا مطیع گردی
معلوب کنش که رسته باشی	ور غالب گشت خسته باشی

در بیان لا حول گوید

لا حول بدان کنند مردم	تا دیو شود ز نزدشان گم
تو دیوی و طرفه آنکه لا حول	زین سانت روان شدست بر قول
لا حول همی کنی ولیکن	خود دیوی و دیو در تو ساکن
گرمی جوئی ز دیو پرهیز	لا حول مکن ز خویش بگریز
لا حول چه فایده چو عفريت	شد آتش و هستی تو کبریت
آن لحظه ز دیو رسته باشی	کز شهوت نفس جسته باشی
گر ز آنکه برون گریزد از راه	دیو از اثر اعوذ بالله
هستند در این جهان مکار	دیوان اعوذ گوی بسیار
زین نادره تر سخن که دیدست	لا حول ز دیو کس شنیدست
کس واقعه دید طرفه تر زین	بشنید کسی ز دیو یاسین

جواب در بهشت و دوزخ

بد جان تو در وصال جانان	در ککوبه جمال جانان
همواره مقیم حضرت دوست	پیوسته ندیم قربت دوست
در مجلس عشق شاد و سرمست	جام می و زلف یار در دست
هم ساقی ذوق ایستاده	هم شمع مشاهدت نهاده
فرقی نه میان جان و جانان	آن این شده در وصال و این آن
بد قربت حق بهشت خرم	جان آدم و تن سرای آدم
ناگاه فکند کرد گارش	در عالم تن به اضطرارش
در باغ به اختیار بلبل	خالی نشود ز سُبغه گل

نحل از سرگل جدا نگردد
 ماهی نشود ز آب روشن
 طوطی نشود بری زشکر
 عاشق ز صبح کی شکید
 کی گردد جان جدا ز جانان

سیمرغ ز قاف وانگردد
 مهجور، مگر به شست و آهن
 مقراض برد قراضه زر
 صوفی ز فتوح کی شکید
 دل کی ببرد ز دلبر آسان

فصل

تن گرچه بیافت دولت جان
 طوطی وش از آشیان طوبی
 در آینه شمع گشت پیدا
 بر خاک فتاد سایه حق

جان ماند جدا ز وصل جانان
 افتاد در آستان دنیی
 در دیده جمال شد هویدا
 در جسم دمید روح مطلق

فصل در حقیقت حوّا و طاوس و مار

چون جان تو زان سراچه پاک
 روح تو چو روی داشت در حق
 حوّا چو ز پهلوش برآمد
 طاوس چه بود، حسن حوّا
 با جفت تنش بخت و نان خورد
 یکدم ز مشاهدت جدا ماند
 تلقین خدای بد انابت
 تن گرچه به جان مشرف آمد
 فارغ نبود ز قوت مرکب
 حال همه کس بدین نهادست
 تصدیق و صفا و مکر و تلبیس
 این نسیان را بهانه آمد
 در کار، بری ز کار هر دو

افتاد درین دریچه خاک
 بد مسکن او بهشت مطلق
 شهوت ز در تنش درآمد
 ابلیس هوا و مار سودا
 این بود درخت گندم آن خورد
 از خلد نعیم روح واماند
 در بینش کار خود اجابت
 هنگام هوا مجوف آمد
 شهوت چو درو بود مرکب
 اصل تن اساس جان فتادست
 بر بسته بر آدمست و ابلیس
 وان عصیان را نشانه آمد
 مهجور ز اختیار هر دو

فصل در صفت فلک و زمین

در حَقَّةً لاژورد افلاک	یک مهره شناس مرکز خاک
بر مرکز خاک دایره وش	حلقه زده آب و باد و آتش
در قبضه امر خالق التاس	شکل فلک و زمین چو قُسطاس
قبضه است فلک زمین زبانش	بادست عمود آسمانش
یک پَلَّه او ز آب پاکست	یک پَلَّه دیگش ز خاکست
وزان حق و عالمست میزان	موزون گهر و نبات و حیوان
سرمایه آفرینش اینست	پیرایه اهل بینش اینست

فصل

ذات تو که هم بدین نشانست	میزان جهان و جسم و جانست
عالم به تن تو بر توان سخت	بر سنج که بر تو نیست آن سخت
سمع تو بدوست قبضه کردار	نور بصرت زبانه آثار
شم است عمود راست خانه	چون شمع ستاده در میانه
ذوق و لَمَسَت دو پَلَّه اوست	انصاف بده که سخت نیکوست
میزان جسمست و روح وزان	موزون سخن و خطست برهان
پیوسته زبانه هست قائم	را کعب باشد عمود دائم
دو پَلَّه مدام در سجود است	در خدمت واجب الوجود است

فصل

محسوس تو چون برین اساس است	معقول تو هم بدین قیاس است
در عالم عقل هست دائم	فکرت چو بصر ستاده قائم
حفظت چو مشام را کعب آمد	در پیش خدای صانع آمد
نطق و خط تست در همه کار	در سجده چو ذوق و لمس هموار
جون اهل حقیقت و یقینی	از روی مثال اگر بینی
اسرافیلست فکر دراک	میکائیلست حفظ چالاک
جبریل ز نطق تو هویدا است	عزرائیل از خط تو پیدا است

هنگام نماز مرد حق جوی
 در دو رکعت نماز درویش
 وانگه به گه تشهد شوق
 تحقیق نماز کشف رازست
 چون تو به نماز سر در آری
 منزل سازی به بام کونین
 بینی به گه نماز مطلق
 در خود چو دو عالمت شود راست
 در نفس چو یافتی به اطلاق
 یکدم ز نماز برنگردی
 گرگاه نماز با خدائی
 مقصود تو از نماز رازست
 می باش گه نماز حاضر
 ورنه باری بدان به تصدیق
 چون نزد کسی کنی نمازی
 گیرم ز ریات هیچ غم نیست
 هر کو به نماز راز بشتافت

در بیان علم نجوم

کردند منجمان بینا
 دیدند به دیده دل و رای
 برگشتن مه نگاه کردند
 چون باز آمد به جای اول
 شناخت چون این بروج عاقل
 چون دید که در دوازده ماه
 بنهاد بروج را برین قسم

نظاره آسمان مینا
 هر مه مه را دوازده جای
 وین کار به سال و ماه کردند
 شد مشکل چرخ بر خرد حل
 پس کرد بروج را منازل
 نوشد به دوازده مکان ماه
 بر سیر قمر دوازده اسم

بشناخت که از ضیاء خورشید
دانست که از نخست حالش
وان لحظه کش اتفاق باشد
زان پس که هلال قَدر گردد
درویش بود بر خور از نور
نقصش ز پی کمال باشد

مه نور همی گرفت جاوید
گه بدر بود گهی هلالش
اندر تُثُق محاق باشد
در صدر کمال بدر گردد
تابان شود او ز نزد او دور
گه بدر و گهی هلال باشد

فصل

زان پس چو حکیم دید بر درج
چون گشت دوازده مهیا
بشمرد منازل و مدارج
افکند نظر به هفت ره رو
پس دید که آفتاب تابان
ماننده گوهری ز درجی
چون فلکه زر زخیمه رَش
دانست که هر دو هست یکسان
تقویم برین دو اصل بنهاد
پس خانه اختران عیان کرد
بشناخت طبیعت ستاره
سوی فلک البروج بشتافت
گردان همه بر مثال گردون
چون حلقه بکرد دایره وار
بر خود همه ساله همچو مردان
گردنده چو عاشقان همه جای
گر شربت دوستی نخوردی
ور از پی عشق حق نبودی

بر جمله فلک دوازده برج
شد سبب و شصت پاره پیدا
بشناخت مداخل و مخارج
بر پنج و دو یافت مهر خسرو
می رفت به چرخ بر شتابان
هر ماه پدید شد ز برجی
در بحر فلک چو فلک آتش
سال و مه و مهر و ماه تابان
سالی به چهار فصل بنهاد
اسرار یکان یکان بیان کرد
چون کرد بروج را نظاره
سر تا سر چرخ نه فلک یافت
از حکمت کردگار بیچون
بی نقطه و خط و سطح و پرگار
اندر طلب خدای گردان
در عشق خدای بی سر و پای
چرخ این همه گرد خود نکردی
اختر حرکت کجا نمودی

پس اختر و چرخ عاشقانند

افلاک همه موافقاند

در معرفت بیوت کواکب

پس گفت که این بلند طارم
سلطان خورست و مه وزیر است
چون قصد شکار کرد سلطان
بر خصم فکند بیم و لرزه
زیرا که به نسبت طبیعت
زان از بره و کمان بری شد
پس بیت وزیر گشت خرچنگ
زان ماهی و کژدم است از آن دور
در پهلوی شاه خواجه حالی
زان گشت دو پیکرش به گوشه
مطرب ز طرب دو مجلس آراست
برگردن گاو ساخت مزهر
چون نوبت پهلوان درآمد
زد در بره چنگ را چو مردم
در پنجم چرخ نیز قاضی
در چشمه چو یافت ماهی پاک
پس یافت دو خانه پیر دهقان
بزرگاله بماند اندرو شد

شهریست بزرگ، پر ز مردم
انجم سپه و فلک سریر است
بر مزرعه های چرخ گردان
در شد به دهان شیر شرزه
در شیر چو شیر یافت قوت
کین شیر سزای مهتری شد
زیرا که به وی فزود اورنگ
کز شاه همی فتاد مهجور
منشی دو سرای یافت خالی
زین یافت کنار خانه خوشه
در ثالث هر دو از چپ و راست
تا یافت ترازوی پر از زر
در چارم این دو مهتر آمد
پس کرد نظر به نیش کژدم
بنشست و به حکم گشت راضی
از تیر و کمان نگشت بی پاک
اندر ششم وزیر سلطان
و آنگاه به آب کش فرو شد

فصل در معرفت سعد و نحس کواکب

زاختر همه هرچه در سپهرند
آن کوبه وفاق شد شتابان
وان کوبه مخالفت نظر کرد
زیرا که بود فروغ لشکر

از جنبش اساس کین و مهرند
شد سعد ز ماه و مهر تابان
شد نحس و ز فرخی گذر کرد
از فرّ و زیر و شاه کشور

وز مهر برا بریست معکوس	کیوان زمقابلیست منحوس
بدسیرت و تیره روی پیوست	ضدّ دو ضیاست لاجرم هست
هم گوه‌ر ماه و آفتابست	بر جیس زخانه با صوابست
نیکیش همیشه عادت آمد	زان بهره او سعادت آمد
ز آنست همیشه نحس بدنام	ترییع گرفت بهره بهرام
گاه آتش را برد بر آب	گاه آب آرد به آتش از تاب
کش جای موافقت جاوید	زان جفت سعادتست ناهید
با آب چو خاک سازگارست	با آتش همچو باد یارست
کو با مه و مهر خانه پیوست	زان تیر بود میانه پیوست
با نحس نحوستش بود کار	با سعد سعادتش بود یار

در ستایش عشق و نکوهش چرخ

از چرخ منه حدیث بر هم	گفتا چوز عشق من زنی دم
بی سر سخن از قدم توان گفت	با عقل زعشق کم توان گفت
باشند و رای چرخ گردان	از چرخ سخن مگو که مردان
زین آتش خوی آب گون دز	چون خاک مشوز باد عاجز
زین پیر کبود پوش مگار	آخر چه کنی حدیث بسیار
وز کور، حیا طمع چه داری	زو مهر و وفا طمع چه داری
شگر طلبد ز کام افعی	کز جهل بود که مرد معنی
پندار که نیست جویباری	انگار که نیست مرغزاری
همواره درو گسرفته آرام	مشتی حیوان نحس بدرام
بل ز آتش غم کند یبابت	ندهد بره گرد ران کبابت
لیکن سپرد چو خاک ره خوار	گاوت نکند به باغ شد یار
جز باد نفاق سوی عاشق	ناید ز دو پیکر منافق
هم با تو کند به کژروی جنگ	در آب جفا همیشه خرچنگ
در آتش جنگ و کین همیشه	شیرت شکنند میان بیشه

از خاک غذاخوری چو خوشه
دانا ز ترا زوی چه رنجد
کز دم دهدت همیشه زهر آب
در جنگ و جفا کمان آتش
بزغاله ز تو چه باک دارد
دلوی که گران ز باد گردد
نوشت نبود از آب خواهی

در راه مدار امید توشه
کو باد به جای آب سنجد
زهر آب مخور چو شکر ناب
دایم ز نددت به تیر آرش
خاک است ترا چو خاک دارد
زو تشنه، چگونه شاد گردد
هرگز تو ز آبگیر ماهی

فصل در آنکه افلاک و انجم مأمور و مجبورند

بر چرخ دوازده سراست
وین هفت، درین ده و دو، هموار
گه راجع و گاه مستقیمند
این طرفه که سیرشان بخود نیست
مأمور و مستخرند هموار
در جنبش هر یکی خداوند
در سابقه علم رانده تقدیر
تا جمله مناسبت که بینی
دانی که چو وقت واقع آید
پس هیچ مدان ز چرخ و اجرام

کان حجره هفت کتخداست
گردند به امر حکم ستار
گه جمله امید و گاه بیمند
و آگاهیشان ز نیک و بد نیست
مجبور و مدبّرند در کار
نیکی و بدیست کرده پیوند
از حکمت حکم خود به تدبیر
ز اجرام سماوی و زمینی
از حکم قدم به موقع آید
کس اجرام مبرینند ز اجرام

فصل

آخر چه کس است، کیست کیوان؟
بر جیس مذکریست درویش
بهرام کشنده ایست ناپاک
خورشید ز زرگری فزون نیست
ناهید زنیست ارغنون زن
کم گوی سخن ز تیر و زاق

پیریست نشسته، نحس و فتنان
مغرور به زهد و طاعت خویش
پاکان را زو کجا رسد باک
سرمایه گوهری فزون نیست
چون مرد رهی چه ترسی از زن
کوهست یکی دو روی ز زاق

جز بر گل و لاله رنگ در باغ	تا چیست تراز ماه صباغ
با آنکه مسافرنده هموار	انجم همه عاجزند در کار
جز مکر و فسون و پیچ ناید	هیچند وز هیچ هیچ ناید
هستیست که هستها از او هست	حق است که قادریست پیوست
وز دبدبه مکان چه خیزد	از دمدمه زمان چه خیزد
وین کلبه دانهای سازست	آن حقه مهره های راز است
وین کرده سکون به امر لازم	آن گشته روان به حکم جازم
در هر دو همی کنند اظهار	تا هر چه و دیعتست و اسرار

فصل در علم اقلیدس

اشکال مکن کزان شکیبست	اشکال فلک همه فریبست
تا حل شودت به جمله مشکل	بشناس تو مشکل از مُشاکل
مقصود تو صانع آمد و بس	از شکل مثلث و مسدس
در صورت و نسبت و اضافت	از قربت حق مکن مسافت
آن به که نخوانی و ندانی	علمی که درو همی بمانی
می کوش مگر همه بدانی	ارزانکه برون شدن توانی
انسان نبود بدیل حیوان	دانا نبود عدیل نادان
اقلیدس را ز علم این داد	اقلیدس را دهنده ای داد
اشکال فلک نگاشت در دل	اشکال برو نگشت مشکل
در هند سه آنچه می توانست	چون نسبت چیزها بدانست
آمد ز حجاب جهل بیرون	در عالم عقل گشت مسکون
در عالم قربت از مسافت	رفت از ره نسبت و اضافت

فصل در حقیقت قیامت

تا چند ز شیر و گاو و کژدم	ای مانده اسیر چرخ و انجم
وین خاک سیه درو چو مهره	شد حقه سبز چرخ شهره
غره شده ای به حقه بازی	طفلی که به صورت مجازی

از حقّه و مهره هیچ ناید
فانیست فلک، زوال گردد
ناگه سپه فنا درآید
نه مه‌بینی درو نه زهره
عریان گردد سپهر بدرام
نه سال بود نه ماه پیدا
مرغان حیات پر بریزند
ناگه شکر دکتور جان
کوه تن اگر چه یشم گردد
برخیزد مادت موالید
عاطل ماند ستاره از کار
بِیَنَدَق گردد شه عناصر
دجال ز چاه کین برآید
یأجوج خود از کمین برآید
زودا که مؤذن قیامت
زودا که دهد قیامت تو
زودا که بسیط نام گردی
زودا که زگور تن برآیی
زودا که ازین دریچه گل
زودا که ازین کنشت نقصان
زودا که معاینه کند یار

کارت ز حقیقتش گشاید
هم دور خودش و بال گردد
گرد از سر و پای او برآید
وین حقّه تهی شده زمهره
از قاقم صبح و قُنْدُز شام
نه مهر بود نه ماه برجا
واندر قفس عدم گریزند
شاهین قضا ز اختر جان
از زخم اجل چو پشم گردد
کم گردد عادت موالید
باطل ماند زیانه نار
آید رخ او ز فیل قاصر
یأجوج ز سدّ چین درآید
دجال بر آن و این برآید
فریاد کند صلاة قامت
بانگ از پی استقامت تو
زودا که محیط عام گردی
وز کلبه خاک بر سر آیی
تازی به سوی سراچه دل
در باغ کمال خود شود جان
در دیده چنانکه هست دیدار

فصل

مرگست قیامت ای خردمند
میدان به یقین که چون تو مردی
چون تو شدی از سرای آدم

بشنو سخن و قبول کن پند
با خود بردی هر آنچه بردی
انگار که نیست گشت عالم

آن لحظه قیامت از تو برخاست	از جسم چو روح شد کم و کاست
فریاد زانس و جان برآمد	ایام شد و جهان سرآمد
وزشش درشش جهت چو رستی	از پنجه پنج حس چو جستی
هم دیده ماه خیره باشد	هم چشمه شمس تیره باشد
چون تو مردی چه هست و چه نیست	دنیا به طفیل خواجه دنیی است
رو میر که زندگی نگیری	ور زانکه به مرگ جهل میری
می دان که رسی به وصل جانان	ور بر صفت خرد دهی جان

جواب پیر در صفت قیامت

مکشوف شود بر او قیامت	صوفی چو رسد به استقامت
در خود بیند قیامت خویش	چون پیش از اجل بمرد درویش
می دان که به ساعت او سبق برد	هر کس که ز طبع خود بحق مرد
آن لحظه ز خود برون شود راست	چون شش جهتش بشد کم و کاست
بر جسم تو رستخیز باشد	گر جان تو راست خیز باشد
پنهان گردد ز دل شب ریب	چون صبح یقین برآید از غیب
آن لحظه بود قیامت تو	چون نقد شد استقامت تو
از گور هوی دلت برآید	چون نفخه ایزدی درآید
از ظلمت تن جدا شود نور	فکرت به دلت چو در دمد صور
بینی سگ نفس بر در غار	جانت چو شود ز خواب بیدار
مه بشکافد انامل تو	پیدا گردد ز گل دل تو
زانگشت تو مه شود دو نیمه	انسان بشناسی از بهیمه
پس تن گردد به قوت محتاج	جان باز آید به تن ز معراج
پس زنده به جان پاک گشته	بینی تن خویش خاک گشته
در باطن خویش زنده گشته	یابی چو خلیل مرغ کشته
مار افسایی کنی چو موسی	در سله تن به امر مولی
نزدیک پدر شوی به لاهوت	همچون عیسی ز بند ناسوت

تنبيه نمايدت به تقرير
آبی به ضیاء حق چو ذوالنون
مشکاة و زجاجه راز مصباح

فصل

چون برداری حجاب غفلت
در گور تنت چو شد مصور
بینی ز حضور و غفلت خویش
از تفرقه روز نشر بینی
تعیین شودت به دیده جان
قسطاس به قدر روح بینی
یک پله سبک کنی ز دنیا
از شرع چو راست درگذشتی
پس نامه نفس خود بخوانی
آنگه بینی به نقد در خود
از خلق نکو ثواب یابی
رضوان کنی از امید معلوم
از هاویه هوی شوی دور
پا بر سر این و آن نهی زود
در مقعد صدق شاه گری
نه جسم نه جان نه جای ماند
یابی ز فنا بقای مطلق
خرم دل آنکه گشت فانی

ز احیای خرد عزیر انجیر
از ظلمت حوت طبع بیرون
در خود بینی ز نور فتاح

بیدار شوی ز خواب غفلت
دم دم صفت نکیر و منکر
در خود دو فرشته نکو کیش
جمعیت خویش حشر بینی
از علم و عمل صراط و میزان
وز هر دو جهان فتوح بینی
یک پله گران کنی به مولی
می دان که صراط در نوشتی
نیک و بد و بیش و کم بدانی
فردوس ز نیک و دوزخ از بد
وز سیرت بد عقاب یابی
مالک شودت ز ترس مفهوم
وز راضیه رضا بری نور
وز هر دو جهان برآوری دود
لابل که همه اله گردی
تو نیست شوی خدای ماند
بینی ز بقا لقای مطلق
تا یسافت بقای جاودانی

مواعظ پیر

چون داد جواب هر سؤالی
حل کرد هر آنچه بود مشکل

بگشاد حجاب هر محالی
زوگشت همه مراد حاصل

پس داد خبر ز قال و حال
 اول ز وجود حق سخن گفت
 پس کرد بیان بسی مقالت
 از جوهر نفس من نشان کرد
 کرد از تن و جان من به یک راه
 از جام الست کرد اشارت
 ماهیت روح کرد فهم
 معقولاتم چو گشت روشن
 یا لایق طبع بود میعاد
 نادر چو محیط شد به ایمان
 شد مرغ علوم ازو به پرواز
 بر طوبی معرفت دگر بار
 گفتا چه شوی مقیم زندان
 تا آب روان و سبزه بینی
 تا ببلبلها کشی پراز مل
 از چاه بر آبه جاه پیوند
 تو طوطی طوبی آشیانی
 تو یوسف مصر آفرینی
 تو خسرو خطه بهشتی
 تو در خور وصل حور عینی
 جنت ز پی تو آفریده
 کوثر ز برای تو نهاده
 آماده تر است پادشایی
 سرمایه تو فلک چه داند
 قدر تو کسی چو من شناسد

از واجب و جائز و محال
 و آنکه ز لزوم امر در سفت
 در حق جواز و استحالت
 مجموع مرا ازین و آن کرد
 از عالم عین و غیب آگاه
 تا شد ز تنم بلی عبارت
 انسیت جسم یافت و هم
 در شیوه ذوق و شوق بر من
 یا نادر عقل بود ارشاد
 میعاد محاط شد به برهان
 شد باز نشیمن عمل باز
 شد طوطی وعظ ازو شکر بار
 برخیز و مقام کن به بستان
 در سایه گلبنان نشینی
 بر بوی گل و نوای بلبل
 وز کاه بر آبه گاه پیوند
 حیفت که در قفص بمانی
 در چاه دریغ اگر نشینی
 از بهر چه مانده در کنشتی
 چون صحبت دیو و دد گزینی
 تو دوزخ خویش خود گزیده
 تو مست چنین ز جام باده
 تو خود نکنی مگر گدایی
 یا پایه تو ملک چه داند
 کاهیت گل سمن شناسد

کرمان تنت غزان گرفتند
 ظلمست و فتور در وی اکنون
 الحق ره مصر جان گشادست
 گر هیچ برون شوی ز کرمان
 ورنه به چماق و زور پنجه
 غزگرچه ببرد ملک و مالت
 نومید مشو که در سرایت
 پیش از تو پدر دفینه کردست
 غبز راه بدو نبرد زیراک

یکباره در و مکان گرفتند
 قحطست و وبا و ریزش خون
 شهری چو جنان ترا نهادست
 رستی ز جفا و جور غزان
 هر لحظه غزت کند شکنجه
 وز فاقه تباه کرد حالت
 گنجیست هنوز زیر پایت
 وان را دل تو خزینه کردست
 بهر تو نهاده‌اند در خاک

فصل در بیان شرح گنج حقیقت

آن گنج که داد از آن نشان رب
 گنج ار چه نقود پادشاهیست
 روحست که پادشای گنجست
 هین نقد مجاهدت روان کن
 بر نفس خرون نه اندکی رنج
 رنجی بکش و بیاب گنجی
 چون یافتی این چنین مجالی
 محروم مکن برادران را
 شویاران را به گنج رهبر
 تا شربت امر خورده باشی

کائی معکم و نحن اقرب
 در تحت وجود اژدهایست
 طبع است که اژدهای گنجست
 و آن گنج نهفته را عیان کن
 تا راحت روح یابی از گنج
 گنجی نبود کز آن برنجی
 حاصل کردی ز گنج مالی
 می‌بخش خلایق جهان را
 ده یاران را ز گنج ره‌بر
 زان بادیه خمر خورده باشی

فصل

گفتم گل دولتم شکفتی
 جز صوب صواب نیست قولت
 عام است همه رعایت تو
 گفتار تو رهبر جنانست

زیباگفتی هر آنچه گفتی
 جز ثوب ثواب نیست فعلت
 خاص است مرا عنایت تو
 لفظ تو مرا شفای جانست

دل شد ز تو قابل مواعظ	احسنت زهی حکیم واعظ
خواهم که رسم به مصر خرم	در سایه دولت تو بی غم
لیکن من خسته دل زفاque	دستم نرسد به زاد و ناقة
گفت از دل خویش ناقة بر ساز	پس خرم و شاد سوی ره تاز
چون در ویشیت، دستگاهست	خود بی زادیت، زاد راهست
درویشان را ز فقر و فاقه	در راه تمام زاد و ناقة
زاد تو یقین مَطِیّه جان بس	در شارع شوق این و آن بس

فصل در بیان ابتداء سفر در خدمت پیر و دیدن عجائب

چون عزم سفر درست کردیم	بنیاد مقام سست کردیم
گفتا دل خود کنون نگه دار	حاضر شو و هوش سوی ره دار
کاین راه رهیست پر عجایب	بینی تو درو بسی غرایب
القصّه به طالع همایون	رفتم ز مقام خویش بیرون
بگسستم دل ز مهر خویشان	آزاد شدم ز بند ایشان
از مادر و از پدر شدم دور	گشتم ز دیار خویش مهجور
در تیه طلب به شام و شبگیر	پوینده چو باد در پی پیر
زان ره چو بریده گشت بهری	ناگاه پدید گشت شهری
کان منزل اولین ما بود	جای غم و موضع عنا بود

صفت شهر نفس اماره

شهری دیدم عظیم و ناخوش	بگرفته هواش دود و آتش
پر دیو و دد و تهی ز مردم	بومش همه جای مار و کژدم
پیدانه در آن دیار دیار	از بیم پلنگ و شیر و کفتار
گرگان و سگان باگرازان	در بیشه و کوه و دشت تازان
ترکی و زنی به قوت و قهر	با صباغی امیر آن شهر
بد مشرف ملک هندوی دون	پرحيله و مکر و زرق و افسون
اهلش سه گروه جمله غافل	مانندۀ خر بمانده در گل

بر دین ملوک بد رعیت بودند همه برین قضیت

صفت گروه اول از ساکنان آن شهر

دیدم شده بر فراز کوهی	بر صورت آدمی گروهی
با قوت و تن درست و فربى	مانند گاو عید اضحی
سرمایه فتنه و شر و شور	غره شده جمله در زر و زور
فرعون زمان خویش هر یک	نمرود مکان خویش هر یک
چون دیو همه نشسته بر شیر	افعی در کف به جای شمشیر
اعمی و بصیر خوانده خود را	نابالغ و پیر خوانده خود را
بر قله کبر چون پلنگان	در دجله آرز چون نهنگان
همسایه حق شمرده خود را	همسایه ولیک دیو و دد را
بسر طاق نهاده بهر ناموس	هر یک قفص خروس و طاوس
بر نار ولیک جای هر کس	خاشاک نهاده زاغ و کرکس
در مزبله وجود هر یک	خوک و خر و سگ همیشه در تک
جمله خرو هر یکی ازیشان	بر یک گله گاو داشت فرمان

صفت گروه دوم از اهل نفس اماره و قوه غضبی و شیطانی

زان کوه شدم به کوه دیگر	بروی دیدم گروه دیگر
جمله سه سرو دو روی و یک چشم	مرد خور و خواب و شهوت و خشم
خر جمله ولی دهند پاسبان	دیوان همه لیک آدمی رخ
دین کرده به قول یکدگر دین	وانگه همه صاحب القمیصین
دیوان همه لیک آدمی روی	خر جمله ولی همه سخن گوی
هنگام سخن خران ناطق	کاذب به دل و به نطق صادق
پوشیده ز غایت ریا دلق	واندر گو خون نشسته تا حلق
صوفی صورت ولیک از صوف	کافی همت ولیک چون کوف
لفظ حکما شنیده لیکن	در مسکن جهل مانده ساکن
عادت شده، جمله را عبادت	زاهد شده از پی سیادت

می کرده حلال پس به طامات	در صومعه ساخته خرابات
وز زهد نگشته بر در رز	رخ شسته به خون دختر رز
واعظ همه از مقاتل طبع	در وجد ولی ز حالت طبع
هنگامه سرد گرم کرده	گفتار درشت نرم کرده
هر لحظه به ایزد و پیمبر	بس گفته دروغ از پی زر
افتاده برون ز سلک تقوی	در دست گرفته کلک قتوی
نابالغ و پیر خوانده خود را	اعمی و بصیر خوانده خود را
جمع آمده شان بسی مریدان	پیران وضع و از مریدان

صفت گروه سوم از اهل نفس اماره

یکسر همه رند و دزد و قلاش	دیدم به نشیب آن که او باش
می خورد چو لقمه خلیفه	هر یک ز شر و شراب و جیفه
مردم کش و دیو خوی و بی باک	فتان و خبیث و دزد و ناپاک
یا سگ همه در حجاب مانده	چون خر همه در خلاب مانده
سرگشته تیه طول آمال	بیچاره رخت و نعمت و مال
در یکدگر اوفتاده هموار	چون سگ همه از برای مردار
وین خون حیات آن همی خورد	آن قصد هلاک این همی کرد
شادان دل و می گسار جمله	بارود و سرود و یار جمله
واندر شده خوش به خواب غفلت	مستان همه از شراب غفلت
در شیوه حيله هر یک ابلیس	آدم صورت ولی ز تللیس
ذوالقرنینی گرفته پیشه	یأجوج صفت ولی همیشه
مفسد به زمین خود چو مأجوج	برآفت و فتنه همچو یأجوج
هر یک زده لاف لطف عیسی	دجال صفت ولی ز دعوی
پس بر خر جهل گشته مختال	یک چشم همه به سان دجال
کم گشته ز اختیار بیشی	پس مانده ز انتظار پیشی
بد سیرت و کینه جوی و بی شرم	فارغ همه از حیا و آرم

در هاویه و ز جهل مغرور جمله به هوای جنت و حور

سؤال از خدمت پیر که این چه جایست

چون این همه یک به یک بدیدم در حال ز پیر بر رسیدم
کاینهاچه کسندواین چه شهرست از دانش و علمشان چه بهرست
گفتا که دیار غافلانست بگذر که نه جای عاقلانست
دوزخ که همی شنیدی اینست ز قوم و عذاب او چنین است
و اینها همه گرچه اهل نارند آکنده به نار هجر یارند
زان روی که درخوندند گمراه از یار نیند یک تن آگاه
هست آن دو گروه در شب و روز نفس حیوانی بدآموز
در قهر و سیاستند مشهور وز حب ریاستند مغرور
تیر و زحلت پیر رهشان مریخ و مه است و زهره، شهشان
وین قوم دگر به جنگ مالک در نفس خودند جمله هالک
هستند ز حرص مال و نعمت مستهلک اکل و شرب و شهوت
می بازیشان به سان مهره بهرام سپهر و ماه و زهره
گسرفهم کنی و بال ایشان عبرت گیری ز حال ایشان
چون گشت مرا یقین و معلوم حال شه و اهل آن بر و بوم
کردیم کرانه زان حوالی زان قوم شدیم دور، حالی
چون باد صبا به جان شتابان پویان شب و روز در بیابان
تا از پس رنجهای بی‌مر کردیم گذر به شهر دیگر

صفت شهر نفس نوا مه

شهری دیدم چو خلد خرم اهلش همه شادمان و بی‌غم
خوش خلق و ظریف و خوب سیرت پاکیزه دل و نکو سریرت
در سایه احترام ایمن در مسند احتشام ساکن
دین را همه جامع و جوامع آرام گرفته در صوامع
گوهر همه حقه و فارا سرور همه صفة صفا را

نه آ ز نه کین نه کبر در سر	نه رنج نهاده بر برادر
مرکز شده در محیط طامات	فارغ ز کرامت کرامات
حاصل شده جمله را سلامت	خالی ز غرامت و ندامت
آنگه چو نظر به حال کردم	وز پیر، دگر سؤال کردم
کاینها چه کسند وین چه جایست	مانا که نعیم جان فزایست

جواب دادن پیر

گفتا که مقام زاهدانست	و آرامگه مجاهدانست
اینست بهشت جاودانی	اینست سرای کامرانی
خورشید برین دیار میرست	مستوفی نامدار تیرست
قاضی و امامش اور مزدست	در وی کردن مقام مرد است
لیکن نه مقام تست بگذر	در وی چو نه جای تست منگر
عالی تر ازین مقام یابی	فرخ تر ازین مدام یابی
کاین شهر اگر چه سخت خوبست	خالی ز ریا و بی عیوبست
اهلش چه عوام و چه معارف	یکسر همه عابدند و عارف
لیکن ز صفای روح پر نور	در نور خودند جمله مغرور
گهگاه به خویش باز بینند	در روزه و در نماز بینند
زان مرتبه نیز درگذشتیم	ره شیب و فراز در نوشتیم
بر خط خطر همی دویدیم	تا باز به خطه ای رسیدیم

صفت شهر نفس مطمئنه

دیدم خوشتر ز شهر پیشین	آراسته مسکنی نو آئین
آسوده و ساکنانش اندک	مردم پیدا ز دور یک یک
ز آنها که در او مقیم بودند	دو بهر فزون حکیم بودند
بودند ز نور نفس دراک	در شیوه علم چست و چالاک
تصدیق گرفته از تصور	مانده شب و روز در تفکر
بر ذروه طور عقل تازان	در روضه مردمی گرازان

واقف همه بر مجاز دنیا
فارغ ز بدو به خیر مشغول
چون دیده بر آن بصیر کردم
کین هست مقام و مقصد ما
چون پایگهی عجب بلندست

و آگاه شده ز راز دنیا
عامل به خود و ز غیر معزول
رخ باز به سوی پیر کردم
وین هست مدام مرصد ما
دانم که مقام را پسنداست

جواب پیر

گفتا که سواد نعمت است این
ز اینجاست نظام اهل حکمت
این پاک روان که نامدارند
آنها که نهاده اند بی غم
این مرتبه ای عجب رفیع است
لیکن درجۀ و رای اینست
گر ساکن این حدود باشی
ور چه ز خرد شوی یگانه
آن کوست فرود چرخ اخضر
خاصه که بر این سرای ایوان
گر زین درجات برتر آیی
زان ناحیه نیز بی تجشم
بسته کمر و قدم گشاده

لا بل که بلاد حکمت است این
وین است مقام اهل سنت
اعیان صدور این دیارند
پا بر سر جنت و جهنم
وین منزلتی عجب منیع است
در بحر طلب دُر ثمین است
هم دست خوش وجود باشی
هم باشی عاجز زمانه
ایمن نشود ز جور اختر
فرمان ده و مالکست کیوان
از کون و فساد بر سر آیی
کردم گذری به صد تبسم
هوش و دل و جان به پیر داده

در صفت حظیرۀ قدس

تا باز پدید گشت باغی
باغی چو جمال دلبران خوب
در باغ بسی درخت زیبا
بر پهلوی تخت کرده محراب
بسر لاله مرغزار هر دم

در هر طرفش ز گل چراغی
آراسته همچو روی محبوب
در پیش درخت تخت دیبا
از زیر درخت چشمه آب
بد ناله مرغزار هر دم

بد مشغله‌ها ز بانگ بلبل	بر هر طرفش هزار غرغه
بر هر غُرَفش هزار طرفه	ساقی به میانِ خُوَید و لاله
افکننده نبیذ در پیاله	یکسر همه میوه‌های اشجار
نارنج و ترنج ذوق و اسرار	مجموع درو عجایب پر
موجود درو غرایب پر	صحنش ز صفا حدیقه نور
سقفش به صفت شقیقه نور	از دور چو دید پیر والا
آن منزل خوب و جای زیبا	شد فارغ و بر سریر بنشست
در مسند خود خطیر بنشست	بگذاشت مرا و گفت بگذر
کین جات به کار نیست رهبر	گفتم که ز چیست این توقف
وز بهر چراست این تکلف	این جای نبودنت چه رایست
باری بر گوی کین چه جایست	گفتا که مقام من که روحم
بل عَقلم و روح را فتوحم	آن سدره منتهاکه خواندی
اینست کزو عجب بماندی	زانست توقفم درین بوم
کاینست مرا مقام معلوم	نتوانم اگر چه بس بکوشم
وز کوشش و جهد خود بجوشم	از نقطه خط و خطه خویش
یک انمله دگر شوم پیش	چون قصه عذر خویش برخواند
کز هیبت احتراق واماند	بهر حق و حرمت شعاعش
کردم به گه شدن وداعش	

صفت شهر نفس راضیه

می‌کردم منزلی دو منزل	تنها دادم به راه پس دل
شهری خوش و جان‌فزای و پر نور	تا گشت پدید روزی از دور
خالی ز شوائب مکانی	ایمن ز نوائب زمانی
نابوده طبیعتش مقاصر	قاصر ز عمل درو عناصر
اختر شده نقطه بسیطش	گردون شده مرکز محیطش
معزول شده چنانکه سودا	از آب و هواش خون و صفرا

نه گرم ز تری هوایش
 هم از دم ز مهر یر خالی
 معدود در آن طرف تنی چند
 افزون ز چهار صد نبودند
 از جام رضا شراب خورده
 بیچاره زحمت خرد نه
 بی‌ماده و صورت هیولی
 سوزنده و نور ناک چون شمع
 چون حلقه و جوقشان بدیدم
 نزدیک شدم سلام کردم
 هر چند که در نطق سفتم
 زان طایفه خود نداد یک تن
 شناخت کسم و گر که شناخت
 زین گونه چو مدتی ببودم
 زان ناحیه نیز هم براندم

نه سرد ز خشکی فضایش
 هم از اثر اثیر خالی
 از هستی خود بریده پیوند
 جز فارغ نیک و بد نبودند
 وز چشمه خلد آب خورده
 زنده چو خرد ولی به خود نه
 بگذشته ز جسم و طبع اولی
 وز تفرقه جمع گشته در جمع
 وان رفعت و ذوقشان بدیدم
 در زاویه‌ای مقام کردم
 وز معنی دل حدیث گفتم
 اندر دو سه روز پاسخ من
 از شوق همی به من نپرداخت
 وز کس سخنی نمی‌شنودم
 وان طایفه را به جا بماندم

صفت شهر نفس مرضیه

رفتم من از آن مقام پویان
 همچون ما همی در آب تشنه
 مستغرق جست و جوی گشتم
 تا گشت پدید باز از غیب
 اندک قومی در او مجاور
 از طور صفات برگزیده
 آوازه ارجعی شنیده
 یکدل همه در صفات و یک فن
 راضی به رضای مرضی حق

در عالم غیب، غیب جویان
 از شست فراق خورده دشنه
 مستهلک شست و شوی گشتم
 شهری خوش و جانفزای وبی‌عیب
 اندک تر از آن گروه دیگر
 وز ذروه ذات برگزیده
 در راه رضا به جان دویده
 یک روح بدند لیک چل تن
 قاضی به قضای مقضی حق

در روضهٔ قدس همچو بلبل	نغمه زده بر گل تو گل
جمله شده از نسیم تسنیم	در صدق و صفا سلیم و تسلیم
هم شربت محرمی چشیده	هم خدمت همدمی کشیده
در آتش و آب رفته بی‌بیم	مانندهٔ موسی و براهیم
از بادهٔ عشق مست مطلق	دیوانهٔ خلق و عاقل حق
هشیار خدا و مست هر کس	والای وصال و پست هر خس
دیوانهٔ دهر خویش هر یک	بیگانهٔ شهر خویش هر یک
بی‌پای شده به سوی میقات	پس کرده به طور سر مناجات
تا خواسته رؤیت مکانی	بشنیده جواب لن ترانی
در دیدهٔ سر جمال دیده	اسرار به گوش دل شنیده
در شوق وصال گشته مشغول	وز شوق ز قال مانده مهجور

صفت شهر نفس عاشقه

زان فرقه به فرق گردان	رفتم به مقام چار مردان
دیدم به حظیرهٔ موافق	قومی همه عاشقان صادق
از بادهٔ عشق مست گشته	در هستی عشق هست گشته
دل سوختگان به سان لاله	خونابهٔ عشق در پیاله
با شاخ درخت عشق گستاخ	همچون عشقه به قوت شاخ
مستان همه چون هزار دستان	پس گشته بری ز مکر و دستان
از ناله چو نای جفت زاری	وز مویه چو موی در نزاری
پیر همه چار مرد تازی	یاران پیمبر حجازی
اصحاب خطاب اقتدیتم	ارباب کتاب اهتدیتم
جلوه گر اولیای ابرار	زیور ده اصفیای احرار
پیران مرید پیر عالم	میران اسیر و میر آدم
و آنهاکه درین دیار بودند	فرمان بر این چهار بودند
مستغرق ذوق و شوق بودند	لیکن به چهار جوق بودند

صفت جوق اول از اهل نفس عاشقه

قومی دیدم حزین و غمکش	از آتش و آب کرده مفرش
مسلم همه لیک نامسلمان	مؤمن همه لیک دور از ایمان
از مادر و از پدر شده عاق	در دی کش و جرعه خوار عشاق
از زحمت حرف و صوت یکسو	بگذشته زلا و فتنه با هو
بگریخته از طریق اسما	آویخته جمله در مسما
از اشهدنی مشاهد و لال	وز شهد شهود رفته در حال
دانسته که کسوت معانیست	هر حرف که گفته زبانیست
الله گسرفته جمله از بسم	جان یافته از سراچه جسم
ز الله چهار حرف دیده	و از چار به سوی یک دویده
دانسته که حق نه صوت و حرفست	مظروف نه بر قیاس ظرفست
زین باده پیاله‌ها چشیده	در مصطبه ناله‌ها کشیده
پس مست و خراب در خرابات	با دوست همیشه در مناجات
در میکده، خاک پای رندان	بر خویش دوکون کرده زندان
جلباب حیا، فکنده بر دوش	یکسر همه سر فروش و سرپوش
قلّاش و قلندر و جفاکار	قلّاب و ستمگر و ستمکار
اوباش صفت ز حرف اوباش	قلّاش سخن به لفظ قلّاش
پس با می و رود و شمع و شاهد	در غار وصال جمله زاهد
در صومعه جمله خرّم و مست	جام می و زلف یار در دست
کرده همه از دلی نیازی	هنگام نماز عشق بازی
در کف به گه قیام، ساغر	هنگام رکوع، یار در بر
در سجده گرفته زلف دلدار	افتاده بر جمال او زار
لب بر لب یار در تشهد	در عهده عهد با تعهد
مجنون همه بر سر مصلى	در فرقت زلف و خال لیلی
دایم همه را به جای مصحف	جام می و زلف یار در کف

ورد همه ورد چهره یار نقل همه حرف و نقل اشعار
این قوم بدند خود مسلمان بر شارع شرع و راه ایمان

صفت جوق دوم از اهل نفس عاشقه

قومی دیدم دگر نهفته در باغ صفا چو گل شکفته
ترسایی را گرفته آیین رهبانی را شمرده از دین
کشته همه خوک نفس را زار بر بسته به دیر عشق زَنار
در دیر و کلیسیا مجاور مَطْران و ش و جا ثلیق پرور
در سلسله مانده راهب آسا کژرو به مثال خط ترسا
ناقوس زنان به دیر تجرید قسّیس همه به روم توحید
هم قالب قلبشان هویدا هم قبله جانشان چلیپا
بسته خر نفس را به تقوی بر آخر امر همچو عیسی
از هیكل جسم بر پریده در قَبّه چارم آرمیده
چون عیسی پاک دم ز جانها برده برص و جذام تنها
هم کرده روان مرده زنده هم کرده تن فسرده زنده
پا بسته بند و رشته تن چون عیسی پای بند سوزن
مصلوب صلیب کرده ناسوت پروازکنان به سوی لاهوت

صفت جوق سوم از اهل نفس عاشقه

بر دین یهود نیز جوقی دیدم همه در غمی و شوقی
بر چهره نشان عشق پیدا دل کرده به سان دست بیضا
گوساله سامری بدیده از غایت ساحری بریده
چل روز گرفته راه میقات بر طور شده گه مناجات
نعلین خودی فکنده از پای در وادی قدس مانده بر جای
ناخواسته بعد من و سلوی فوم و عدس و بصل ز موسی
بشنیده به گمش دل انا الله بر شاخ شجر ز آتش آه

ارنی گویان ز غایت شوق	مدهوش ولی ز مستی ذوق
جسم همه پاره پاره در طور	همچون موسی فتاده رنجور
در کوه ز پرتو تجلی	دیده دو هزار عکس موسی
افکنده عصای هستی از دست	پس گشته چو مار و زو شده هست
بر کوه زده عصای معجز	پس کرده عیان دوازده دز
داده به حجر به قوت ربّ	م‌ریاران را ده و دو مشرب ^۵
کرده به عصای عقل چالاک	سحر سحره حواس را خاک

صفت جوق چهارم از اهل نفس عاشقه

قومی دیدم دگر شب و روز	خورشید پرست و آتش افروز
بیهوش و قرار و صبر گشته	در مستی خویش گبر گشته
زردشت صفات و موبد آیین	جاماسب مقام و رهبر دین
آتشکده را مغ مجاور	در آتش عشق چون سمندر
در خیمه جان شده ندم را	جان کرده فدا کلاغ غم را
هر یک جمشیدی کرده از گل	صد جام جهان نمای حاصل
افریدون وار در دماوند	ضحاک هوا ببسته در بند
بی‌بیم و امید چون سیاوخش	در آذر مهر تاخته رخس
مانند خلیل رفته در نار	بی‌زحمت جبرئیل در کار
در آتش خلد و روضه شوق	دیده چو خلیل لذت ذوق
در آتش شوق دیده مطلق	از بَرْد یقین سلامت حق
هر یک چو خلیل بت شکن بود	بی‌باک ز آزر و شمن بود
در غار وفا چو طفل مهجور	افتاده ز مادر و پدر دور
زانگشت وصال شیر خورده	وز شست فراق تیر خورده
اول ز ستاره در گذشته	پس از مه و مهر برگزیده
کرده ز برای قرب یزدان	از قربت نفس خویش قربان
ببریده به تیغ تیز تسلیم	حلق پسر امید بی‌بیم

بناهاده اساس کعبه را راز	آنگه ز همه بری شده باز
در آتش عشق همچو هایل	قربان کرده به رگم قابیل
طاوس و خروس و زاغ و کرکس	اندر تن خویش کشته هرکس
زنده همه را به وقت افغان	پس دیده به نور دیده جان
تا بنده به سان شعله شمع	چون گشت دلم به نور آن جمع
بی واسطه برگزیدم آزاد	زان طایفه نیز خرم و شاد

صفت شهر فقر و نفس فقیره

یک مرد موحد و مقدم	دیدم به مدینه اذا تم
درویش ولی توانگر از حق	یکباره شده فقیر مطلق
سرش ز سرائر هو الله	سردار سریر فقر و آگاه
لیکن چو شب سیاه جوشن	مانند چراغ ماه روشن
بگرفته ز ماه تا به ماهی	چون ماه چراغ با سیاهی
در خلوت خلّت آن دمی بود	گرچه به مثال آدمی بود
بد رهبر و پیر خضر و الیاس	در وادی بحر فقر لایاس
مقصود لما خلقت الافلاک	مُنزل به دلش خطاب لولاک
در نور قدم رسیده آزاد	از کوی حدوث رفته چون باد
ذواق مذاق ساغر ذوق	در معدن صدق و خلوت شوق
وز کرسی و عرش برگزیده	از طوبی و سدره در گذشته
پزیده به قاف قاب قوسین	سیمرغ صفت ز بام کونین
رفته به عروج آسمانی	بی خود ز سرای ام هانی
از مجمر سینه نکهت آه	برده به مقام لی مع الله
وز حدّثنی دلش مهذب	از ادبنی دمش مؤدب
بر دوخته دیده جهان بین	از دیده دیده عیان بین
پس گفته دلش به ترک عادت	در یافته غایت هدایت
پس کرده به قهر نفی خورشید	خورشید شده ز نور امید

در آینه دیده طلعت دوست
تا بنده به سان شمع در جمع
بل نور یقین شده به یکبار

انگاشته پس که آینه اوست
بی واسطه فتیله و شمع
بی زحمت چهر و شکل دیدار

در تخلص به حضرت خاتم النبیین (ص) و ذکر شیخ معین صفار رحمه الله علیه

چون صدر رسالتش بدیدم
بشناختمش که هست مختار
بشناختمش که شاه تازیست
سلطان ملوک و میر جیش است
دادم صلوات بر روانش
اشیاع ورا شدم ثناجوی
صدیقه پاک پاک جان را
دیدم ز همه بدی مبرا
چون دید مرا به نزد خود خواند
بنواخت به لطف و احترامم
قفل در درج نطق بگشاد
گوهر ز شبه بیان همی کرد
یک موی دو شاخ کرد بی دست
چون لطف مبارکش بدیدم
ز الماس خرد دُری که می سفت
زین واقعه اشتباهم افتاد
گفتم که تو مصطفائی یا پیر
در عشق یکی بود من و تو
هستیم یکی به نزد دادار
منصوب کنی معین، معین است
صفار صفاست را رهاکن

و آن قدر و جلالتش بدیدم
شمع خرد است و تاج ابرار
فرخنده پیمبر حجازیست
سر خیل قبیله قریش است
صد بوسه زدم بر آستانش
و اتباع ورا شدم دعاگوی
مادر دیدم موخدان را
ازواج مطهرات او را
دستم بگرفت و پیش بنشاند
بفزود کمال و احتشام
دُرهای گرانبها برون داد
جوهر ز عرض عیان همی کرد
وانگاه چهار کرد و بگست
زو گفته پیر خود شنیدم
آن بود همه که پیر می گفت
بی آنکه خسی براهم افتاد
گفتا دوی از میانه برگیر
کی باشد پیر و مصطفی دو
در عشق من و معین صفار
مرفوع کنی معین، معین است
و آن را به دو حرف مصطفی کن

گفتم عجا نه پیر رهبر	نامد ز مقام سدره برتر
گفتا نه همان که پیر هرگز	ماند به مقام سدره عاجز
آن عقل خطیر بد که واماند	نه جوهر پیر بد که واماند
عقلش به مقام سدره واداشت	لیکن عشقش دو رخ به ماداشت
گر نیک نظر کنی درین فن	تو پیری و پیر نیست جز من
چون نیک بدیدم آن نکو بود	او و من و پیر هر سه او بود
نوری دیدم ز نور در نور	بد نور ولی زدیده مستور
شد خیره ز نور، نور دیده	کان نور نبود، نور دیده

انجام کتاب

چون پیر برفت و من بماندم	زان پیش نرفتم و نراندم
من می بشدم به کَلّی از من	تایی من و ما بماند ذوالمن
جانست و جهان که در وجود است	وان عین وجود اصل جود است
زو شد همه مفرد و مرکب	در سلسله جهان مرتّب
ایجاد زمان و کون اجرام	تکوین مکان و کون اجسام
تا بشناسی که جمله در هم	پیوسته به حکمتست بر هم
امروز و پریرودی و فردا	هر چار یکی بود تو فرد آ
چون سلسله این همه مسلسل	درهم شده تا به فیض اوّل
تا جنبش دست هست مادام	سایه متحرّکست ناکام
چون سایه ز دست یافت مایه	پس نیست خود اندر اصل سایه
چیزی که وجود او به خود نیست	هستیش نهادن از خرد نیست
هستست ولیک هست مطلق	نزدیک حکیم نیست جز حق
هستی که به حق قوام دارد	او نیست ولیک نام دارد
بر نقش خود است فتنه نقاش	کس نیست درین میان تو خوش باش
با من من بود، بود ساقی	چون فانی گشت، گشت باقی
تا دیده به جای بد، همی دید	چون دیده نماند، گوش نشنید

چون دیده و گوش کور و کر شد	گفتار هبا، زبان هدر شد
زین پس دگر ار کسی نشان داد	بخشنده عقل و نطق و جان داد
وین نکته که این چنین نکو گفت	چون من نبدم، بدانکه او گفت
خود گفت حقیقت و خود اشنید	وان بود که خود نمود و خود دید
پس باش یقین که نیست والله	موجود حقیقی سوی الله

تمت بحمد الله و حسن توفيقه فی اوایل ربیع الاول
سنة سبع و سبعین و ستمائة

حواشی و تعلیقات و منابع

- ۱- نقل از مقدمه مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز به قلم فاضل محترم آقای کیوان سمیعی چاپ اول، ص پنج
- ۲- نقل از مقدمه شرح گلشن راز (تألیف شیخ محمد لاهیجی از عرفای قرن نهم)، ص سه
- ۳- نقل از تاریخ تصوّف در اسلام (تطوّرات و تحولات تصوّف از صدر اسلام تا عصر حافظ)، تألیف دکتر قاسم غنی، چاپ دوم، ۱۳۳۰، ص ۲ و ۳
- ۴- مقدمه مقالات شمس تبریزی، به قلم فاضل معظّم آقای احمد خوشنویس، چاپ اول، ۱۳۴۹، ص ه
- ۵- الفرق بین الفرق، تألیف ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد تمیمی، البغدادی (متوفی در اسفراین به سال ۴۲۹ هـ) - او از مشاهیر ادبا و فقهای شافعیّه و در فنون عدیده استاد بود و در علوم مختلف صاحب تألیقاتی است.
- ۶- عوارف المعارف تألیف الامام السّهروردی، چاپ قاهره، ص ۶۴
- ۷- تاریخ تصوّف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی، چاپ دوم، ص ۲۴
- ۸- اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، تألیف محمد بن منور، به تصحیح شادروان استاد احمد بهمنیار، ص ۲۳۸
- ۹- مقدمه مقالات شمس تبریزی، چاپ اول، ۱۳۴۹، ص ه
- ۱۰- مناقب اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی، از مؤلفات نیمه دوم قرن هفتم، با

تصحیح و حواشی استاد بدیع الزمان فروزانفر، چاپ تهران، ۱۳۴۷، ص ۹۳

The Mystics Of Islam By Reynold A. Nicholson - ۱۱

LONDON, 1914

۱۲ - ارزش میراث صوفیه، تألیف استاد معظم دکتر زرین کوب، چاپ چهارم،

ص ۲۵۵ و ۶

۱۳ - مقدمه شرح گلشن راز، چاپ اول - ص ۵۶

۱۴ - تاریخ تصوّف در اسلام - ص ۵

۱۵ - سید الطایفه، ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید خزاز بغدادی، مشهور به قواریری، عارف و عالم معروف، اصل وی از نهاوند و مولد و منشأ او بغداد بود. از نخستین کسانی است که درباره علم توحید در بغداد سخن گفته است. از گفته های اوست: روش ما با کتاب خدا و سنت کاملاً منطبق است. هر کس قرآن را حفظ نداشته باشد و سنت را فراموش کند، شایسته اقتدا نیست.

او در سن ۹۱ سالگی، به سال ۲۹۷ هـ ق در بغداد در گذشته است.

۱۶ - جستجو در تصوّف ایران، تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ دوم -

ص ۲۱

۱۷ - Reynold Alleyne Nicholson خاورشناس معروف انگلیسی

(۱۸۶۸-۱۹۴۵م) - مهمترین آثار وی عبارتست از: منتخب اشعار شمس تبریزی،

تصحیح و ترجمه مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شرح مثنوی مولانا، تصحیح

تذکرة الاولیاء عطار، تحقیقات درباره تصوّف اسلامی، تحقیقات درباره شعر اسلامی،

معنی شخصیت در تصوّف، عرفای اسلام، شعر و نثر شرقی، تاریخ ادبیات عرب.

۱۸ - تاریخ تصوّف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی، چاپ دوم - ص ۱۲

۱۹ - جستجو در تصوّف ایران - ص ۲۱

۲۰ - جستجو در تصوّف ایران - ص ۲۲

۲۱ - مقدمه شرح گلشن راز، چاپ اول - ص ۳۱

۲۲ - Yoga - Yog: فرقه ای از مرتاضان هند، پیروان طریقه جویان - کتابهای

متعددی دربارهٔ ریاضت هندوان تألیف شده است. یکی از مشایخ بزرگ صوفیه قرن یازدهم به نام میر ابوالقاسم فندرسکی یکی از معروفترین این کتابها را به نام «یوگه‌بشسته» به عنوان «جوگ‌باشست» به زبان فارسی ترجمه و شرح کرده است. (سرچشمهٔ تصوف در ایران - ص ۴۱)

۲۳ - نقل از مقدمهٔ نفحات الانس جامی به قلم فاضل گرامی آقای مهدی توحیدی‌پور، چاپ اول ص ۹۷

۲۴ - تاریخ تصوف در اسلام - ص ۱۶۴

۲۵ - Alfred, Von , Kermer

۲۶ - ترجمه تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون انگلیسی «Edward Browne»، ج ۱، ص ۶۱۲

۲۷ - مقدمهٔ نفحات الانس جامی، ص ۵۱

۲۸ - سرچشمهٔ تصوف در ایران، تألیف سعید نفیسی - ص ۷۳

۲۹ - فارقلیط، در یونانی Parakletos، بمعنی شفیع، مددکار و تسلی بخش، روح والائی که یاری کننده و آسایش دهنده است، موعود مسیحیت و کسی است که مسیح ظهور وی را خبر داده است - مانی خود را فارقلیط کیش مسیح خوانده است.

۳۰ - نقل از سرچشمهٔ تصوف، با اندکی اختصار و حذف - ص ۹۹ و ۱۰۰

۳۱ - گروهی از دانشمندان معتقدند که عقیدهٔ وحدت وجود هم از طریق یونان قدیم و هم از طریق هند باستان وارد تصوف اسلامی گردیده است.

۳۲ - مقدمهٔ شرح گلشن راز - ص ۳۶

۳۳ - مقدمهٔ شرح گلشن راز - ص ۴۰

۳۴ - مقدمهٔ شرح گلشن راز - ص ۴۱

۳۵ - سرچشمهٔ تصوف در ایران، تألیف سعید نفیسی، چاپ اول - ص ۴۷

۳۶ - بطلمیوس معرب یونانی Ptolemaios فرزند لاگوس Lagos و مؤسس سلسلهٔ بطالسه در مصر و سوریه.

۳۷ - آنتیگونوس مونوفتالموس Antigonos Monoftalmos پادشاه مقدونیه،

- مقتول در ایپسوس به سال ۳۰۱ قبل از میلاد.
- ۳۸ - Neoplatoniciens یا نوافلاطونیان، که مؤسسان آن علاوه بر توجه به فلسفه افلاطون، به فلسفه مشرق زمین نیز نظر داشتند.
- ۳۹ - Plotin: افلوطین یا فلوطین، مؤسس اصلی مکتب نوافلاطونی.
- ۴۰ - Ammonios Saccas فیلسوف معروف اسکندریه، که متمایل به مشرب عرفان بوده، و در نیمه اول قرن سوم میلادی در اسکندریه بسر می برده است.
- ۴۱ - فروریوس معرب یونانی Porphyrios شاگرد فلوطین.
- ۴۲ - ایساغوجی: به معنی کلیات خمس. این کلمه را بعضی مرکب و عده‌ای ساده می دانند، در یونانی به معنی گل پنج برگ است.
- ۴۳ - فرهنگ اعلام دکتر محمد معین، ج ۶، ص ۱۳۴۲
- ۴۴ - ادوارد براون (Edward Browne) (۱۸۶۲ - ۱۹۲۶ م) مستشرق انگلیسی، استاد دانشگاه کمبریج. آثار معروف وی عبارتست از: تاریخ ادبیات ایران در چهار جلد، یکسال در میان ایرانیان، انقلاب ایرانیان، تصحیح و طبع چند متن فارسی.
- ۴۵ - ترجمه تاریخ ادبی براون ج ۱ - ص ۲۴۸ و مقدمه شرح گلشن راز - ص ۵۸
- ۴۶ - مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۹۱
- ۴۷ - نقل به اختصار از مقدمه شرح گلشن راز، ص ۴۶
- ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ - نقل به اختصار از مقدمه شرح گلشن راز - ص ۴۷ و ۵۳
- ۵۱ - کشف المحجوب، تألیف ابوعلی جلابی هجویری، چاپ ژوکوفسکی - ص ۹۷
- ۵۲ و ۵۳ - سرچشمه تصوف در ایران ص ۱۰ و ۱۶
- ۵۴ - Alfred Von Kremer
- ۵۵ - Goldziher مستشرق اطریشی
- ۵۶ - Nicholson Reynold
- ۵۷ - تاریخ تصوف در اسلام - ص ۱۶۴
- ۵۸ و ۵۹ - سرچشمه تصوف در ایران، تألیف سعید نفیسی - ص ۱۳
- ۶۰ - نفحات الانس جامی، ص ۶۴ - سرچشمه تصوف، ص ۳۸

- ۶۱- سرچشمه تصوف، تألیف سعید نفیسی، ص ۳۵
- ۶۲- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر غنی - ص ۱۶۸
- ۶۳- مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۱۰۱
- ۶۴- تاریخ تصوف در اسلام، چاپ دوم - ص ۱۶۶
- ۶۵- Gnose: گنوستیک Gnostique (فرانسه) - Gnostkos (یونانی) به معنی با معرفت، پیرو فرقه گنوسی، مدعی داشتن معرفت عالی به طبیعت و صفات الهی.
- ۶۶- Gnosticisme (فرانسه)، Gnosis (یونانی)، گنوسی، معرفت و شناخت - فلسفه و آئینی که پیروان آن مدعی بودند که معرفت عالی به طبیعت و صفات الهی دارند. منابع اصلی عقاید گنوسی را باید در مصر، بابل و ایران جستجو کرد ولی ادیان ملل دیگر، نیز در آن تأثیر داشته است (فرهنگ فارسی دکتر معین، ج ۶ - ص ۱۷۲۶)
- ۶۷- تاریخ تصوف در اسلام - ص ۱۵۱
- ۶۸- جستجو در تصوف ایران، تألیف دکتر زرین کوب - ص ۸
- ۶۹- جستجو در تصوف ایران، چاپ دوم - ص ۱۳
- ۷۰- فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، قسمت اعلام، ج ۶ - ص ۱۸۸۹
- ۷۱- جستجو در تصوف ایران - ص ۲۷
- ۷۲- زروان اکرانه Zurvan Akarana - در اوستا چندین جا نام زروان در ردیف دیگر ایزدان آمده و از آن فرشته زمانه بیکرانه اراده شده، مانی با اقتباس از افکار زرتشتی زمان خود، نام زروان را بر خدای بزرگ اطلاق کرده است.
- آیین زروانی: آئینی است که در زمان ساسانیان رواج یافته و به همین مناسبت، برخی از محققین، مذهب زرتشتیان عهد ساسانی را زروائیت نوشته و زروان اکرانه را خدای بزرگ و آفریننده اهورا مزدا و اهریمن می دانند. (دین ایرانی، تألیف امیل بنونیست، ترجمه بهمن سرکاراتی، چاپ تبریز - ص ۱۱۰ و ۶۲ - اعلام معین «فرهنگ» ج ۵ ص ۶۵۰)
- ۷۳- جستجو در تصوف ایران - ص ۱۵ و ۱۶
- ۷۴- نفحات الانس جامی - ص ۳۱

- ۷۵- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی - ص ۴۲
- ۷۶- Louis Massignon (۱۸۸۳ - ۱۹۶۲ م) مستشرق فرانسوی، استاد کلژ دو فرانس و مدرسه تتبعات عالیّه و رئیس مؤسسه تتبعات ایرانی و عضو فرهنگستان علوم شوروی سابق و فرهنگستانهای سوئد، دانمارک، اسپانیا، هلند، بلژیک، افغانستان و ایران.
- ۷۷- تاریخ تصوف در اسلام - ص ۴۲
- ۷۸- مقدمه تاریخ ابن خلدون، چاپ مصر - ص ۳۹۲
- ۷۹- حاجی میرزا محمد حسین اصفهانی (۱۲۵۱-۱۳۱۶ هـ)، صاحب زبدة الاسرار، عرفان الحق، بحر الحقایق، میزان المعرفة، دیوان قصاید و غزلیات و تفسیر عرفانی منظوم بر قرآن مجید.
- ۸۰- اللع فی التصوف، به زبان تازی، تألیف ابونصر عبدالله بن علی السراج الطوسی.
- ۸۱- عوارف المعارف سهروردی، چاپ قاهره، ص ۶۴- مقدمه نفحات الانس جامی، ص ۹
- ۸۲- ترجمه رساله قشیریّه با تصحیحات و استدراکات استاد بدیع الزمان فروزانفر - ص ۴۶۸
- ۸۳- ابو زید عبدالرحمن بن محمد، مشهور به ابن خلدون (۸۰۸ یا ۸۰۶ - ۷۳۲ هـ)، حکیم و مورخ معروف، صاحب تاریخ "کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر".
- ۸۴- مقدمه تاریخ ابن خلدون، چاپ مصر - ص ۳۲۸
- ۸۵- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی - ص ۴۴
- ۸۶- تئودور نولدکه Theodor Noldeke (۱۸۳۶ - ۱۹۳۰ م) خاور شناس معروف آلمانی که درباره تاریخ ایران و اسلام تحقیق بسیار کرده است - از تألیفات معروف وی می توان «تاریخ قرآن» و «حماسه ملی ایران» را نام برد.
- ۸۷- مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۹
- ۸۸- ترجمه تاریخ ادبی ایران، ج ۱ - ص ۴۴۳

- ۸۹- مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۱۲
- ۹۰- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی، چاپ دوم - ص ۷۴
- ۹۱- مَسُوح به فتح میم، جمع مِسح (به کسر میم و سکون سین): جامه راهبان، کساء مؤمنین، پلاس که بر آن نشینند. (اقرّب الموارد - منتهی الارب)
- ۹۲ و ۹۳- مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۱۲ و ۱۳
- ۹۴- سرچشمه تصوف در ایران، تألیف سعید نفیسی - ص ۷۴
- ۹۵- عرفان الحق، مطبوع در حواشی زبدة الاسرار، ص ۲۲ - مقدمه شرح گلشن راز، ص ۲۴
- ۹۶- عوارف المعارف سهروردی، چاپ مصر، ص ۶۵ - مقدمه شرح گلشن راز، ص ۲۶
- ۹۷- ترجمه رساله قشیریّه - ص ۴۶۸
- ۹۸- مقدمه شرح گلشن راز - ص ۲۴
- ۹۹- عوارف المعارف سهروردی، چاپ قاهره - ص ۶۵
- ۱۰۰- ترجمه رساله قشیریّه با تصحیحات استاد فروزانفر - ص ۴۶۸
- ۱۰۱- تاریخ تصوف در اسلام - ص ۳۹
- ۱۰۲- عرفان الحق، مطبوع در هامش زبدة الاسرار - ص ۲۲
- ۱۰۳- ترجمه رساله قشیریّه - ص ۴۶۸
- ۱۰۴- عوارف المعارف سهروردی، ملحق به احیاء علوم الدین غزالی، چاپ قاهره - ص ۶۵
- ۱۰۵- عرفان الحق، مطبوع در حواشی زبدة الاسرار - ص ۲۲
- ۱۰۶- نقل از مقدمه نفحات الانس جامی به قلم آقای مهدی توحیدی پور، چاپ اول - ص ۱۴
- ۱۰۷- ترجمه حدیث نبوی است «ذهب صفو الدنیا و بقی کدرها».
- ۱۰۸- ترجمه رساله قشیریّه - ص ۴۶۷
- ۱۰۹- عوارف المعارف سهروردی، ملحق به احیاء العلوم، چاپ قاهره - ص ۶۵

۱۱۰- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر غنی، ص ۳۸ و ۳۹- مقدمه نفحات الانس،

ص ۱۳

۱۱۱- عوارف المعارف سهروردی، چاپ قاهره - ص ۶۵

۱۱۲- عوارف المعارف سهروردی - ص ۶۵ و مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۱۴

۱۱۳- نقل از تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر غنی - ص ۳۸

۱۱۴- «رشحات عین الحیات» تألیف علی بن حسین واعظ کاشفی سبزواری،

متخلص به "صفی"، این کتاب در سال ۹۰۹ هجری تألیف یافته، و آن تاریخی از بزرگان
سلسله صوفیه نقشبندیّه است.

۱۱۵- مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۱۳

۱۱۶- ترجمه رساله قشیریه - ص ۴۶۸

۱۱۷- ترجمه تاریخ ادبی ایران، ج ۱ - ص ۶۰۹

۱۱۸- مقدمه نفحات الانس جامی - ص ۱۴

۱۱۹- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی، ص ۴۴ و ۴۵

۱۲۰- تلییس ابلیس، تألیف ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی، ص ۱۷۱

۱۲۱- تذکرة الاولیاء عطار، ج ۲، ص ۹

۱۲۲ و ۱۲۳- تاریخ تصوف در اسلام، تألیف دکتر قاسم غنی - ص ۲۶ و ۳۶

۱۲۴- تذکرة الاولیاء، ج ۱، ص ۸۴ و ۱۰۷ و ۱۱۱- کشف المحجوب، ص ۱۳۱

۱۲۵- تاریخ تصوف در اسلام - ص ۵۶

۱۲۶- فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۱۶۵- عین روایت محی الدین عربی چنین است: «...»

و منه ما حدثنی به اوحداالدین حامد بن ابی الفخر الكرمانی و فقه الله حیث قال كنت اخدم
شیخاً، وأنا شاب، فمرض الشیخ و كان فی محارة، فأخذہ البطن فلما وصلنا تکریت قلت له،
یا سیدی اترکنی اطلب لک دواء ممسکاً من صاحب بیمارستان سنجار من السبیل، فلما
رأی احتراقی، قال لی رح الیه، فرحت الی صاحب السبیل، و هو فی خیمته جالس و رجاله
بین یدیه قائمون و الشمعة بین یدیه، و كان لا یعرفنی و لا اعرفه، فرآنی واقفاً بین الجماعة،
فقام الیّ و اخذ یدیی و اکرمنی و سألتنی ما حاجتک، فذکرت له حال الشیخ فاستحضر

ملقب به شرف‌الدین و مشهور به ابن فارض، شاعر و صوفی اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم. (حبیب السیر، چاپ خیام، ج ۲، ص ۳۳۴ - شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۴۹ - نامه دانشوران، ج ۲، ص ۴۴۹ - وفيات الاعیان، ج ۱، ص ۳۸۳)

۸۱۹ - نقل از روزنامه اطلاعات «متن سخنرانی دکتر مانوئل ویشر»، چهارشنبه سوم دیماه ۱۳۵۴ ه. ش.

۸۲۰ - مطالبی که درباره کتاب مناقب اوحدالدین کرمانی یادآور شدیم، مقتبس است از تحقیقات مرحوم استاد فروزانفر رحمه الله علیه، در مقدمه همان کتاب، ص ۵۵ تا ۶۰

۸۲۱ - میکروفیلم این نسخه به شماره ۱۵۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. این میکروفیلم در اردیبهشت ماه ۱۳۳۵ ه. ش به وسیله مرحوم مجتبی مینوی از نسخه شماره ۱۱۹۹ کتابخانه نفیس پاشای استانبول تهیه گردیده است.

۸۲۲ - اوحدالدین در مثنوی مصباح الارواح نیز به تسلط قوم غز بر استان کرمان و ظلم و شکنجه این طایفه نسبت به مردم آواره و بی پناه آن و شیوع وبا و قحطی اشاره نموده و گفته است:

کرمان تنت غزان گرفتند	یکباره درو مکان گرفتند
ظلمست و فجور در وی اکنون	قحطست و وبا و ریزش خون...

در جای دیگر، او برای رهایی از جور و ظلم این گروه مهاجم، مردم را به جلای وطن و ترک شهر و دیار خود ترغیب کرده است:

گر هیچ برون شوی ز کرمان	رستی ز جفا و جور غزان
ورنه به چماق و زور پنجه	هر لحظه غزت کند شکنجه
غز گرچه ببرد ملک و مالت	وز فاقه تباه کرد حالت
نومید مشو که در سرایت	گنجیست هنوز زیر پایت...

۱۳۹ - طرائق الحقایق، تألیف حاج میرزا معصوم نعمة اللهی شیرازی (معصوم علی شاه)، ج ۲ - ص ۲۸۱

۱۴۰ - الذریعة الی تصانیف الشیعة، تألیف آقا بزرگ تهرانی، قسم اول از جزو هفتم -

ص ۲۲۸

۱۴۱ - آثار البلاد و اخبار العباد، تألیف عمادالدین محمود زکریای قزوینی - ص ۲۴۷

۱۴۲ - مقدمة مناقب اوحدالدین کرمانی - ص ۱۰

۱۴۳ - کشف الظنون، تألیف حاجی خلیفه، طبع استانبول، ج ۲ - ص ۱۷۰۵

۱۴۴ - تلخیص مجمع الاداب، تألیف ابن الفوطی (متوفی به سال ۷۲۳ هـ) - هامش

ص ۲۱۵

۱۴۵ - مجموعه اشعار و مراسلات مورخ در سده هشتم هجری، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، (میکروفیلم و نسخه عکسی این مجموعه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است).

توضیح آنکه در خاتمه بخشی از ابیات این مجموعه آمده است: «تَمَّتْ الْاَبِیَاتُ الْمَتَفَرِّقَةُ. کَتَبَهَا وَ جَمَعَهَا الْفَقِیْرُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی مُحَمَّدُ بْنُ حَیْدَرِ الْحُسَیْنِیِّ، احسن الله عاقبتہ نَزَلَ بِمِصْرَ فِی الْعِبَرِ الْاَوْسَطِ فِی ذِی الْحِجَّةِ سَنَةِ اَحَدِیْ وَ اَرْبَعِیْنَ وَ سَبْعَ مِائَةٍ.» و در پایان قسمت دیگری نوشته شده: «تَمَّ الْکِتَابُ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَ حَسَنَ تَوْفِیْقِهِ فِی سَلْخِ شَهْرِ مَبَارَکِ صَفَرِ سَنَةِ اِثْنَتَیْنِ وَ اَرْبَعِیْنَ وَ سَبْعَمِائَةٍ بِدَارِ الْمَلِکِ قَاهِرَةِ بِرِ دَسْتِ حَاجِی مُحَمَّدٍ گَوِیْنْدَه التَّبْرِیْزِیِّ.» در خاتمه این جُنگ، سنه اربع و خمسين و سبعمائه بچشم می خورد.

۱۴۶ - رساله در تحقیق احوال و آثار مولانا، تألیف استاد بدیع الزمان فروزانفر،

حاشیه ص ۵۲

۱۴۷ - فتوحات مکیه، ج ۱ - ص ۱۶۵

۱۴۸ - مجموعه اشعار و مراسلات محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه به شماره

۴۸۷، آقای ابو محبوب در مقدمه ای که بر دیوان رباعیات اوحدالدین ترتیب داده، چنین اظهار نظر کرده است: «در این نسخه خطی از شخصی به نام الشیخ اوحدالدین محمد بن ابی الفخار احمد بن محمد الکرمانی الصوفی، نام برده شده است که به احتمال قوی ضبطی

اشتباه است. به نظر می‌رسد در اینجا «حامد» تبدیل به «محمد» و «ابوالفخر» مبدل به «ابوالفخار» شده باشد و با توجه به نام «احمد» و نیز با توجه به نوشته آثار البلاد - که حتماً اشتباه است - ممکن است نام پدر او «احمد» و ملقب به «ابوالفخر» بوده است. در اینصورت ... این نام تصحیفی از نام فرد مورد نظر ماست.

(نقل از ص ۴۲ مقدمه دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی.)

۱۴۹ - ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب، تألیف محمد علی تبریزی

معروف به مدرّس، ج ۱ - ص ۱۲۶

۱۵۰ - طرائق الحقایق ج ۲ - ص ۲۸۱ و الذریعة الی تصانیف الشیعة، قسم اول از جزو

هفتم - ص ۲۲۸

۱۵۱ - جواشیر = گواشیر، نام قدیم شهر کرمان، حاکم نشین استان کرمان در روزگاران

گذشته.

حمزه اصفهانی کرمان را از بناهای اردشیر ساسانی دانسته و نوشته است: «فستاها بید اردشیر و معنا الموضع الطیب لا ردشیر. فحرف العرب هذا الاسم حين تلفظهم به وقالوا بهر سیر (اوبه‌دسیر) و بردسیر (او بردشیر). اما الفرس فانهم علی ما ذکر المقدسی (یسمونها بلسانهم گواشیر...) و زاد یاقوت علی ذلک انه فی ایامه کانت تسمی جواسیر و جواشیر و یقال گواشیر و هذه الصور کلها تقابل الاسم العربی بردسیر و تستعمل بدلا منه دون تقید...» (بلدان الخلافة الشرقيّة، تألیف کی لسترنج، ص ۳۴۱ چاپ بغداد، ۱۹۵۴ م) در تاریخ کرمان آمده است: «...گشتاسف آنجا آتش خانه ساخته بود، پس اردشیر بابکان قلعه شهر ساخت و بردشیر خواند. طالع عمارتش برج میزان، و بهرام بن شاپور ذوالاكتاف بر آن عمارات افزود.»

ناصرالدین منشی کرمانی در سِمْطُ العُلَى للحضرة العلیا نوشته است که: حجاج بن یوسف، غضبان بن قبعثی را به فتح آن ولایت (گواشیر) فرستاده بود، بعد از مدتی او به حجاج نوشت: «ماءها وشل و تمرها دقل و أهلها بطل ان قل الجیوش بها ضاعوا و ان کثروا جاعوا» حجاج بدین سبب آن سپاه را باز خواند و گفت: «ترکت لأهلها». شمس الدین ابی عبدالله محمد بن ابی طالب انصاری دمشقی در «نخبة الذهر فی عجائب البر و

البحر» این موضوع را به جاحظ بصری نسبت داده، و از قول او نوشته است: «کرمان آتش اندک و میوه هایش پلاسیده و دشمنش دلیر و مردمانش فراموشکار و بیهوده‌اند.» (ترجمه نخبة الدهر، ص ۴۶۱). شهر کرمان در عهد عمر بن عبدالعزیز بر دست صفوان فتح شد، و به فرمان عمر بن عبدالعزیز در آن مسجد جامع عتیق ساختند. (نزهة القلوب، ص ۱۳۹ و ۱۴۰)

۱۵۲ - مقدمة مناقب اوحدالدین کرمانی - ص ۲۳

۱۵۳ - تاریخ قتل تورانشاه ثانی را مورخان با اختلاف ضبط کرده‌اند. بطور مثال مؤلف تاریخ وزیری زمان قتل را سال ۵۷۷ و مؤلف تاریخ سلاجقه سال ۵۷۹ و مؤلف سیمط‌العلی للحضرة العلیا سال ۵۵۸ و مؤلف تاریخ جهان آرا سال ۵۶۰ هجری نوشته‌اند، اما به احتمال قریب به یقین، نوشته محمد بن ابراهیم مؤلف تاریخ کرمان که تاریخ قتل را سال ۵۷۹ ذکر کرده است، به صواب نزدیکتر می‌نماید.

۱۵۴ - معجم الانساب و الأسرات الحاكمة فی تاریخ الاسلامی للمستشرق زامباور، ترجمه دکتر زکی محمد حسن بک و حسن احمد محمود، ج ۲ - ص ۳۳۵

۱۵۵ - روضات الجنان و جئات الجنان، ج ۱ - ص ۶۵

۱۵۶ - عقد‌العلی للموقف الاعلی، تألیف افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد کرمانی، بتصحیح علی محمد عامری نائینی - ص ۱۲ و ۱۳

۱۵۷ - نقل از سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس «یازده هزار میل در ایران»، ترجمه حسین سعادت، ص ۷۸

۱۵۸ - مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی - ص ۱ و ۲

۱۵۹ - مقدمه مناقب اوحدالدین، به قلم استاد فروزانفر - ص ۱۲

۱۶۰ - عقد‌العلی للموقف الاعلی - ص ۱۳

۱۶۱ و ۱۶۲ - بدایع الازمان فی وقایع کرمان یا تاریخ افضل، تألیف افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد کرمانی، فراهم آورده دکتر مهدی بیانی - ص ۹۸ و هامش ص ۹۸

۱۶۳ - تاریخ کرمان، تألیف محمد بن ابراهیم، چاپ تهران - ص ۱۴۱

۱۶۴ - روضات الجنان و جئات الجنان، ج ۱ - ص ۶۵

- ۱۶۵- سیمط العلی للحضرة العلیا، در تاریخ قراختائیان کرمان، تألیف ناصرالدین منشی کرمانی، بتصحیح عباس اقبال - ص ۱۸
- ۱۶۶- تاریخ کرمان (سالاریه)، تألیف احمد علی خان وزیری کرمانی - ص ۳۲۲
- ۱۶۷- مجمع الانساب، تألیف محمد بن علی بن محمد شبانکاره‌ای، به تصحیح میرهاشم محدث، ص ۱۸۸ و ۱۹۳
- ۱۶۸- اتابک قطب‌الدین، برادر زاده تورانشاه و اتالیق (محافظ، مؤدب، قائمقام پدر، شوهر مادر) و مربی پسر ارسلانشاه.
- ۱۶۹- نام پسر دوازده ساله ارسلانشاه، برادر تورانشاه.
- ۱۷۰- تاریخ کرمان (سالاریه)، با مقدمه و تصحیح و تحشیه فاضل محترم دکتر باستانی پاریزی - ص ۳۹
- ۱۷۱- تقویم التواریخ، تألیف حاجی خلیفه، نسخه خطی، کتابخانه ملک.
- ۱۷۲- طبقات سلاطین اسلام، تألیف استانلی لین پول (Stanley Lane Pool)، مستشرق فاضل انگلیسی، ترجمه محقق عالیقدر عباس اقبال - ص ۱۳۵
- ۱۷۳- معجم الأنساب والأسرار الحاكمة، فی تاریخ الاسلامی للمستشرق زامباور، ج ۲- ص ۳۳۲
- ۱۷۴- مناقب اوحدالدین کرمانی - ص ۱۴۶ و ۱۴۷
- ۱۷۵- بدایع الزمان فی وقایع کرمان، ص ۹۸ - تاریخ سلاجقه کرمان، ص ۱۴۱
- ۱۷۶- مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی - ص ۱۳
- ۱۷۷- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱
- ۱۷۸- روضات الجنان و جئات الجنان - ص ۶۳ و ۶۴
- ۱۷۹- مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی - ص ۱۱
- ۱۸۰- استاد فروزانفر در ص ۱۱ مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، لقب این پادشاه را «عمادالدین» نوشته است، اما به تصریح کلیه مورخان و ارباب تراجم احوال، لقب وی «عمادالدوله» است. رجوع شود به تاریخ افضل یا بدایع الزمان فی وقایع کرمان ص ۱۷ و ۱۹

۱۸۱- بدایع الازمان فی وقایع کرمان، ص ۱۷ و ۱۹- تاریخ کرمان از محمدبن ابراهیم، ص ۲۴ و ۲۸- تاریخ کرمان (سالاریه)، ص ۳۰۸- مجمع الانساب، ص ۱۸۹ و ۱۹۰ که محمدبن علی بن محمد شبانکاره‌ای مؤلف آن، تاریخ جلوس تورانشاه را سال ۴۷۸ هـ و تاریخ وفات او را سال ۴۹۱ هـ نوشته، که صواب نمی‌نماید و صحت آن محل تردید است. توضیح اینکه صاحبان تراجم احوال به استثنای محمد بن شبانکاره‌ای تاریخ جلوس تورانشاه اول را سال ۴۷۷ هـ نوشته‌اند، اما در تاریخ وفات او اختلاف نظر دارند؛ بطور مثال مؤلف بدایع الازمان و محمدبن ابراهیم (مؤلف تاریخ سلاجقه) وفات او را ۲۷ ذی القعدة سال ۴۹۰ هـ نوشته‌اند، و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و حافظ حسین کربلائی تبریزی، در روضات الجنان سال ۴۸۹ هـ ذکر کرده‌اند و ابن اثیر، در الکامل (ج ۱ ص ۸۹) و ابن خلدون، در تاریخ خود (ج ۱ ص ۱۵) سال ۴۸۷ هـ را نوشته‌اند و فاضل ارجمند، دکتر باستانی پاریزی در ذیل «فهرست اسامی حکام کرمان، از صدر اسلام تا امروز» تاریخ وفات این پادشاه را سال ۴۹۴ هـ مطابق با ۱۱۰۰ میلادی درست می‌داند. (حواشی تاریخ کرمان «سالاریه» ذیل فهرست اسامی حکام کرمان، ص ۶۶۲)

۱۸۲- سفرنامه سرپرسی سایکس «یازده هزار میل در ایران» - ص ۷۶

۱۸۳- روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۴

۱۸۴- «در ایام سالفه، وقتی سپاهیان بر شهری چیره می‌شدند، لشکریان را در خانه‌ها تقسیم می‌کردند، و هر صاحب خانه‌ای مجبور بود یکی یا چندتن سپاهی را در خانه خود نگاهدارد، و معلوم بود کزین میان چه فسادها برمی‌خاست. در تاریخ بخارا نیز هنگام تسلط عرب بر شهر چنین واقعه‌ای، یعنی تقسیم افراد سپاهی را در خانه مردم، می‌بینیم.» (نقل از هامش ص ۲۷ تاریخ کرمان، به قلم دکتر باستانی پاریزی)

۱۸۵- «از موقوفات تورانشاه چیزی فعلاً باقی نیست، محلتی را که صاحب تاریخ نام می‌برد، به محله شاه عادل موسوم و معروف است و سابقاً در جنوب شرقی کرمان قرار داشته، و اکنون جزو شهر مرکزی محسوب می‌شود.» (نقل از هامش ص ۲۷ تاریخ سلاجقه کرمان، به قلم دکتر باستانی پاریزی)

۱۸۶- تاریخ کرمان از محمدبن ابراهیم، ص ۲۶ و ۲۷- «از مؤلف این کتاب اطلاع

کاملی در دست نیست، ظاهراً اهل خبیص (شهداد) بوده و در قرن یازدهم هجری، در دوران حکومت گنجعلیخان زیک در کرمان می‌زیسته است.» (مقدمه تاریخ سلاجقه کرمان، به قلم دکتر باستانی پاریزی، ص ۴۸)

۱۸۷ - تاریخ افضل یا بدایع الازمان فی وقایع کرمان، ص ۱۸

۱۸۸ - مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۱ و ۱۲ - توضیح آنکه مناقب اوحدالدین در ربع آخر قرن هفتم هجری تحریر درآمده، و حال آنکه تاریخ محمدبن ابراهیم (تاریخ کرمان) در نیمه اول قرن یازدهم هجری نگارش یافته است. چنانچه نظر استاد فروزانفر را مقرون به صواب بدانیم، باید گفت که محمد بن ابراهیم، این داستان را به استناد روایت مؤلف گمنام مناقب، ساخته و پرداخته است. استاد دکتر باستانی پاریزی در مقدمه دیوان رباعیات اوحدالدین توضیح داده‌اند که: «باید دانست که علاوه بر کرمان، یک محله سه شنبه‌ی در بغداد نیز بوده است که شهرت داشته - یاقوت در ضمن شمارش بازارهای معروف بغداد از سوق الثلاثاء یاد می‌کند: سوق الثلاثاء ببغداد، و فیه الیوم سوق بزها الاعظم، و سمی بذلک لانه کان یقوم علیه سوق لاهل کلواذی و اهل بغداد قبل ان یعمر المنصور بغداد فی کل شهر مرة يوم الثلاثاء، فنسب الی الیوم الذی کانت تقوم فیه السوق.» (معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۸۳ - حمدالله مستوفی نیز از این بازار سه شنبه‌ی بغداد - سوق الثلاثاء - یاد کرده است.) (تاریخ گزیده، ص ۳۴۰) - نظر یاقوت که عقیده دارد بدان جهت آن را بازار سه شنبه‌ی می‌گفته‌اند که مردم کلواذی و بغداد - قبل از آنکه منصور بغداد را آبادان و پایتخت کند، روزهای سه شنبه هر ماه (؟) بازار روز در آنجا داشته‌اند، صحیح به نظر می‌رسد...» (مقدمه دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی، ص ۱۸)

۱۸۹ - هفت پیکر نظامی گنجوی، به تصحیح مرحوم وحید دستگردی، ص ۲۱۴

۱۹۰ - منجمان روز سه شنبه را منسوب به بهرام فلک (ستاره مریخ) می‌دانستند و رنگ سرخ را منسوب به بهرام. معنی بیت: چون شاه با روز بهرام و رنگ بهرام همنام بود، آیین هر دو را نگاهداشت. (حواشی هفت پیکر نظامی، ص ۲۱۵)

۱۹۱ - یادداشتهای علامه محمد قزوینی، ج ۱، ص ۱۳۰

۱۹۲ - دیوان خواجه حافظ، به اهتمام علامه محمد قزوینی و دکتر غنی، ص ۳۶۱

۱۹۳ - شرح مشکلات دیوان انوری، تألیف ابوالحسن فراهانی به تصحیح مرحوم مدرّس رضوی، ص ۷۷ و نیز مراجعه شود به مقدمه مناقب اوحداالدین، ص ۱۲ و یادداشتهای مرحوم علامه قزوینی، ج ۱، ص ۱۳۰ و فرهنگهای نظام و اندراج و انجمن آرا ۱۹۴ - در ایام ساله هریک از روزهای هفته را به یکی از سیارات نسبت می‌دادند. یکشنبه را به خورشید، دوشنبه را به ماه، سه شنبه را به مریخ، چهارشنبه را به عطارد، پنجشنبه را به مشتری، جمعه را به زهره و شنبه را به زحل نسبت داده‌اند. خواجه نصیرالدین طوسی در نسبت دادن روزهای هفته به سیارات گفته است:

چون به یکشنبه است نسبت خور	دان که دوشنبه است روز قمر
روز سه شنبه مرد را کامست	زانکه مریخ را در آن نام است
چهارشنبه گرفت کوکب تیر	سعد را پنجشنبه آمد تیر
زهره را داده جمعه و به زحل	داد شنبه خدای عزوجل

(فرهنگ اصطلاحات نجومی تألیف دکتر ابوالفضل مصفی، ص ۲۹)

مسعود سعد سلمان نیز در انتساب هریک از روزهای هفته به یکی از سیارات، که در عصر او در بین مردم شایع بوده، ابیاتی سروده است. رجوع شود به گزیده اشعار مسعود سعد سلمان، به اهتمام مرحوم رشید یاسمی، ص ۱۷۰

۱۹۵ - یادداشتهای قزوینی، ج ۱ ص ۱۳۰ - گزیده اشعار مسعود سعد، ص ۱۷۰ - همچنین امیر خسرو دهلوی در مثنوی «هشت بهشت» در اختصاص دادن روز سه شنبه به عیش و عشرت گفته است:

در سه شنبه که صبح سرخ و سپید	رنگ گلنار بست بر خورشید
شاه بهرام گور چون بهرام	گشت گلنارگون به جامه و جام
لعبت تنگ چشم تاتاری	آمداز غمزه در جگر خاری
بر کمر چست کرد گیسوی تر	موی را هم ز موی ساخت کمر...

(نقل از تذکره خلاصة الافکار - نسخه خطی کتابخانه ملک)

۱۹۶ - مقدمه مناقب اوحداالدین، ص ۱۲

۱۹۷ - حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان روایت می‌کند که: «... و او

(اوحدالدین کرمانی) از ابناء ملوکند، از فرزندان سلطان تورانشاه بن سلطان قاورد بن چغر بیگ بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق سلجوقی ...» و در جای دیگر گوید: «... و طایفه دیگر (یکی از چهار گروه سلاجقه) در کرمان سلطنت کردند، که حضرت شیخ اوحدالدین حامد کرمانی از اولاد ایشانست و ایراد طبقه سلاجقه در این نسخه به تقریب حضرت شیخ مشارالیه واقع شد. پس ذکر این طبقه بتمامی نموده آید. و این تورانشاه بن قاورد، همان تورانشاه نخستین ملقب به عمادالدین است که تعبیر (سه شنبهی) درباره یکی از کارهای او بکار رفته است ...» - (روضات الجنان ج ۱ ص ۶۰ و ۶۳)

۱۹۸ - روایت مؤلف مناقب در این باب چنین است: «... خدمت شیخ محی الدین شیخ صدرالدین را به خدمت شیخ می سپارد، اتحاد و محبت و صداقت و تعشق در مابین بدان حد می باشد که باری در دمشق می باشند، خدمت شیخ از شیخ محی الدین سؤال می فرماید که خاطر شما بر محل خود برقرار معهود مشاهده نمی کنم کدورتی و انحرافی و تغییری در وجود شما می بینم موجب چیست. شیخ محی الدین می گوید از بندگی شیخ هیچ چیز پوشیده و مخفی نیست، به نور باطن و کمال معرفت مشاهده می فرماید، بعد از آن خدمت شیخ زمانی مشغول می شود و استخاره می کند سبب معلوم می شود. خدمت شیخ محی الدین می فرماید سبب انفعال کتبی چند است که در ملطیه باز مانده است. شیخ می گوید آمتا و صدقنا همچنانست که خدمت شیخ می فرماید، چون خدمت شما را به جهت آن تردد و تغییر خاطر است بروم و بیاورم.

چندانکه شیخ محی الدین منع و دفع می کند خدمت شیخ اجابت نمی فرماید، از دمشق به ملطیه می آید و تمامت کتب را می ستاند و باز عودت می فرماید، محبت و مقام و منزلت شیخ محی الدین در خاطر مبارک شیخ تا این حد بود، این معنی به جهت تصدیق محبت تحریر رفت.» (مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۸۵ و ۸۶)

۱۹۹ - به روایت ارباب تراجم احوال، ابن العربی تا سنّ هشت سالگی در مرسیه بوده و سپس به اشبیلیته رفته و در آنجا رحل اقامت افکنده است. او مدت ۳۰ سال در آن شهر بوده و در سنّ ۳۸ سالگی سفری به تونس کرده و از آنجا به مکه و مصر و دمشق و بغداد شتافته است، چون تاریخ تولّد محی الدین ۵۶۰ هجری است بنابراین ملاقات او با

اوحدالدین در مصر ظاهرآ باید میانه سالهای ۶۲۰ و ۶۳۲ هـ اتفاق افتاده باشد.

۲۰۰ - مناقب اوحدالدین، ص ۸۵ و ۸۶

۲۰۱ - حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و فصیح خوافی در مجمل التواریخ معروف به مجمل فصیحی خوافی و حافظ حسین کربلانی تبریزی در روضات الجنان سال وفات معین الدین محمد بن رمضان مشهور به فقیه زاهد را ۵۹۲ هـ نوشته اند. بنابراین اوحدالدین باید قبل از سال ۵۹۲ با فقیه زاهد در تبریز ملاقات کرده باشد. (تاریخ گزیده، طبع لیدن، ص ۷۸۸ - مجمل فصیحی خوافی، ج ۲، ص ۳۷۳ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۳۹۱)

۲۰۲ - فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۱۶۵

۲۰۳ - مجموعه فارسی محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه، مورخ به سال ۷۴۱ و

۷۴۲ هـ

۲۰۴ - دیوان رباعیات، نسخه عکسی، ص ۲۱۳ - رباعی مزبور دلالت دارد بر اینکه خاندان او از جمله شاهزادگان و وزراء و امرای بوده اند. گرچه به قول استاد فروزانفر: «... مضمون این رباعی هر چند تعبیری شاعرانه هم تواند بود ولی مصراع دوم از بیت اول قرینه قاطعی است براینکه آنها از زمره پادشاهان شمرده نمی شدند.»

۲۰۵ - مناقب اوحدالدین، ص ۲۳

۲۰۶ - تصور می رود که حافظ حسین کربلانی تبریزی مأخذ دیگری غیر از مناقب اوحدالدین در اختیار داشته، و این مطلب را از آن گرفته است؛ چنانچه تنها منبع او کتاب مزبور بود، اوحدالدین را از اولاد تورانشاه دوم (مقتول به سال ۵۷۹ هـ) می دانست، نه عمادالدین تورانشاه بن قرا ارسلان معروف به سه شبهی (متوفی به سال ۴۹۰ هـ). و خود او در روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۴ بدین موضوع اشارت دارد و می گوید: «... در این سال تورانشاه بن قاوردین چغریک بن داود بن میکائیل بن سلجوق که حضرت شیخ اوحدالدین از اولاد اوست به جای سلطان شاه نشست...» (روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۴)

۲۰۷ - منطق الطیر عطار به اهتمام دکتر سید صادق گوهرین، ص ۱۴۶

۲۰۸ - نفحات الانس جامی، ص ۴۱

۲۰۹ - داستانهای که بودائیان درباره زندگی بودا دارند، شباهت زیادی به سرگذشت

بسیاری از مشایخ صوفیه ایران دارد و بین آنها شباهتهائی شگرف به چشم می‌خورد و تا اندازه‌ای ارتباط آنها را بیکدیگر می‌رساند - بطور مثال دربارهٔ بودا گفته‌اند که «... وی پسر پادشاه بود، و روزی که به گردش و تفرّج از خانه بیرون رفت در راه نخست پیرمردی مو سفید با چهره‌ای چین خورده و دندانهای فرو ریخته و پشت خمیده دید و چون از خدمتگزار خویش پرسید و وی گفت همهٔ مردم سرانجام چنین می‌شوند، بسیار دلگیر شد. بار دوم با بیماری روبرو شد که در حال زاری بود و چون پرسید، گفتند این سرنوشت همه است. بار سوم مرده‌ای را دید که می‌بردند و چون پرسید، گفتند سرانجام همه اینست. بار چهارم درویش دریوزه‌گری را دید، کاسهٔ گدائی در دست و با سیمای آرام و خاطری مطمئن راه خود را می‌رفت و راه رهائی ازین دردها و مصائب را به او نشان داد. وی از پادشاهی دست کشید و از جهان روی برگردانید، و به راهنمایی مردم پرداخت.» (سرچشمه تصوّف در ایران، ص ۳۸). نظیر این داستان را درباره تعدادی از مشایخ بزرگ صوفیه مشاهده می‌کنیم.

اما درباره کلمه بودا - در سانسکریت Buddha به معنی بیدار - آگاه - باهوش - زرنگ و خردمند. نام او سیدارته گوتمه Siddharta , Gautama و مشهور به ساکیامونی Sâkyamuni (حکیم قبیله ساکیا) یا ساکیا سینها Sâkya - Sinha (دو نام اخیر، نام خانوادگی بودا بوده است) بود - گوتاما اسمی است مأخوذ از نام نژادی که خاندان وی بدان تعلق داشت و پدر او سودودنه Suddhodana و مادرش مایادوی Mâyâdevî نام داشته‌اند. سودودنه راجه بود و بر قبیله «ساکیا» در کاپیله و ستو Kapila Vastu (جنوب غربی نپال، در هند شمالی) حکومت می‌کرد. مادر بودا نیز دختر راجه Su -Prabddha بود و بنابراین بودا در طبقه Kshatriya (نجبا و امرا) قرار داشت - بودا در حدود سال ۵۶۰ ق م و به روایتی در حدود ۵۰۰ ق م متولد شده و در ۸۰ سالگی وفات یافته است. او معتقد بود که: «شر و درد که همان رنج باشد از عالم وجود جدا شدنی نیست، و رنج از هوی و هوس به وجود می‌آید، و نجات عبارت از این است که انسان به وسیله علم الهی و پرهیز از گناه و صدقه و اعمال خیر و تفکّر و مراقبه خود را از هوی و هوس آزاد سازد، و به درجه‌ای از کمال برسد که در پناه رحمت کامل نیروانا

(Nirvana) یا فنای کل بیارامد.

(حواشی برهان قاطع به اهتمام دکتر معین ج ۱، ص ۳۱۴ - اعلام فرهنگ معین - تاریخ تصوف در اسلام ص ۱۵۷ - فرهنگ سانسکریت به انگلیسی، ص ۷۳۳، ستون ۲)

۲۱۰ - جستجو در تصوف ایران، ص ۳۲ و ۳۳

۲۱۱ - تاریخ سیستان، ص ۲۰۰ و ۲۰۲

۲۱۲ - طبقات ناصری، طبع کابل، ص ۲۲۸ و ۲۶۷ - سخن و سخنوران، ج ۲، ص ۲۸۸ -

مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۳

۲۱۳ - مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی به نقل از عمدة الطالب، طبع بمبئی، ص ۱۸۹

۲۱۴ - فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۱۶۳ و ۱۶۵ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱

۲۱۵ - آثار البلاد و اخبار العباد قزوینی، چاپ بیروت، ص ۲۴۷ و ۲۴۸

۲۱۶ - تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقاب، تألیف ابن الفوطی، جزء الرابع، القسم

الثالث، ص ۲۱۵

۲۱۷ - نزهة الجلیس و منية الادیب الانیس، تألیف عباس بن علی ابن نورالدین مکی،

طبع نجف، ج ۱، ص ۳۷۰

۲۱۸ - تاریخ گزیده، تألیف حمدالله مستوفی (متوفی به سال ۷۵۰ هـ) ج ۱، ص ۷۸۸

۲۱۹ - مجمل فصیحی خوافی در وقایع سال «خمس و ثلاثین و ستمائة» ج ۲، ص ۲۰۹

و ۳۰۹

۲۲۰ - سفینه الاولیا تألیف شاهزاده محمد داراشکوه، ص ۱۷۹

۲۲۱ - نفحات الانس جامی، ص ۵۸۸

۲۲۲ - روضات الجنان و جنات الجنان، ج ۱، ص ۶۰

۲۲۳ - مجالس التفائس، تألیف میر نظام الدین علیشیر نوائی، چاپ حکمت، ص ۳۱۸

۲۲۴ - قصر عارفان، تألیف مولوی احمد علی، ج ۱، منزل هفتم، خانواده

کرمانیان ص ۱۳۶

۲۲۵ - قاموس الاعلام، تألیف شمس الدین سامی، چاپ اسلامبول، ج ۲، ص ۱۰۶۵

۲۲۶ - تذکره خلاصة الافکار، تألیف ابوطالب تبریزی، نسخه خطی، کتابخانه ملک

- ۲۲۷- تذکره ریاض الشعراء، تألیف واله داغستانی، مؤلف به سال ۱۱۶۵ هـ، نسخه خطی، کتابخانه ملک
- ۲۲۸- خزینة الاصفیاء تألیف مفتی مولوی غلام سرور، طبع کانپور، ج ۲، ص ۲۶۵
- ۲۲۹- رساله فریدون سپهسالار، چاپ تهران، ص ۲۵ و ۲۸
- ۲۳۰- هفت اقلیم، تألیف امین احمد رازی، نسخه خطی، کتابخانه ملک، ص ۱۰۳
- ۲۳۱- تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی، ص ۹۷ و ۲۱۰
- ۲۳۲- طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱
- ۲۳۳- مجمع الفصحاء، تألیف رضاقلی خان هدایت، ج ۲، ص ۸۹
- ۲۳۴- ریاض العارفین، تألیف رضاقلی خان هدایت، ص ۳۸
- ۲۳۵- روضه اطهار حشری، تألیف حشری تبریزی انصاری، ص ۱۱۰
- ۲۳۶- هدیه العارفین، تألیف اسماعیل پاشا بغدادی، ج ۱، ص ۲۲۸
- ۲۳۷- کشف الظنون، تألیف حاجی خلیفه، ج ۲، ص ۴۴۶
- ۲۳۸ و ۲۳۹- مناقب اوحدالذین کرمانی، ص ۱۲ و ۱۴
- ۲۴۰- الحوادث الجامعة و التجارب النافعة فی المائة السابعة، تألیف ابن الفوطی، چاپ بغداد، ص ۷۰
- ۲۴۱- تذکره نتایج الافکار، چاپ بمبئی، ص ۲۲
- ۲۴۲- مجالس العشاق، نسخه خطی، محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی - مؤلف این کتاب میر کمال الدین حسین بن مولانا شهاب الدین اسماعیل طبسی گازرگاهی هروی است که در سال ۸۷۴ هـ متولد شده و از عارفان و شاعران قرن نهم هجری و ساکن هرات بوده است. او در دستگاه امیر علیشیر نوائی و دربار میرزا حسین بایقرا می زیسته و کتاب مجالس العشاق را در سال ۹۰۸ هـ تألیف کرده و به نام سلطان حسین بایقرا نموده است. این کتاب به خطا به نام سلطان حسین بایقرا پادشاه مشهور تیموری معروف شده. (دیباچه دیوان عراقی، به خامه سعید نفیسی، ص ۶)
- ۲۴۳- آثار البلاد و اخبار العباد، ص ۲۴۷
- ۲۴۴- نزهة الجلیس، تألیف سید عباس بن علی بن نورالدین الحسینی الموسوی

- المکی (متوفی در حدود ۱۱۸۰ هـ)، طبع نجف، ج ۱، ص ۳۷۰
- ۲۴۵ - تذکره عرفات، تألیف تقی‌الدین محمد بن سعد الدّین محمد حسینی اوحدی دقاق بلیانی اصفهانی، نسخه خطی، کتابخانه ملک
- ۲۴۶ - در زبان فارسی گاهی لفظ کنیه در معنی لقب هم استعمال شده است (غیاث اللغات - فرهنگ اندراج و لغتنامه دهخدا)
- ۲۴۷ - رساله در تحقیق احوال و آثار مولانا، هامش ص ۵۲ - آتشکده آذر بیگدلی، هامش ص ۶۱۲
- ۲۴۸ - قصر عارفان، ص ۱۳۶
- ۲۴۹ - خلاصة الافکار، نسخه خطی، کتابخانه ملک
- ۲۵۰ - ریاض الشعراء، نسخه خطی، کتابخانه ملک
- ۲۵۱ - مجمع الفصاحا ج ۲، ص ۸۹ - ریاض العارفين، ص ۳۸
- ۲۵۲ - تذکره روز روشن، تألیف محمد مظفر حسین متخلص به صبا، ص ۹۲
- ۲۵۳ - عین عبارت مکتوب در نسخه خطی محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی چنین است: «... مولانا ابوالحامد، اوحدالدین کرمانی»
- ۲۵۴ - از سعدی تا جامی، ص ۱۵۴
- ۲۵۵ - مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات ایران، تألیف دکتر محمد معین، ص ۵۱۰
- ۲۵۶ - رساله در «تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد»، ص ۵۲
- ۲۵۷ - هدیة العارفين اسماء المؤلفين و آثار المصنفين، ج ۱، ص ۲۲۸
- ۲۵۸ - مناقب اوحدالدین ص ۱ و ۷ و ۱۵ و ۲۳ و ۳۰ و ۴۴ و ۲۰۶
- ۲۵۹ - فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۱۶۵
- ۲۶۰ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۵۵ و ۶۰ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۸ و ۲۰۸ و ۲۹۱ و ۳۳۵
- ۲۶۱ - آثار البلاد و اخبار العباد قزوینی، ص ۲۴۷
- ۲۶۲ - هدیة العارفين، ج ۱، ص ۲۲۸
- ۲۶۳ - آتشکده آذر بیگدلی، ج ۲، ص ۶۱۲
- ۲۶۴ - دیوان شمس تبریزی، چاپ لکنهو، ص ۲۶۴

۲۶۵ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱ و ۲

۲۶۶ - احمد بن ابی احمد بن القاص طبری، فقیه، واعظ و قاضی شافعی مکتبی به ابوالعباس و معروف به ابن القاص از اکابر فقهای شافعیه و از تلامذه ابوالعباس احمد بن عمر بن سریج شیرازی (از علما و فقها و متکلمین مذهب شافعی، متوفی به سال ۳۰۵ هـ) معروف به ابن سریج بود. او در طبرستان ولادت یافت و چون پدر یا جدش به شغل قصه‌خوانی اشتغال داشت به ابن القاص معروف گردید. ابن القاص فقه را در بغداد از استاد خود ابن سریج آموخت و سپس به سمت قضاوت به موطن خود رفت و در آنجا به نشر علوم پرداخت، و در میان علمای شافعی شهرتی به سزا یافت. او دارای تألیفاتی قلیل الحجم و کثیرالنفع است، همچون کتاب ادب القاضی و تلخیص دلائل القبلة و کتاب المواقیت و کتاب المفتاح.

ابن القاص مدتی قاضی شهر طرسوس «لاذقیه» بود و در همان شهر، هنگامی که بر منبر مجلس می‌گفت، در اثنای موعظه فجأة درگذشت. تاریخ درگذشت او را به اختلاف ۵۳۵ و ۵۳۶ ذکر کرده‌اند.

(ریحانة الادب، ج ۶، ص ۱۱۱ - طبقات الشافعیه، ج ۲، ص ۱۰۳ و تاریخ ابن خلکان)

۲۶۷ - غزالی نامه استاد همائی، ص ۱۲۷

۲۶۸ - تدریس در مدارس را دو گروه بر عهده داشتند، مدرّسان و معیدان. معید که به معنی تکرارکننده و دانشیار است، وظیفه داشت بعد از شیخ درس را تکرار کند و درس معلم را برای مرتبه دوم بر دانشجویان فرو خواند و مشکلات ایشان را مرتفع سازد. خاقانی کلمه معید را در این بیت آورده است:

من فایده جوی و او مفیدم هم بوده مدرّس و معیدم

«مدرّس به هنگام تدریس بر کرسی می‌نشست و ردائی شبیه به طیلسان و موسوم به «طرحه» می‌پوشید و عمامه بر سر می‌نهاد و با سکینه و وقار شروع بتدریس می‌کرد و دو معید در طرفین او می‌ایستادند و سخنان استاد را تکرار می‌نمودند و این از آن جهت بود که شاگردان بسیار بودند و گفتار مدرّس به همه نمی‌رسید.

مستمعین نیز معمولاً پای کرسی قرار می‌گرفتند و به سخنان مدرّس گوش می‌دادند...»

- (تاریخ ادبیات در ایران - تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا، ج ۲، ص ۲۴۸ و ۲۴۹)
- ۲۶۹ - مثنوی چاپ خاور، دفتر اول، ص ۶۸
- ۲۷۰ - سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر محمد علی موحد، ج ۱، ص ۲۴۲
- ۲۷۱ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۲
- ۲۷۲ - مجمع‌الآداب فی معجم الاسماء علی معجم الالقاب در ۵۰ مجلد.
- ۲۷۳ - دلیل خارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیماً و حدیثاً، تألیف دکتر مصطفی جواد و دکتر احمد سوسة (۱۹۵۸ م)
- ۲۷۴ - مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۵
- ۲۷۵ - تاریخ تصوف در اسلام، ج ۲، ص ۴۸۴
- ۲۷۶ و ۲۷۷ - مناقب اوحدالدین کرمانی ص ۲ و ۳ و ۹۳
- ۲۷۸ - تاریخ ادبیات در ایران، تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا، ج ۲، ص ۱۵۸
- ۲۷۹ - محمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر، مؤلف اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید.
- ۲۸۰ - تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۲۲۹
- ۲۸۱ - شیخ سیف‌الدین باخرزی از تربیت یافتگان نجم‌الدین کبری است که به سال ۶۵۸ هجری وفات کرده است.
- ۲۸۲ - نفحات الانس جامی، ص ۴۳۱
- ۲۸۳ - اسرار التوحید، به تصحیح شادروان استاد احمد بهمنیار، ص ۹۳ و ۹۴ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۸۳
- ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ - اسرار التوحید، ص ۹۴ و ۱۲۹ و ۲۷۴ و ۲۹۲ و ۳۰۸
- ۲۸۷ - علت توجه و اقبال غالب طبقات به تصوف آن بود که: «مشایخ صوفیه مسلک تصوف را به رنگ دین و مذهب آراسته و در کتب و نوشته‌های خود با استشهاد از آیات قرآن و احادیث جنبه مذهبی و دینی به عرفان دادند و به شکل عوام پسندی جلوه‌گر شدند ... حتی اضافه بر زهد و اعراض از دنیا و اجتناب از معاصی و مناهی و آراستگی به فضائل اخلاقی، بعضی از مشایخ و اقطاب در امر به معروف و نهی از منکر نیز اهتمامی به

سزا داشتند، و هر وقت مجال صحبتی با امراء و سلاطین بدست می آوردند، آنها را متذکر و متنبه می ساختند و به عدل و احسان و حفظ رعایت خلق و نیکوئی نسبت به زیردستان ارشاد می کردند. نکته مهم دیگر اینست که نفس بی طمعی و اعراض از حطام دنیوی و احتراز از آلودگی به شئون صوری و مناعت و عدم اعتنا به صاحبان جاه و مقام یک نوع اهمیت و عظمتی به مشایخ صوفیه داده، آنها را بزرگ و اسرارآمیز جلوه می داد، از طرف دیگر مبالغه مریدان در بیان مقامات روحانی و علم به مغیبات و اشراف به خواطر و قدرت بر اظهار کرامات و امور خارق العاده هم مزید بر آن شده، نتیجه همه این عوامل این بود که مشایخ صوفیه مورد احترام و تکریم آمیخته به خوف و هراس امراء و ملوک واقع شدند...» (تاریخ تصوف در اسلام، ص ۴۹۰ و ۴۹۱)

۲۸۸-۲۸۹- تاریخ تصوف در اسلام، ص ۴۹۰ و ۴۹۱

۲۹۰- دار زدن عین القضاة همدانی (۴۹۲-۵۲۵هـ) در سال ۵۲۵هـ و پیچیدن جسد او

در بوریا و آتش زدن او. (ارزش میراث صوفیه، ص ۸۸)

۲۹۱- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۳

۲۹۲- شجاع الدین ابهری از خلفا و مریدان بنام و معتبر رکن الدین سجاسی و از جمله

اصحاب طبقات و صاحب کشف و سر بوده است. (مناقب اوحدالدین، ص ۵)

۲۹۳- مناقب اوحدالدین، ص ۳ تا ۸

۲۹۴- نفحات الانس جامی، ص ۵۹۵ و ۵۹۶

۲۹۵- امیر فخرالسادات سید رکن الدین حسین بن عالم بن حسن حسینی غوری

هروی از بزرگان عرفا و شعرا و نویسندگان قرن هفتم و اوائل قرن هشتم.

۲۹۶- نفحات الانس جامی، ص ۶۰۵

۲۹۷- منظور از اصیل الدین کازرونی، اصیل الدین محمد شیرازی از کبار مشایخ و

عرفای ایران در قرن ششم و اوائل قرن هفتم است که در سال ۶۱۸هـ در قریه بلیان (یک

فرسنگی جنوب کازرون) دار فانی را وداع گفته و در همانجا مدفون گردیده است.

اصیل الدین خرقة از شیخ رکن الدین ابوالغنائم سجاسی دارد و وی از شیخ قطب الدین

ابوالرشید ابهری و وی از شیخ ابوالنجیب سهروردی... الی آخر السلسله.

- جهت مزید اطلاع رجوع شود به : آثار العجم، تألیف میرزا فرصت شیرازی، ص ۳۲۶ - ریحانة الادب، ج ۱ ص ۸۷ - حواشی شدالازار، ص ۳۱۳
- ۲۹۸ - مناقب اوحدالدین، ص ۸ تا ۱۲
- ۲۹۹ - رساله قشیریه، چاپ مصر، ص ۱۸۱
- ۳۰۰ - دیوان حافظ، به کوشش ح، پژمان، ص ۲۹۵
- ۳۰۱ - شرح مثنوی شریف، تألیف استاد فروزانفر، ج ۳، ص ۱۰۶۸
- ۳۰۲ - اسرار التوحید، به تصحیح استاد بهمنیار، ص ۳۶
- ۳۰۳ - بزرگان تصوّف معتقدند که معنای واقعی عبارت «موتوا قبل ان تموتوا» همین ریاضت دادن نفس است با اصول و شرایطی که مقرر شده و همانست که سنائی در این بیت می گوید :
- بمیرای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی
- که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما
- (تاریخ تصوّف در اسلام، ص ۳۰۶)
- ۳۰۴ و ۳۰۵ - مناقب اوحدالدین، ص ۱۴ و ۴۳
- ۳۰۶ - طاقیه : کلاهی به شکل عرق چین - کلاهی بلند و مخروطی شکل شبیه به کلاه فعلی درویشان.
- ۳۰۷ - تخفیفه : .. امه کوچک و سبک - دستمال کوچکی که به هنگام خواب و استراحت بر سر می بچیدند.
- ۳۰۸ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۷
- ۳۰۹ - بدلیس : کسراول و سکون ثانی و کسر لام، شهری است در ارمنستان، نزدیک اخلاط. مزار عمار یاسر بدلیسی در این شهر قرار دارد و معروف است.
- ۳۱۰ - مقالات شمس، مقدمه به خامه آقای احمد خوشنویس، ص کح
- ۳۱۱ - بعد از شیخ شهاب الدین اهری تبریزی، شیخ جمال الدین تبریزی و بعد از وی تاج الدین ابراهیم زاهد گیلانی و بعد از وی شیخ صفی الدین اردبیلی ... (حواشی شدالازار، ص ۳۱۲)

- ۳۱۲- حواشی شدالازار، ص ۳۱۳
- ۳۱۳- طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۱۳۸ و ۱۳۹
- ۳۱۴- نفحات الانس جامی، ص ۵۸۸
- ۳۱۵- سفینه الاولیاء، چاپ لکنهو، ص ۱۷۹
- ۳۱۶- تذکره دولتشاه سمرقندی، طبع لیدن، ص ۱۹۴
- ۳۱۷- هفت اقلیم، نسخه خطی، کتابخانه ملک
- ۳۱۸- روضة اطهار حشری، ص ۱۲۲
- ۳۱۹- خزینة الاصفیا، چاپ کانپور، ص ۲۶۵
- ۳۲۰- روضات الجنان و جنات الجنان، ج ۱، ص ۶۸
- ۳۲۱- تذکره نتایج الافکار، چاپ بمبئی، ص ۲۲
- ۳۲۲- صفوة الصفاء، تألیف ابن بزاز، ص ۵۰
- ۳۲۳- این سند خرقه در کتاب منتخب المختار تألیف ابن رافع حورانی مصری (متوفی در سنه ۷۷۴هـ) ذیل تاریخ بغداد ابن التجار طبع بغداد ص ۱۴۷ و ۱۴۸ نقل شده است. این مطلب را تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی تبریزی شافعی (متوفی به سال ۷۴۶هـ) در ترجمه احوال خود آورده است. اینک عین روایت تاج الدین: «قال وادركت الشيخ كمال الدين احمد بن عربشاه الاوحدی باردییل دعالی و لقننی الذکر عن الشيخ اوحدالدين الكرمانی عن ركن الدين السجاسی ... الى آخره» (حواشی شدالازار، ص ۳۱۲)
- ۳۲۴- روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۸
- ۳۲۵- حواشی شدالازار، ص ۳۱۳
- ۳۲۶- روضات الجنان، ج ۲، ص ۶۰۲ و ۶۰۳ - سلسله الاولیاء تألیف امیر سید محمد نوربخش
- ۳۲۷- ریحانة الادب، ج ۲، ص ۳۸- روضات الجنان ج ۱، ص ۲۵۰ و ج ۲، ص ۳۰۸
- و ۳۳۶- السمت المجید، طبع حیدرآباد دکن، ص ۷۶ و ۷۷
- ۳۲۸- ریحانة الادب، ج ۴، ص ۸۴- جستجو در تصوف ایران، ص ۱۸۴ و ۱۸۵ -

روضات الجنان، ج ۲، ص ۶۱۳ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۱۹۷ - خزینة الاصفیا، ج ۲، ص ۲
 ۳۲۹ - ابوالقاسم جنیدبن محمد نهاوندی بغدادی، جهت مزید فایده مراجعه شود به :
 ریحانة الادب، ج ۱، ص ۲۸۶ - روضات الجنان، ج ۲، ص ۳۵۳ - جستجو در تصوف ایران،
 ص ۱۱۴ تا ۱۲۱

۳۳۰ - روضات الجنان، ج ۲، ص ۳۳۹ و ۳۴۳

۳۳۱ - نفحات الانس جامی، ص ۳۰۷ - روضات الجنان، ج ۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵

۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ - روضات الجنان، ج ۲، ص ۳۴۶ تا ۳۵۰

۳۳۵ - برخی از اطلاعاتیکه درباره سلسله و سند خرقة ابوالنجیب بدست داده ایم
 مقتبس است از تحقیقات استاد فروزانفر رحمه الله علیه در مقدمه مناقب اوحدالدین
 کرمانی، ص ۲۲ و ۲۳

۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۴ و ۱۶ و ۱۷۶ و ۲۰۹

۳۴۰ - یاقوت در معجم البلدان، این کلمه را به فتح و کسر اول ضبط کرده، ولی تلفظ
 محلی آن اکنون به ضمّ اولست. بسیاری از مورّخین و ناسخین در ضبط این کلمه دچار
 اشتباه شده، آن را به صورتهای مختلف «السجاسی - السنجاسی - السیجاسی و سنجانی»
 نوشته اند. دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعرا آن را سنجابی ضبط کرده است (تذکره
 دولتشاه، طبع لیدن، ص ۱۹۶). امین احمد رازی در هفت اقلیم این کلمه را سنجاسی نوشته
 و گفته است: «... سنجاس و سهرورد در اول دو شهر معمور بوده و در فترت مغل خراب
 شده، اکنون از هریک به قدر دهی مانده، ولایتی سردسیر است ... و قبر ارغون خان در
 کوه سنجاس به ولایت انجروود واقع است، چنانچه عادت مغل بوده، پنهان کرده بودند،
 دخترش زن البایتو خان گور پدر آشکارا کرد و آنجا خانقاه ساخت، وانجروود از مضافات
 سهرورد است.» (هفت اقلیم، نسخه خطی، کتابخانه ملک، ص ۴۸۲). به پیروی از
 امین احمد رازی، شاهزاده محمد دارا شکوه در سفینه الاولیا، ص ۱۷۹ و مفتی غلام سرور
 لاهوری در خزینة الاصفیا، ج ۲، ص ۲۶۵ و محمد قدرت الله خان گوپاموی در تذکره نتایج
 الافکار و حتی مرحوم سعید نفیسی در حواشی رساله فریدون سپهسالار (ص ۲۰۱) در
 مورد کلمه مانحن فیه به خطا رفته، آن را «سنجاس» نوشته اند.

علامه محمد قزوینی در حواشی شدالازار نوشته است: «در نفحات نسخه خطی بسیار مصحح مضبوط آقای اقبال مورخ ۱۰۲۵ هـ و محشی به حواشی عبدالغفور لاری از تلامذه جامی کلمه «سجاسی» (که در هر دو نسخه چاپ هند نفحات که در تصرف راقم سطور است در این مورد به غلط «سنجاسی» بعلاوه نون بعد از سین چاپ شده)، در نسخه خطی مشارالیه در کمال وضوح علی ماهو الصواب به سین مهمله و جیم و الف و باز سین و در آخر یاء نسبت مرقوم است.» (شدالازار، طبع تهران، ص ۳۱۳).

مرحوم حاج زین العابدین شیروانی در کتاب بستان السیاحه در ذیل عنوان «سجاس» گوید: «سجاس قریه‌ای است مسرت اساس، در قدیم الایام شهر کوچکی بوده و در فترت مغول خراب و از مضافات آذربایجان است و به قولی از مضافات عراق است...» (شدالازار، ص ۳۱۲)، و در معجم البلدان آمده است «سجاس شهری بوده است بین همدان و ابهر...»

۳۴۱- شدالازار، هامش ص ۳۱۱

۳۴۲- مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۱۶

۳۴۳- مناقب اوحدالدین، ص ۵۹

۳۴۴- نفحات الانس جامی، ص ۵۸۸- طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱

۳۴۵- «... و او را (شیخ نجیب الدین سهروردی) از عم خود کاشف الاستار عن وجه الاسرار قاضی وجیه الدین اسکنه الله اعلی فرادیس جنانه و او را از پدر خود ... محمد البکری» (صفوة الصفاء، نسخه خطی کتابخانه ملک، فصل نهم)

۳۴۶- شدالازار، هامش ص ۳۱۱

۳۴۷- روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۵۰ و ۴۷۴

۳۴۸- روضات الجنان و جئات الجنان، ج ۱، ص ۶۸

۳۴۹- مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۶

۳۵۰- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۵۲

۳۵۱- شیرازنامه، به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جوادی، ص ۱۶۲

۳۵۲- منتخب المختار، طبع بغداد، ص ۱۴۷ و ۱۴۸- شدالازار، حاشیه ص ۳۱۳- رساله

- در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۰۲
- ۳۵۳- حبیب السیر، چاپ خیام، ج ۳، ص ۱۱۶
- ۳۵۴- مجالس العشاق، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
- ۳۵۵- روضه اطهار حشری، ص ۱۲۹
- ۳۵۶- سفینه الاولیاء، ص ۱۷۹
- ۳۵۷- خزینة الاصفیاء، ج ۲، ص ۲۶۵
- ۳۵۸- طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱
- ۳۵۹- تذکره نتایج الافکار، چاپ بمبئی، ص ۲۲
- ۳۶۰- الذریعة الی تصانیف الشیعة، قسم اول از جزء هفتم، ص ۲۲۸
- ۳۶۱- تذکره دولتشاه سمرقندی، طبع لیدن، ص ۲۱۰
- ۳۶۲- تذکره روز روشن، تألیف مولوی محمد مظفر حسین صبا، ص ۹۲
- ۳۶۳- تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۲۲۱
- ۳۶۴- از سعدی تا جامی، ص ۱۵۴
- ۳۶۵- روضه اطهار حشری تألیف ملائی حشری، و مؤلف به سال ۱۰۱۱ هجری قمری است. موضوع این کتاب شرح احوال ائمه و اولیاء الله مدفون در خطه آذربایجان می باشد - شرح حال «شیخ محی الدین صفار» تنها در این کتاب آمده است و در مآخذ دیگری که بدانها دسترسی داشتیم عارفی بدین نام ملاحظه نگردید.
- ۳۶۶- روضه اطهار حشری، ص ۱۱۰
- ۳۶۷- زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۰۲
- ۳۶۸- منتخب المختار، طبع بغداد، ص ۱۴۷ و ۱۴۸ - زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۰۳
- ۳۶۹- خواجه معین الدین محمد حسن چشتی، از اکابر مشایخ عرفا و از قریه چشت (از توابع هرات) بود و بهمین جهت سلسله وی به چشتی شهرت یافته است. او در پایان عمر به هندوستان عزیمت نمود و در ترویج دین مبین اسلام و طریقه چشتی اهتمام وافیه مبذول داشت تا در ۹۱ سالگی به سال ۶۳۴ هدر اجمیر هند به دیار باقی شتافت. قبرش در

آن شهر معروف می باشد. (تاریخ فرشته، ج ۲، ص ۷۱۲ - ریحانة الادب، ج ۴، ص ۵۰ - ریاض العارفین، ص ۱۳۳)
 ۳۷۰ و ۳۷۱ - مقدمة مناقب اوحدالدين کرمانی، ص ۵ و ۱۸ - سلسلة الاولیاء سید محمد نوربخش.

۳۷۲ - تلخیص مجمع الآداب، طبع دمشق، ص ۷۹۹ و ۸۰۰
 ۳۷۳ - «كان رباط الدرجة بالجانب الغربي من بغداد، بناه شرف الدولة على بن الحسن بن علي بن صدقة، واعتزل فيه مع جماعة من الفقهاء وترك الولايات الى ان مات، وكان ينوب عن ابيه جلال الدولة الحسن في وزارة الخليفة المسترشد بالله. (تلخیص مجمع الآداب، ذیل ص ۷۹۹ و ۸۰۰) - وسألته عن مولده (شرف الدولة): «فقال في محرم سنة ۴۹۹ هـ - قلت انا و هو الذي بنى الرباط المعروف برباط الدرجة على دجلة بالجانب الغربي، واعتزل فيه مع جماعة من الفقهاء وترك الولايات الى أن مات و هو صاحب الخط الملیح المنسوب على طريقة على ابن هلال بن البواب و مات في سابع صفر سنة ۵۵۴ هـ» (معجم الادباء ياقوت، ج ۵، ص ۱۲۸ و ۱۲۹)

۳۷۴ - «... مجدالدين محمد بن النجار المورخ ذكر ان رباط الدرجة هو رباط مجاهدالدين بهروز والى العراق للسلاجقة المتوفى سنة ۵۴۰ هـ. وكان بسوق المدرسة النظامية، كما نقل من تاريخه ابن الفوطى نفسه فى ترجمة مجاهدالدين المذكور فى الجزء الخامس، ص ۷۲ و ۷۳ من كتاب الميم، وكان رباط بهروز هذا فى موضع قهوة الشط الحالية جنوبى الكرك العتيق، و هو غير رباطه المعروف برباط الخدم الذى كان بأعلى الجانب الغربى من بغداد (تلخیص مجمع الاداب، الجزء الرابع، القسم الثانى، ص ۷۹۹ و ۸۰۰)

۳۷۵ - عمادالدين أبوالمعالي عمر بن عمر بن عبدالرشيد محمد بن موسى بن علي بن محمد ... الهاشمى القزوينى، المعدل، شيخ رباط الدرجة ... كان اماماً فاضلاً، شهد عندا قضى القضاة نظام الدين عبد المنعم البند نيجى «مندليج يا مندلى حاليه». (تلخیص مجمع الآداب، طبع دمشق، الجزء الرابع، القسم الثانى، ص ۷۹۹ و ۸۰۰)

۳۷۶ - ابوالخير احمد بن اسماعيل بن يوسف طالقانى قزوینى ملقب به رضى الدين از اجله علمای شافعيه و از اكابر حفاظ و از فقها و عاظم و اخر قرن ششم و از مدرسين مدرسه

نظامیه بغداد بود؛ که در سال ۵۱۲ هـ متولد شده و در روز جمعه نوزدهم محرم ۵۹۰ هـ در شهر قزوین در گذشته است. رضی الدین معاصر ابوالفرج بن عبدالرحمن بن الجوزی (متوفی ۵۹۷ هـ) بود و با وی در بعضی اوقات در بغداد به نوبت مجلس وعظ منعقد می نمود. به روایتی خلیفه وقت نیز گاهی در مجلس وعظ آن دو حضور می یافت. ابن جبیر اندلسی که در سال ۵۸۰ هـ به بغداد سفر کرده، در مدرسه نظامیه بغداد حاضر شده و در مجلس وعظ رضی الدین شرکت جسته است. ابن جبیر از ازدحام جمعیت و چگونگی موعظه او در این مدرسه سخن رانده، و داستانها نقل کرده است. رضی الدین در حدیث و تفسیر و سایر علوم شرعی تبخر داشته و درباره کثرت احاطه او در این علوم نوادر بسیاری در کتب منقول است. (نزهة القلوب، ج ۳، ص ۵۹ - شذالازار، ص ۳۴۷ و ۳۵۱ - تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۲۳۶ - نامه دانشوران، ج ۵، ص ۷۰ - ریحانة الادب ج ۵، ص ۶۱)

۳۷۷ - مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۷

۳۷۸ - شیراز نامه، به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جوادی، ص ۱۶۲

۳۷۹ - شذالازار، هامش ص ۳۱۳ و ۳۱۴

۳۸۰ - ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی البغدادی (متوفی به سال ۵۹۷ هـ) از مشاهیر متکلمین و محدثین آخر قرن ششم هجری و از علماء بزرگ بغداد بود، و در تفسیر و حدیث و تاریخ و اخلاق و فلسفه و طب و اکثر فنون متداوله عصر خود تبخر داشت. او کتب و رسالات مهمی در علوم مختلف تألیف و تصنیف کرده است. مجالس وعظ وی مشهور بود و شور و هیجان این مجالس، شهرت فوق العاده ای برایش کسب کرده بود.

ابن جبیر سیاح اندلسی در این مجالس شرکت کرده، و از شور و حال این واعظ نامور حنبلی سخن رانده است.

از جمله آثار مهم او در تاریخ کتاب المنتظم را می توان نام برد. نوشته اند که او در فنون مختلف بیش از صد جلد کتاب تألیف کرده است. یکی از تألیفات مهم او تلبیس ابلیس است که اساس فکری آن، رد بر فرق مختلف و پیدا کردن ضعف و الحاد آنهاست.

ابن الجوزی درین کتاب فلاسفه را تکفیر کرده و صوفیه را در ردیف فریب خوردگان اهریمن بشمار آورده است. او درباره سایر مذاهب و فرق مخالف خود نیز به همین روش عمل می‌کند، و آنها را با ایراد احادیث و روایات و ادله تخطئه می‌کند. مولد او بغداد است و تاریخ ولادت او را به اختلاف ۵۰۸ و ۵۱۰ و تاریخ وفاتش را ۵۹۶ و ۵۹۷ هـ نوشته‌اند.

مؤلف مناقب اوحدالدین او را از معتقدان و مریدان رکن الدین سجاسی می‌داند، اما روایت او در خور قبول و اعتماد نیست و صحت آن محل تردید است، زیرا کسیکه صوفیه را در شمار فریب خوردگان اهریمن بداند و آنان را به باد استهزا و تمسخر بگیرد، هرگز نمی‌تواند در سلک مریدان و معتقدان رکن الدین سجاسی قرار داشته باشد. (جستجو در تصوف ایران، ص ۱۶۷ - تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۲، ص ۲۷۰ - حبیب السیر، جزو سوم از ج ۲، ص ۱۲۰)

۳۸۱ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۳ تا ۱۶

۳۸۲ - مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۱۸

۳۸۳ - مناقب اوحدالدین، ص ۵۹ و ۶۰

۳۸۴ - ریاض العارفین، ص ۱۰۶

۳۸۵ - مقدمه دیوان عراقی، به خامه مرحوم سلغید نفیسی، ص ۲۲

۳۸۶ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۵۰

۳۸۷ - در مجالس العشاق، نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نام این صوفی بزرگ (شیخ ابوبکر سلّه باف تبریزی)، شیخ ابونصر سلّه باف ضبط شده که بدون شک اشتباه از طرف مؤلف و یا ناسخ آن نسخه روی داده است.

۳۸۸ - بابا کمال جندی، از اهالی جند ترکستان و یکی از تربیت شدگان شیخ نجم الدین

کبری عارف معروف بوده است. (نفحات الانس جامی، ص ۴۶۵)

۳۸۹ - تذکره دولتشاه سمرقندی، طبع لیدن، ص ۱۹۶

۳۹۰ - با آنکه شمس الدین تبریزی در مقالات، از اغلب بزرگان و عرفای معاصر

خویش نام برده، معذک از بابا کمال جندی و شیخ رکن الدین سجاسی ذکرئی به میان

نیاورده است. بسیاری از تذکره نویسان این احتمال را داده اند که ممکن است شمس به خدمت هر سه صوفی، یعنی ابوبکر سلّه باف و بابا کمال جندی و رکن الدین سجاسی رسیده، و از ایشان اخذ فیض و درک معرفت کرده باشد. (سفینه الاولیا، ص ۱۷۹ - روضات الجنان، ج ۱ ص ۲۹۱ - نفحات الانس، ص ۴۶۴ - خزینة الاصفیا، ج ۲، ص ۲۶۸ - روضه اطهار حشری، ص ۱۷۱ - طرائق الحقایق، ج ۲، فصل ششم، ص ۱۴۱ - مجالس العشاق، نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

حافظ حسین کربلائی تبریزی در روضات الجنان آورده است که: «شیخ ابوبکر اسماعیل سلّه باف، قدس الله تعالی سرّه ... پیر شیخ شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی است قدس سرّه، مدت مدید حضرت شمس تبریزی ملازمت شیخ ابوبکر سلّه باف نمود، ترقیات کلی وی را روی داد، چون سیر و کمالات و سلوک حالات او از حد ادراک او درگذشت از روی انصاف درآمده فرمود: که الحال تربیت تو از من نمی آید، خود را به جای دیگر رسان، اجازت یافته سیاحت می کرد و مطلوب و محبوب خود را می جست، به خدمت شیخ المشایخ، رکن الدین سجاسی که پیر شیخ اوحدالدین حامد کرمانی و شیخ شهاب الدین محمود تبریزی اهری قدس الله اسرارهم رسید و از خدمت آن مخدوم کبرای عالم نیز فیض بسیار و تربیت های بیشمار یافته، به خدمت قدوة المشایخ بابا کمال جندی قدس سرّه که یکی از خلفای شیخ نجم الدین احمد کبری است قدس سرّه العزیز رسید.» (روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۹۱ - روضه اطهار حشری، ص ۱۲۹). بعضی شمس الدین تبریزی را مرید اوحدالدین کرمانی دانسته اند. فزونی استرآبادی در بحیره گفته است: «... مولانا شمس الدین محمد تبریزی مرید شیخ اوحدالدین کرمانی است و بعضی گفته اند مرید بابا کمال جندی و می شاید که به صحبت همه رسیده باشد و از همه تربیت یافته باشد.» (بحیره فزونی استرآبادی، ص ۳۲۲). با آنکه شمس در خدمت ابوبکر سلّه باف جمله ولایتها یافته، و بنا به گفته افلاکی تحت تربیت او به مقام ولایت رسیده است معذک خود در مقالات، ص ۱۳۴ می گوید: «... آن شیخ ابوبکر را مستی از خدا هست، ولیکن آن هشیاری که بعد از آن است، نیست.» اشاره براینکه «چون او را از حالت جمع و سکر، رجوع و بازگشت به حالت صحو حاصل نشده است، نمی تواند

سالکان را از مقام تلّون و نفس به مقام تمکین و کمال برساند. و این سخن می‌رساند که به نظر شمس، او توانائی تکمیل سالکان را نداشته، و بهمین جهت هم به گفته تذکرة نفحات الانس و روضات الجنان و جواهر الاسرار، او را حواله به پیران و مشایخ دیگر کرده است...» (مقدمه مقالات شمس، ص ۲۶)

۳۹۱ - شدالازار، هامش ص ۳۱۳ - منتخب المختار، ذیل تاریخ بغداد ابن النجار، ص ۱۴۷ و ۱۴۸ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۲۰۲

۳۹۲ - حواشی شدالازار به خامه علامه محمد قزوینی، ص ۳۱۱ تا ۳۱۴ - رساله در تحقیق احوال جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۲۰۳

۳۹۳ - رساله در تحقیق احوال جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۲۰۳

۳۹۴ - ریاض العارفین، ص ۱۰۶

۳۹۵ - نفحات الانس جامی، ص ۴۶۵ - روضه اطهار حشری نسخه خطی کتابخانه

ملک، ص ۱۷۱ - بحیره، ص ۵۳۶

۳۹۶ - تذکرة دولتشاه سمرقندی، طبع لیدن، ص ۱۹۶ و ۱۹۷

۳۹۷ - مناقب افلاکی، ج ۱، ص ۸۷ - مقالات شمس، ص ۹۶ - جستجو در تصوّف

ایران، ص ۲۸۴ و ۲۸۵

۳۹۸ - جستجو در تصوّف ایران، ص ۲۸۵

۳۹۹ - احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۶۴

۴۰۰ - سیری در دیوان شمس تبریزی، ص ۱۷۶ و ۱۷۷

۴۰۱ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۷۶ -

خزینة الاصفیا، ج ۲، ص ۲۶۸

۴۰۲ - جستجو در تصوّف ایران، ص ۲۸۸

۴۰۳ - مرحوم سعید نفیسی در مقدمه دیوان عراقی تاریخ قتل و یا درگذشت و غیبت

شمس را سؤال سال ۶۴۳ هـ نوشته است که صحت آن محل تردید است و درست به نظر

نمی‌رسد، زیرا در تاریخ مزبور شمس برای اولین مرتبه از قونیه به دمشق عزیمت کرده،

و همانطور که می‌دانیم، او مجدداً به همراه سلطان ولد فرزند مولانا به قونیه بازگشته است.

۴۰۴ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۸۹

۴۰۵ - مقالات شمس تبریزی، ص ۳۴۷

۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۲۰۴ (به نقل از مقالات شمس، نسخه خطی کتابخانه فاتح، ورق ۵۹ و ۸۱ و ۹۸)
 ۴۰۹ - مقصود از هوا جذبه عشق الهی است، نه هوای نفس. (مقالات شمس، هامش ص ۱۳۳)

۴۱۰ - مقالات شمس، ص ۱۳۳ و ۱۳۴ - مناقب العارفين، ج ۲، ص ۶۱۷ و ۶۱۸

۴۱۱ - قرآن کریم، سوره ۱۸، آیه ۷۵

۴۱۲ - مناقب افلاکی، ج ۲، ص ۶۱۶ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا، ص ۵۳ و ۵۴

۴۱۳ - عبدالرحمن جامی در نفحات الانس و افلاکی در مناقب العارفين و امین احمد رازی در هفت اقلیم، محل این ملاقات را بغداد نوشته‌اند، اما جامی در مثنوی سلسله‌الذهب به این ملاقات اشارت کرده، و محل آن را دمشق ذکر نموده است. چنانچه این ملاقات در بغداد روی داده باشد، باید بین سالهای ۶۳۲ و ۶۳۵ هکه اوحدالدین به جای شیخ شهاب‌الدین سهروردی شیخ رباط مرزبانیته بوده است، اتفاق افتاده باشد.

۴۱۴ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین مولوی، ص ۵۳ و ۵۴

۴۱۵ - تصوّر می‌رود که منظور، سید برهان‌الدین ترمذی شاگرد بهاء‌الدین ولد، پدر مولانا جلال‌الدین محمد مولوی باشد، که در سن ۶۳۸ هدر قیصریه درگذشته و در همان شهر مدفون گردیده است.

۴۱۶ - بدون تردید، منظور شیخ ابوبکر سلّه باف تبریزی است که شمس‌الدین مدتی مرید او بوده و بگفته خود شمس: «جمله ولایتها از او یافته است.»

۴۱۷ - این گفتار به عینه در مقالات شمس، ص ۱۳۳ آمده است.

۴۱۸ - مناقب العارفين افلاکی، ج ۲، ص ۶۱۷ و ۶۱۸

۴۱۹ - مجمع الفصحا، ج ۲، ص ۸۹ - ریاض العارفين، ص ۳۸

- ۴۲۰ - طرائق الحقایق، ج ۲، فصل ششم، ص ۲۸۱
- ۴۲۱ - تاریخ ادبیات ایران، از سعدی تا جامی، ص ۱۵۴
- ۴۲۲ - یکی از هفت مثنوی که جامی سروده، و مجموع آنها را «سبعه» یا «هفت اورنگ» نامیده است. مثنوی سلسله الذهب را جامی به سال ۸۹۰ هجری به اتمام رسانیده است.
- ۴۲۳ - تحقیق در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور نورالدین عبدالرحمن جامی، تألیف علی اصغر حکمت، ص ۲۶۱ - مثنوی سلسله الذهب جامی، دفتر دوم، چاپ بمبئی
- ۴۲۴ - اوحدالدین عبدالله بن ضیاءالدین مسعود بلیانی کازرونی از اعظم عرفا و زبده موحدین زمان خود بود. تاریخ وفات او را به اختلاف ۶۷۶ و ۶۸۳ و ۶۸۶ هجری نوشته اند. مرقدش در قریه بلیان، در یک فرسنگی سمت جنوب کازرون قرار دارد. (ریحانة الادب، ج ۱، ص ۸۸ - نفحات الانس، ص ۲۶۲)
- ۴۲۵ - نفحات الانس جامی، ص ۲۵۹ - شیرازنامه، ص ۱۴۱
- ۴۲۶ - ریحانة الادب، ج ۱، ص ۸۸ - آثار العجم، ص ۳۲۶
- ۴۲۷ - برای اطلاع از احوال شیخ شهاب الدین محمود اهری تبریزی رجوع کنید به : دانشمندان آذربایجان، ص ۲۰۹ و ۲۱۰ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۴۹ - صفوة الصفا، ص ۵۱ و ۳۱۴ - طرائق الحقایق، ج ۲، فصل ششم، ص ۱۳۹
- ۴۲۸ - در اینکه شیخ شهاب الدین محمود اهری از مریدان بنام شیخ رکن الدین سجاسی بوده، حرفی نیست و در آن اکثر تذکره نویسان اتفاق نظر دارند، اما در باب اینکه او در قریه سجاس و یا به نوشته بعضی از تذکره نویسان در تبریز به خدمت سجاسی رسیده باشد، جای تأمل است. زیرا در هیچیک از کتب تذکره معتبره این موضوع اشارت نرفته، و به ضرر قاطع نمی توان گفت که رکن الدین سجاسی، در سجاس و یا تبریز صاحب خانقاه بوده است. ممکن است شیخ شهاب الدین محمود اهری همانند اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی، در بغداد، در رباط درجه به خدمت رکن الدین سجاسی رسیده، و از دست وی خرقة فقر پوشیده باشد و نیز این احتمال هست که او پس از مدتی منظور نظر پیر و مرشد خود گردیده، و سجاسی او را به دامادی خویش مفتخر

کرده باشد. (سجاسی دختر دیگر خود را که مادرش دختر قطب‌الدین ابهری بوده، به اوحدالدین کرمانی تزویج کرده است). «مناقب اوحدالدین، ص ۵۹ و ۶۰»

۴۲۹ - دانشمندان آذربایجان، تألیف آقای محمد تربیت، ص ۲۰۹ و ۲۱۰

۴۳۰ - نقل از فرهنگ دکتر معین، اعلام، ص ۹۳۶

۴۳۱ - روضات الجنان، ج ۲، ص ۸۲ - بنیس از دهات شبستر و وایقان از قراء ارونق

است.

۴۳۲ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۴۹ و ۲۵۰ - طرائق الحقایق، ج ۲، فصل ششم،

ص ۱۳۹ - عتیقی منسوب به ابوبکر بن ابی قحافة است.

۴۳۳ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۴۷۴ به نقل از سلسله‌الاولیاء سید محمد نوربخش،

نسخه خطی

۴۳۴ - فرهنگ فارسی معین، ج ۵، ص ۹۳۵ و لغتنامه دهخدا.

۴۳۵ - اسعد میهنی: ابوالفتح اسعد ابن ابی نصر بن ابی الفضل المیهنی، الخراسانی، فقیه

شافعی، و ملقب به مجدالدین، مدرّس نظامیه بغداد و متوفی به سال ۵۲۷ هـ در همدان.

(میهنی، منسوب است به میهنه «مهنه» که قریه ایست از قراء خابران بین سرخس و

ایبورد.)

۴۳۶ - تاریخ ابن خلکان، ج ۱، ص ۳۲۴

۴۳۷ - حافظ حسین کربلانی تبریزی نوشته است: «... همچنانکه ابونجیب سهروردی

از عم خود، قاضی وجیه‌الدین عمر خرقة داشته و تربیت و صحبت از صاحب مراتب

عالی شیخ احمد غزالی و او از شیخ ابوبکر نساج و او از شیخ ابوالقاسم کرگانی و او از شیخ

ابوعثمان مغربی و او از شیخ ابوعلی کاتب و او از شیخ ابوعلی الرودباری و او از سید الطایفه

جنید بغدادی و او از خال خود شیخ سری السقّطی و او از شیخ معروف کرخنی و او از

حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ...» (روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۵۱)

۴۳۸ - عبدالقادر گیلانی: محی‌الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابوصالح موسی بن عبدالله

گیلانی (متوفی به سال ۵۶۱ هـ) در نیف نزدیک گیلان به دنیا آمد. او نبیره ابوعبدالله

صومعی بود، از زندگانی او تا حدود ۵۰ سالگی اطلاعات کامل و روشنی در دست نیست،

و آنچه هست روایاتی است مبالغه آمیز و آکنده از کرامات. به روایت تذکره نویسان در ۱۸ سالگی برای ادامه تحصیل به بغداد رفت، و علوم ادبیه را از ابوبکر زکریای تبریزی اخذ کرد و پس از آن فقه حنبلی و شافعی و حدیث را از استادان عصر بیاموخت. او به هنگام تحصیل از کسب دست خویش ارتزاق می نمود. مجالس و عطا او بتدریج رونق یافت و حیثیت و اعتبار فوق العاده برایش کسب کرد. این مجالس علاوه بر وعظ شامل درس فقه - حدیث - خلاف و تفسیر و غالباً همراه با شور و هیجان زاید الوصف بود. او پس از مدتی به طریقت و تصوّف روی آورد و بنای تجرید و تفرد گذاشت. در تصوّف نسبت خرقة او با پنج واسطه به ابوبکر شبلی می رسد. عبدالقادر مؤسس سلسله قادریه است، و در فروع و اصول فقه و همچنین در تصوّف صاحب تألیفات است. تألیفات مهم وی عبارتست از: بشائر الخیرات - دیوان اشعار - طریق الحق - الفتح الزبانی و الفیض الرحمانی - فتوح الغیب - الغنیة لطالبی طریق الحق - الفیوضات الربانیة - یواقیت الحکم و غیره (برای اطلاع بر احوال وی مراجعه شود به جستجو در تصوّف ایران، ص ۱۶۴ تا ۱۷۱ - مرآة الزمان، ص ۱۲۵ - معجم البلدان یا قوت، ج ۱ ص ۶۳۱ - ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۹۴)

۴۳۹ - نورالدین محمود زنگی فرزند اتابک عمادالدین زنگی از اتابکان شام بود، که از سال ۵۲۱ تا سال ۶۴۸ هـ در شام و الجزیره حکومت کردند.

۴۴۰ - تاریخ ابن خلکان، ج ۱، ص ۳۲۴

۴۴۱ - تقویم التواریخ حاجی خلیفه - در روضات الجنان، ج ۲، ص ۳۳۹ تاریخ وفات او غره شهر رجب سال ۵۶۳ و در مآخذ مختلف ۵۶۱ و ۵۶۲ نیز ثبت شده است.

۴۴۲ - مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۲۲ - سلسله الاولیا، تألیف امیر سید محمد

نوربخش، نسخه خطی

۴۴۳ - زکریای مولتانی، بهاء الدین مشهور به بهاء الحق (متوفی به سال ۶۶۱ هـ) مروج و پیشوای طریقه سهروردی درهند است. او در حدود سال ۵۷۸ در مولتان (شهری در جنوب پنجاب) متولد شد، و پس از مدتی اقامت در خراسان و ماوراءالنهر و مدینه و

اشتغال به تعلّم حدیث و عزلت و اعتکاف، به بغداد رفت و به حلقه ارادت شیخ شهاب‌الدین سهروردی درآمد، و بعدها خلیفه او گردید. او به دستور مرشد خود در مولتان اقامت گزید، و در آن شهر آرامگاهی مجلل برای خود ساخت. زکریای مولتانی در جنوب غربی پنجاب و سند شهرتی عظیم کسب کرد و در حال حاضر نیز در آن خطّه از شهرت و معروفیت خاصی برخوردار است. کتابُ الاوراد او در بین سالکان طریقه سهروردیه و سایر فرق تصوّف معروف و مشهور می‌باشد.

۴۴۴- مقالات شمس تبریزی، ص ۹۰ و ۲۴۴

۴۴۵- تصوّف را به سه دسته و سه ناحیه تقسیم کرده‌اند: تصوّف عراق و جزیره، تصوّف ایران و هند، و تصوّف مصر و شام و مغرب و آندلس (سرچشمه تصوّف در ایران، ص ۳۴ و ۷۷) - باید بدانیم که دستگاه تصوّف عراق و جزیره در آغاز قرن پنجم از رونق افتاد، و به تدریج تصوّف خراسان و ماوراء النهر که درین زمان به حدّ کمال خود رسیده بود، در بغداد انتشار یافت، و با تصوّف عراق و جزیره درهم آمیخت. از جمله کسانی که بیش از دیگران درین کار مؤثر بودند نخست عبدالقادر گیلانی است که سلسله قادریّه به او منتهی می‌شود و دیگر ضیاءالدین ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی است.

۴۴۶- جستجو در تصوّف ایران، ص ۱۷۱ و ۱۷۲

۴۴۷- تلخیص مجمع الاداب، الجزء الرابع، القسم الرابع، ص ۶۱۷

۴۴۸- روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۵۰

۴۴۹- شدالازار، هامش ص ۳۱۳ - زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۲۰۲

۴۵۰- حواشی شدالازار، ص ۳۱۲

۴۵۱- روضات الجنان و جئات الجنان، ج ۱، ص ۴۷۴

۴۵۲- قاضی ابوالفتح عبدالله بن محمد بن محمد معروف به ابن البیضاوی که در بغداد به سال ۵۳۷ هجری وفات یافته است.

۴۵۳- زاهر بن طاهر شحامی، فرزند محمد بن ابوالقاسم نیشابوری، (متوفی به سال

۵۳۳ هجری) محدث بوده، و کتاب تحفة عید الفطر را تصنیف کرده است. (شذرات الذّهب،

ج ۴، ص ۱۸۰)

- ۴۵۴ - تلخیص مجمع الآداب، الجزء الرابع، القسم الرابع، ص ۶۱۷
- ۴۵۵ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۵۶ تا ۵۹
- ۴۵۶ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۱۳۸
- ۴۵۷ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۵۰
- ۴۵۸ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۱۳۹
- ۴۵۹ - دانشمندان آذربایجان، ص ۲۰۹ و ۲۱۰ - صفوة الصفاء، ص ۵۱ و ۳۱۴
- ۴۶۰ - تاریخ وفات اوحدالدین ابو عبدالله بلیانی کازرونی را جامی در نفحات الانس ۶۸۶ و میرزا فرصت شیرازی در آثار عجم ۶۸۳ ضبط کرده اند. علامه محمد قزوینی در حواشی شدالازار او را متوفی در سنه ۶۷۶ یا ۶۸۳ هـ می داند.
- ۴۶۱ - آثار عجم، تألیف میرزا فرصت الدوله شیرازی، چاپ بمبئی، ص ۳۲۶
- ۴۶۲ - حواشی شدالازار به خامه علامه محمد قزوینی، ص ۳۱۲ و ۳۱۳
- ۴۶۳ - جلال الدین طالقانی، از دانشمندان و قضات معروف طالقان، و از عرفای اواخر قرن ششم هـ، و از خواص دوستان عبدالرحمن بن الجوزی (متوفی به سال ۵۹۷ هـ) بوده است.
- ۴۶۴ - مصباح الارواح، منسوب به اوحدالدین کرمانی، نسخه خطی کتابخانه ملک، ص ۳
- ۴۶۵ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۰۲
- ۴۶۶ - اسرار التوحید، به تصحیح شادروان احمد بهمنیار، ص ۳۷
- ۴۶۷ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۱۳۸
- ۴۶۸ - زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۰۳
- ۴۶۹ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۰
- ۴۷۰ - مولانا شیخ محمد، مشهور به بابامزید، مولدش عمود زج یا عمو دیزج و مقبره اش در سرخاب تبریز قرار دارد، به نوشته حافظ حسین کربلانی تبریزی در روضات الجنان و ملائی حشری در روضه اطهار حشری، او مرید شیخ شهاب الدین عمر سهروردی است و سلسله شریفش به امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) منتهی می شود.

بابا مزید مدتی بعد از معین‌الدین صفّار ازین جهان رخت بر بسته و قبل از مردن وصیت کرده است تا او را در جنب قبر شیخ معین‌الدین صفّار دفن کنند. ملاّی حشری در روضه اطهار حشری تاریخ وفات بابا مزید را سال ۶۲۰ هجری نوشته است.

۴۷۱- روضات الجنان، ج ۱، ص ۵۵ تا ۵۷

۴۷۲- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۹۵ تا ۱۹۹ و ص ۲۱۲

۴۷۳- اشاره به معین‌الدین صفّار است و بیت چهارم اشارت دارد به بابا مزید، و بیت پنجم اشاره به شمس‌الدین محمد مغربی است.

۴۷۴- روضات الجنان، ج ۱ ص ۹۷ و ۲۷۲

۴۷۵- قرآن کریم، سوره حج، آیه ۲۷

۴۷۶- کیمیای سعادت، ص ۳۵۷

۴۷۷- ترجمه رساله قشیریّه، ص ۴۸۷ و ۴۸۸

۴۷۸- التعریفات، تألیف علی بن محمد الجرجانی، طبع مصر، ص ۸۱- تاریخ تصوّف

در اسلام، ص ۶۴۷

۴۷۹- مجموعه فارسی شماره ۴۳۶ کتابخانه ایاصوفیا «ج ۱، ص ۴۶۷»- این مجموعه خطّی حاوی ۱۶ فصل است. فصل سیزدهم آن به نام «الآداب و السلوک» تألیف نجم‌الدین محمود می‌باشد. (محتمل است این عارف، همان شیخ محمود بن محمد بن اسعد، ملقب به شیخ نجم‌الدین، عارف و زاهد قرن هشتم شیراز باشد که در سال ۷۴۰ هجری وفات یافته است). این رساله به فارسی است در ۷ باب، و باب هفتم آن اختصاص به آداب سفر دارد. (نسخه عکسی شماره ۳۴۴۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)

۴۸۰- کیمیای سعادت، ص ۳۶۲

۴۸۱- یوسف بن حمدان ابو یعقوب السوسی، استاد ابو یعقوب نهر جوری (از مشایخ بزرگ تصوّف)، و صاحب تصانیف و ساکن بصره بوده است. (نفحات الانس جامی،

ص ۱۲۹)

۴۸۲- ترجمه رساله قشیریّه، ص ۴۹۴

۴۸۳- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۴۳

- ۴۸۴- روضات الجنان و جنات الجنان، ج ۱، ص ۶۰
- ۴۸۵- سیمط العلی للحضرة العلیا، تألیف ناصرالدین منشی، ص ۱۸
- ۴۸۶- بدایع الازمان فی وقایع کرمان، ص ۹۸
- ۴۸۷- تاریخ کرمان، تألیف محمد بن ابراهیم، ص ۱۴۱
- ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱ و ۲ و ۲۶ و ۱۹۵
- ۴۹۱- یادداشت‌های علامه محمد قزوینی، ج ۳، ص ۴- طبقات سلاطین اسلام، ص ۱۵۳ و ۱۵۴- مرآت البلدان، ج ۱، ص ۳۸۶
- ۴۹۲- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۹۵ تا ۱۹۸
- ۴۹۳- روضات الجنان، ج ۱، ص ۳۹۲ و ۳۹۳- روضه اطهار حشری، ص ۱۲۱
- ۴۹۴- تاریخ گزیده، چاپ لیدن، ص ۷۸۸
- ۴۹۵- دراصل: «قباد، وی می فروش» ولی صحیح آن: «قباد وی می فروش» و واو علامت تصغیر است. در روضات الجنان این کلمه پیر قنبوری و در روضه اطهار حشری پیر قندیل نوشته شده است.
- ۴۹۶- مناقب اوحدالدین، ص ۱۴۶- روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۰۸- روضه اطهار حشری، ص ۱۱۶
- ۴۹۷- روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۱- روضه اطهار حشری، نسخه خطی کتابخانه ملک، ص ۱۱۰
- ۴۹۸ و ۴۹۹- مناقب اوحدالدین، ص ۳۰ و ۳۲ و ۲۱۷
- ۵۰۰- مجمع الانساب، طبع مصر، ص ۲۷۹
- ۵۰۱- برابر حساب ابجد (ث=۵۰۰) و (ف=۸۰) و (د=۴) که در مجموع همان عدد ۵۸۴ می‌شود. نظامی تا سال ۵۸۸ در این مثنوی تجدید نظر هائی کرده، و اصلاحاتی بعمل آورده است. این مطلب از ابیات زیر واضح می‌گردد:
- در روز دوشنبه آمد آخر از لطف خدای فرد قاهر
پانصد هشتاد و هشت بر سر بگذشته ز هجرت پیمبر ... ۱
- گرچه عده‌ای ابیات اخیر را الحاقی می‌دانند. (تاریخ ادبیات در ایران، تألیف دکتر

صفا، ج ۲، ص ۸۰۳) این مثنوی نیز به نام شروانشاه ختم می‌گردد. (لیلی و مجنون به تصحیح مرحوم وحید دستگردی، ص ۲۷۱)

۵۰۲ - لیلی و مجنون، به تصحیح مرحوم وحید دستگردی، ص ۲۹

۵۰۳ - سخن و سخنوران، ج ۲، ص ۲۸۷

۵۰۴ - منظومه لیلی و مجنون، به تصحیح مرحوم وحید دستگردی، ص ۳۰

۵۰۵ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۲۱۷

۵۰۶ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۱۵۹

۵۰۷ - سه تن از سلجوقیان آسیای صغیر به غیاث‌الدین کیخسرو معروفند: ۱ - غیاث‌الدین کیخسرو اول، ابن قلیچ ارسلان ششمین حکمران (مقتول به ۶۰۷ هدر لاذقیه). ۲ - غیاث‌الدین کیخسرو دوم، ابن علاء‌الدین کیقباد یازدهمین حکمران از سلجوقیان آسیای صغیر که از سال ۶۳۴ تا سال ۶۴۳ فرمانروائی کرد. ۳ - غیاث‌الدین کیخسرو سوم، سیزدهمین حکمران که در فاصله سالهای ۶۶۳ و ۶۸۱ هـ بر قسمتی از آسیای صغیر حکومت رانده است.

۵۰۸ - تاریخ‌گزیده، ص ۴۸۲ - حبیب‌السیر، ج ۲، ص ۵۳۹

۵۰۹ - خواجه ابو یعقوب، یوسف بن ایوب بن یوسف بن حسن همدانی (۴۴۱ - ۵۳۵ هـ)، از اجله عرفا و کبار مشایخ ایران در قرن ششم بشمار است، مردی زاهد و عالم و عارف بود. او در عنفوان جوانی به بغداد رفت و در محضر شیخ ابو اسحق شیرازی تلمذ کرد و در علوم دینی خاصه فقه و حدیث تبخر یافت. در طریقت منسوب به شیخ ابوعلی فارمدی بود، و گفته‌اند که به صحبت شیخ ابو عبدالله جوینی و شیخ حسن سمنانی نیز رسیده است. نشست اصلی او در خراسان بود و مدتها در مرو و هرات و بخارا سکونت داشت.

به روایت برخی از تذکره‌نویسان سنائی مرید و پیرو او بود. او در سال ۵۰۶ هـ برای دومین بار به بغداد آمد و به وعظ پرداخت و مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت. خواجه ابو یعقوب به سال ۵۳۵ هـ در یکی از روستاهای هرات درگذشت. از آثار معروف وی: منازل السالکین و زینه الحیات را می‌توان نام برد. (نفحات الانس جامی، ص ۳۷۵ - اعلام

زرکلی - تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۲، ص ۲۲۰)

۵۱۰ - رجوع شود به کتاب «صدرالدین شیرازی معروف به ملاحظه صدر» تألیف هانری کوربن، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری.

۵۱۱ - جمعی از محققین علم رجال گفته اند: «نام این محی الدین را برای عدم التباس با نام محی الدین ابن العربی مغافری صاحب قصیده همزویه، باید (ابن عربی) بدون الف و لام نوشت و تلفظ کرد.

ابن العربی مغافری به صحبت حجة الاسلام غزالی رسیده و در اندلس قاضی بوده و وفاتش به سال ۵۴۳ ه در اندلس اتفاق افتاده است - (نقل از مقدمه شرح گلشن راز لاهیجی، ص هفتاد و یک)

۵۱۲ - نوشته اند که ابن عربی در شهر سویل با دوزن آشنا شد، که هر دو سالخورده بودند، یکی به نام یاسمن و دیگری به نام فاطمه. او بیشتر مجذوب فاطمه گردید و با اینکه فاطمه زنی سالخورده بود و از عمر ابن عربی بیش از شانزده سال نمی گذشت، معذک عاشق جمال نورانی و کمال آن زن شد. فاطمه در اندلس از لحاظ زهد و تقوی معروفیت تام داشت؛ به ابن العربی گفت: برای چه به مدرسه می روی و تحصیل می کنی؟ ابن العربی گفت: برای اینکه عالم بشوم. فاطمه از وی پرسید برای چه می خواهی عالم بشوی؟ ابن العربی جواب داد برای اینکه به حقایق پی ببرم. فاطمه اظهار داشت: تنها از راه علم نمی توان به حقیقت پی برد و باید عشق هم داشت. ابن العربی گفت عشق کدامست؟ فاطمه گفت: عشق عبارتست از اخلاص و محبت نسبت به خدا، و جز او کسی را ندیدن. بدین ترتیب اولین مرشد ابن العربی یک زن شد، و او طلبه جوان را تشویق کرد، که فقط به درس خواندن اکتفا نکند، بلکه ضمن تحصیل علم، راه عرفان را هم پیوید تا اینکه با کمک علم و عشق بتواند به حقایق پی ببرد... از آن پس ابن العربی احساس کرد، چیزهایی می فهمد که در گذشته قادر به ادراک آنها نبوده است و به هر مسأله معضل که مواجه می شود، به سهولت آن را حل می نماید، و برای یافتن جواب هیچ مسأله ای در نمی ماند.

(صدرالدین شیرازی، معروف به ملاحظه صدر، ص ۱۴۶ و ۱۴۷)

۵۱۳ - جامی در نفحات الانس، تاریخ وفات شیخ ابومدین را ۵۹۰ ه نقل کرده است اما

حاجی خلیفه در کشف الظنون و محی الدین عربی در فتوحات مکیه (ج ۴، ص ۱۵۹) تاریخ مرگ وی را ۵۸۹ هـ نوشته‌اند.

۵۱۴ - ریاض العارفین، ص ۱۳۱

۵۱۵ - صدرالدین شیرازی، معروف به ملاصدرا، ص ۱۴۸ تا ۱۵۱

۵۱۶ - فتوحات مکیه، ج ۱ ص ۵۲۳ - نفحات الانس جامی، ص ۵۵۲

۵۱۷ - شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۹۴ - هانری کوربن تاریخ مسافرت ابن عربی به بغداد را سال ۶۰۹ هـ نوشته است.

۵۱۸ - جواهر الاسرار و زواهر الانوار، ج ۱، ص ۱۳۳

۵۱۹ - دنباله جستجو، در تصوف ایران، ص ۱۱۹

۵۲۰ - تصوف در قرن دوم با عمل ظهور می‌کند و در قرن سوم با علم کلام و فلسفه تلاقی می‌نماید و چندی با هم یعنی عمل تصوف با علم رسمی وارد خانقاهها و محافل صوفیان می‌شود - سپس در قرن پنجم عمل از حرکت بسوی کمال متوقف می‌ماند و علمی که با تصوف همراه بود، همچنان به سیر و حرکت ادامه می‌دهد تا در قرن هفتم به عرفان علمی می‌رسد و محی الدین عربی اندلسی و صدرالدین قونوی را بوجود می‌آورد. این دونفر در علم عرفان و تصوف همان مقامی را دارند، که فارابی و ابن سینا در فلسفه مشاء دارا هستند. (نقل از ص ۷۱ مقدمه شرح گلشن راز)

۵۲۱ - تاریخ تصوف در اسلام، ص ۴۹۹ - تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۳، ص ۱۷۰

۵۲۲ - حبیب السیر، ج ۱، ص ۷۲ - نفحات الانس جامی، ص ۵۴۶ - رساله در تحقیق

احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۴۲

۵۲۳ - صدرالدین شیرازی، معروف به ملاصدرا، ص ۱۵۳

۵۲۴ - میرزا فرصت شیرازی در آثار عجم ص ۳۰۶ مدت زندگانی ابن عربی را هفتاد و هفت سال و نیم نوشته است (و عمره سبع و سبعون و نصف سنة...) - جامی در نفحات الانس و خواند میر در حبیب السیر و حاج میرزا معصوم نعمة‌الهی شیرازی در طرائق الحقایق تاریخ وفات او را بیست و دوم ربیع الثانی ۶۳۸ هـ ذکر کرده‌اند.

جامی نوشته است «و توفی ليلة الجمعة الثانية والعشرين من شهر ربیع الآخر سنة ثمان

و ثلاثین و ستمائة بدمشق و دفن بظاهرها فی سفح جبل قاسیون...» نفحات الانس، ص ۵۵۵ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۲ - حبیب السیر، ج ۱، ص ۷۲ - و نیز مراجعه شود به شذرات الذهب، ج ۵، ص ۲۰۲

آقای دکتر محسن جهانگیری، مؤلف کتاب محی الدین عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، نوشته است «... ابن عربی در خانه قاضی محی الدین بن محمد، ملقب به زکی الدین ... از دنیا رفت.»

(محی الدین بن عربی، چهره برجسته عرفان اسلامی، ص ۸۱)

۵۲۵ - نفحات الانس جامی، ص ۳۷۶

۵۲۶ - محاراة: «نوعی از هودج و کجاوه و عماری است.»

۵۲۷ - فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۱۶۵ - طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱

۵۲۸ - نفحات الانس جامی، ص ۵۸۸ و با اندک اختلاف، خزینة الاصفیا، ج ۲، ص ۲۶۵

۵۲۹ - از سعدی تا جامی، ص ۱۵۴

۵۳۰ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۰

۵۳۱ - اسپست و اسپست یا اسپس، دهی است از نواحی تبریز متصل به ده «اسفهلان»

و آن در میان قریه سرد رود و خسروشاه واقع است و با تبریز حدود ۱۸ کیلومتر فاصله دارد. (روضات الجنان، ج ۱، ص ۳۸۸)

۵۳۲ - مناقب اوحالدین، ص ۱۹۰

۵۳۳ - «هدایة فی الفروع» کتابیست در فقه حنفی، تألیف شیخ الاسلام برهان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی (متوفی به سال ۵۹۲ هـ). بر این کتاب شروح و تعلیقات و حواشی بسیار نوشته اند. مولانا جلال الدین محمد مولوی این کتاب را خود در دمشق خوانده و به روایتی آن را به فرزندش سلطان ولد درس داده است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کشف الظنون، طبع اسلامبول، ج ۲، ص ۶۴۸ و ۶۵۴ - رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۴۳

۵۳۴ - مؤلف مناقب اوحالدین نام این دروازه را «دروازه حلقه به گوش» نوشته و آن یکی از دروازه های معروف قوتیه بوده است.

۵۳۵- روضة اطهار حشری، ص ۱۴۲- مناقب افلاکی، ص ۴۲۰- روضات الجنان، ج ۱،

ص ۳۸۸

۵۳۶- دباغان محله‌ای است در قیصریه که نام آن در کتب قدیمه هم آمده است: «... و سه منجیق بر برج دروازه سیواس به طرف دباغان که کلی اعتماد اهالی شهر بر حصانت و متانت آن بود نصب کرد.» (الاوامر العلائیه، ص ۵۲۸ و ۵۲۹)، و کلاه دوزان محله‌ای در قیصریه بوده است.

۵۳۷- مقالات شمس تبریزی، ص ۹۵

۵۳۸- نام مسجد بطل در الاوامر العلائیه هم آمده است، از جمله «چون مغل در کوه‌های مسجد بطل و خرابات آن موضع با چند نفر از مردان کار در کمین رفته بودند...» (الاوامر العلائیه، ص ۵۲۹)

۵۳۹- مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار، تألیف محمود بن محمد المشتهر به کریم آقسرائی، طبع آنقره (۱۹۴۳م)، ص ۳۶ و ۳۷

۵۴۰- رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۶۶
۵۴۱- شیخ سیف‌الدین (سعید بن مطهر) باخرزی (متوفی به سال ۶۵۸ هـ)، مشهور به شیخ العالم، از خلفاء نجم‌الدین کبری است. قبرش در بخارا می‌باشد. (نفحات الانس جامی، ص ۴۳۰- تاریخ‌گزیده، ص ۷۸۹)

۵۴۲- شهاب‌الدین سهروردی هم جلال‌الدین قراطائی را «ولی‌الله» خطاب کرده است (مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۱۸۶) - در فرمانها و مناشیر نیز او را «ولی‌الله فی الارض» خوانده‌اند.

۵۴۳- جمال‌الدین محمود بن احمد بن عبد السید الحصیری البخاری متولد به سال ۵۴۶ هـ متوفی در دمشق به سال ۶۳۶ هـ و از اکابر مشایخ فقهای حنفیه بوده است. حصیری منسوب است به حصیر (یکی از قراء بخارا) و یا منسوب است به محله حصیر بافان شهر بخارا. حصیری از شاگردان بنام قاضی خان حسن بن منصور اوزجندی بود. (متوفی در ۵۹۲ هـ)، و صحیح مسلم را از او سماع داشت. او در سال ۶۱۱ مدرسه نوریته گردید و مدت ۲۵ سال در این سمت به افاضه و افاده اشتغال داشت. حصیری در سال ۶۱۹ هـ به

زیارت بیت الله الحرام مشرف گردید. همچنین او مدتی در دمشق اقامت گزید، و در این مدت ابن خلکان بارها با وی دیدار کرد. (تاریخ ابن خلکان، ج ۲، ص ۵۲ - الذارس فی تاریخ المدارس، طبع دمشق، ج ۱، ص ۶۱۹ تا ۶۲۱ - شرح حال مولانا ص ۱۸۸ و ۱۸۹ - شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۸۲)

۵۴۴ - یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی ملقب به شهاب الدین و شیخ اشراق و شیخ مقتول و محیی حکمت اشراق (۵۴۹ - ۵۸۷ هـ)، از اعظام حکما و دانشمندان اسلام است. او حکمت و اصول فقه را نزد مجدالدین جیلی (استاد فخررازی) در مراغه آموخت و در آخر عمر به حلب رفت. چون آراء و عقاید وی در بسیاری موارد خلاف آراء و عقاید قدما بود، عوام حلب او را به فساد مذهب و الحاد منسوب کردند، و عده‌ای از علمای حلب خون وی مباح شمردند؛ صلاح الدین ایوبی دستور قتل وی را صادر کرد و او را در سن ۳۸ سالگی در زندان خفه کردند. شهاب الدین سهروردی دارای تألیفات بسیار است که از آنجمله می‌توان این کتب را نام برد: حکمة الاشراق، کتاب التلویحات، کتاب المشارع و المطارحات، الهیا کل النوریه، کتاب المقاوّمات، رساله فی اعتقاد الحکما و غیره. کمال الدین کامیار در حکمت از مستفیدان شهاب الدین مقتول بود و با وی مجارات و مناظره داشت. (ابن خلکان، ج ۲، ص ۴۱۰ تا ۴۱۳ - شرح حال مولانا جلال الدین مولوی، ص ۲۷ و ۲۸ - طبقات الاطباء، طبع مصر، ج ۲، ص ۱۶۷ تا ۱۷۱)

۵۴۵ - تاریخ ابن بی بی، ص ۲۷۱ و ۴۷۳ - شرح حال مولانا جلال الدین مولوی،

ص ۱۸۶

۵۴۶ - مختصر تاریخ سلاجقه ابن بی بی، ص ۴۵ - طبقات سلاطین اسلام، ص ۱۳۸

۵۴۷ - مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۲۵۲

۵۴۸ - در الاوامر العلایة صفحه ۲۸۴ آمده است که: «... یکی از امراء می‌گوید: چون من ملک را از انگوریه به طرف ملطیه می‌بردم ... سلطان اطلس سپید به رسم عزا در پوشید ... آنکه امراء با هدایا به محروسه سیواس متوجه شدند ... سلطان چون از مهمات آن جهات پیرداخت، رایت سعادت بر عزم صوب دار الملک قونیه برافراخت.»

۵۴۹ - طبقات سلاطین اسلام، تألیف استانلی لین پول، مستشرق معروف انگلیسی،

ترجمه عباس اقبال، ص ۱۳۸ - معجم الانساب والأسرات الحاكمة في تاريخ الاسلامی، للمستشرق زامباور، ترجمه دکتر زکی محمد حسن یک و حسن احمد محمود، ج ۲، ص ۲۱۵ (مطبعة جامعه فواد اول - ۱۹۵۲)

۵۵۰ - ظاهراً این روش تا قرن هفتم درباره همه سلاطین اعمال می شده است. مولانا جلال الدین مولوی در این باب فرموده است:

خورند چوب خلیفه شهان چو شاه شوند جفای عشق کشیدن فن سلاطین است
(رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۵)

۵۵۱ - سلسله های صوفیه ایران، تألیف نورالدین مدرسی چهار دهی، ص ۱۲۸

۵۵۲ - تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح الله صفا، ج ۳، ص ۴۸۹

۵۵۳ - بی بی منجمه دختر کمال الدین سمنانی رئیس شافعیّه نیشابور بود، و نسبش از طرف مادر به امام محمد بن یحیی فقیه بزرگ خراسان می رسید. او به سبب مهارت در علم نجوم در دربار امراء و سلاطین سلاجقه روم احترامی کسب کرده بود. (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳، ص ۱۲۱۴)

۵۵۴ - مختصر تاریخ سلاجقه ابن بی بی، ص ۹۵ - شرح حال مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۲۵

۵۵۵ - حمدالله مستوفی (متوفی به سال ۷۵۰ هـ) در تاریخ گزیده و به پیروی از وی غیاث الدین خواند میر (متوفی به سال ۹۴۱) در حبیب السیر مدت سلطنت علاء الدین کیقباد را ۲۶ سال نوشته اند، که خطای محض و خلاف حقیقت است. (تاریخ گزیده، ص ۴۸۲ - حبیب السیر، ج ۲ جزو چهارم، ص ۱۹۴)

۵۵۶ - بقسماط: به فتح اول و سوم، معرب بکسمات فارسی است که نوعی نان روغنی آمیخته با شکر می باشد. نظیر بیسکویت و نان سوخاری امروز. معمولاً خمیر این نان را مربع مربع می پختند و مسافران به هنگام سفر به عنوان توشه راه آن را همراه داشتند. بسحق اطعمه گفته است:

در کلیچه یک زمان سرگشته ام یک نفس در بکسمات آغشته ام
۵۵۷ - بعضی به وجه دیگر تأویل کرده و گفته اند: او نجم کبراء یعنی ستاره بزرگان بود

- و از این روی به کبری ملقب گردید. (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۱۰۱۳)
- ۵۵۸- برای اطلاع از احوال او رجوع شود به نفحات الانس جامی، ص ۴۱۷
- ۵۵۹- تاریخ ادبیات در ایران، تألیف دکتر ذبیح الله صفا، ج ۲، ص ۱۰۱۳
- ۵۶۰- تاریخ گزیده، ص ۷۸۹- در مجمل فصیحی خوفاً این روایت بدینصورت در وقایع سنه سبع عشرة و ستمائة مذکور است: «... فرستادن جوجی و جغتای و اکتای را به جانب خوارزم و در راه میان ایشان مخالفت افتاد و از لشکر مغول بسیار کشته شد. بعد از آن تولی خان را بفرستاد و گفت که شیخ نجم الدین ابوالجناب احمد بن عمر بن عبدالله الخیوقی الخوارزمی المعروف به نجم الدین الکبری را پیغام برسان که بیرون آید که من اهالی خوارزم را قتل و نهب خواهم کرد و شیخ را چون پیغام رسانید بدان ملتفت نشد و هم در آن واقعه شهادت یافت...» (مجمل فصیحی خوفاً، ج ۲، ص ۲۹۱)
- ۵۶۱- حواشی شدالازار، ص ۶۸ و ۶۹- درباره شیخ نجم الدین کبری و سلسله کبرویه مراجعه شود به: تحقیقات استاد فروزانفر در شرح احوال عطار نیشابوری - آثارالبلاذ، ص ۳۵۵- تاریخ گزیده، ص ۷۸۹- شدالازار، ص ۶۸ و ۳۵۲- روضات الجنات، ص ۸۱- مقدمه کتاب فواتح الجمال- حبیب السیر، ج ۳، ص ۳۱- مجمل فصیحی خوفاً، ج ۲، ص ۲۹۱- ارزش میراث صوفیه، ص ۹۰- طرائق الحقایق ج ۳، ص ۴۸ و ۱۴۹- نفحات الانس، ص ۴۱۹- ریاض العارفین، ص ۱۴۴- مجالس التفاضل، ص ۳۱۹- جامع التواریخ، باب خوارزم- روضة الصفا، ص ۳۳
- ۵۶۲- مرآة الزمان، قسم الثانی من الجزء الثامن، ص ۶۷۹- و نیز رجوع شود به تقویم التواریخ حاجی خلیفه (مصطفی بن عبدالله کاتب چلبی قسطنطنینی «۱۰۰۴-۱۰۶۷ هـ»).
- این نسخه که اصل آن به زبان عربی است در سال ۱۰۷۵ به فارسی ترجمه شده، و مترجم حوادث سالهای بعد را به آن افزوده است.
- ۵۶۳- بحیره فرونی استرآبادی، ص ۱۴۷- مرآة الزمان، قسم الثانی من الجزء الثامن، ص ۸۵۲- حبیب السیر، جزء سیم از جلد دوم، ص ۱۱۹- سلسله های صوفیه ایران، ص ۱۳۱
- ۵۶۴- «اربل حصنی عظیم و پیشتر از بلاد سواد محسوب می شد و آنگاه مستقل و ملکی قائم به خود گردید و آن را حصون منیعه است. کردها در آن سکونت دارند و بین

زاین واقع شده است» (ترجمه نخبه‌الذهر، ص ۹۶ و ۱۹۰ و ۲۵۵)
 ۵۶۵- رجوع شود به: ترجمه نخبه‌الذهر فی عجایب البر والبحر، تألیف شمس‌الدین
 ابی عبدالله محمد بن ابی طالب انصاری دمشقی، ترجمه سید حمید طبیبیان، ص ۳۲۴ و
 ۳۲۵- عیون الانباء و طبقات الاطباء، ج ۲، ص ۱۷ و ۱۸۲- روضات الجنات، تألیف محمد
 باقر بن الحاجی امیر زین العابدین الموسوی الخوانساری، ص ۳۹۶ و ۳۹۷
 ۵۶۶- آثار البلاد و اخبار العباد قزوینی، ص ۲۴۷- مجله یادگار سال چهارم، شماره ۹ و

۱۰

۵۶۷- تاریخ ابن خلکان، ج ۲، ص ۲- حواشی شدالازار، ص ۳۱۱
 ۵۶۸- «...وكان قصيراً و لهذا قيل له (كجك) و هو لفظ عجمي معناه بالعربي صغير،
 ای صغیر القد...» تاریخ ابن خلکان، ج ۲، ص ۵- کوبوری: به ضم اول و سکون دوم و ضم
 سوم و چهارم، اسم ترکی است و معنایش گرگ کبود (ذئب ازرق) می باشد.
 ۵۶۹- خطط الشام، تألیف محمد کردعلی (رئیس مجمع علمی عربی)، طبع دمشق،
 ۱۹۲۷ میلادی، الجزء السادس، ص ۱۴۵
 ۵۷۰- قطب‌الدین بدل بن خلیل الاربلی الصوفی من اعیان المشایخ و هو شیخ خانقاه
 الجینیه الّتی انشأها مظفرالدین کوبکبری بن زین الدین علی کوچک باربل. (تلخیص مجمع
 الآداب، قسم چهارم از جزء چهارم، ص ۶۲۳)

۵۷۱- مؤلف گمنام مناقب رباعی مزبور را بدینصورت نقل کرده است:
 با دل گفتم صحبت شاهی کم گیر چون سر بنهادۀ کلاهی کم گیر
 دل گفت تو خوش باش که من آزادم کردی دیکی و خانقاهی کم گیر
 مرحوم علامه محمد قزوینی درباره مصراع دوم این رباعی که در آثار البلاد ص ۲۴۸
 به صورت «چون سر نهاده کلاهی کم گیر» ضبط شده، چنین اظهار نظر کرده است: «کلمه
 بنهاده در بیت اول تصحیح قیاسی مظنون است و در اصل چایی «نهاده» مرقوم است که
 وزن با آن فاسد است، و «کردی» در مصراع اخیر به ضم کاف است و اگرچه خاندان
 کوبکوری مزبور ترکمان بوده اند ولی ظاهراً شیخ اوحدالدین او را به مناسبت آنکه
 اکثریت سکنه اربل و آن نواحی کرد می باشند، کرد خوانده است.» (حواشی شدالازار،

ص (۳۱۱)

۵۷۲- مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان، تصنیف علامه شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن قزاوغلی الترمکی مشهور به سبط ابن الجوزی متوفی به سال ۶۴۵ هـ، طبع حیدرآباد دکن، سنة ۱۹۵۲ م، ص ۶۸۰

۵۷۳- مؤلف گمنام مناقب، نام حاکم حلب را در آن ایام اشتباهاً، ملک الزاهر (۵۷۳- ۶۳۲ هـ) نوشته است. ابوسلیمان داود بن صلاح الدین یوسف بن ایوب ملقب به ملک الزاهر، برادر ملک الظاهر، و با او از یک مادر بود و تا سال ۶۳۲ بر قلعه بیره حکومت می کرد و مالک آن قلعه بود. بیره قلعه مستحکمی بود بر ساحل رودخانه فرات. ملک الزاهر دوازدهمین فرزند صلاح الدین است. روایت کرده اند که به هنگام تولد ملک الزاهر، پدرش در شام بود، یکی از دبیران درباری ضمن نامه ای، ولادت وی را به پدر بشارت داد و در آن نامه چنین نوشت: «... این دوازدهمین پسر یا دوازدهمین ستاره روشن است که خدای بر ستاره های یوسف بیفزود (اشاره به آیه شریفه انی رأیت احد عشر کوكباً والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین). و سلطان ما یوسف آنان را به بیداری بیند و یوسف (ع) به خواب دید، یوسف یازده ستاره را ساجد خود دید، و مردمان ساجد این دوازده ستاره باشند...». ملک زاهر علما و دانشمندان را می نواخت، و فضلا از هر سو روی به درگاهش نهادند. او در سال ۶۳۲ هـ در قلعه بیره درگذشت. ابن خلکان نوشته است که من در آن هنگام در حلب بودم و خبر مرگ او را در آن شهر شنیدم. (حبيب السیر، ج ۲، ص ۴۰۸)

۵۷۴- وفيات الاعیان، ج ۱، ص ۴۳۸- اعلام زرکلی، ج ۲، ص ۷۵۷

۵۷۵- مقدمه مناقب اوحالد الدین، ص ۳۰- کلمه حمویی نسبت به حمویه است که گویا مصغر گونه ای از نام احمد باشد و اینکه شیخ را گهگاه سعدالدین حموی هم خوانده اند، تحریفی از همین نام است، که شاید ارتباط خود وی و بعضی خویشانش با ولایت شام و شهر حماة به انتشار آن کمک کرده باشد. (دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۱۱۳)

۵۷۶- مونس الاحرار، تألیف محمد بن بدر جاجرمی، ج ۲، ص ۸۲۱ و ۸۲۲

۵۷۷- مجدالدین بغدادی، از خلفاء معتبر سعدالدین حموی. این مجدالدین را نباید با

ابوسعید شرف بن مؤید بن ابوالفتح بغدادی خوارزمی (منسوب به بغدادک خوارزم)، شیخ الشیوخ خوارزم و مرید و شاگرد نجم‌الدین کبری که به سال ۶۰۶ یا ۶۱۶ به فرمان سلطان محمد خوارزمشاه به رودخانه جیحون افکنده شده، اشتباه کرد.

۵۷۸- نظر به اینکه «دمشق و حوالی جبل لبنان مکان مقدس و موقف ابدال و هفت مردان یا هفت تنان و تجلی‌گاه بوارق غیبی است، عده بسیاری از عرفا در آن نواحی اقامت گزیده بودند و به انتظار دیدار رجال الغیب در کوههای لبنان شب به روز می‌آوردند.» (رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا، ص ۳۸)

۵۷۹- سیف‌الدین ابوبکر محمد بن ابی‌الشکر ایوب ملقب به الملك العادل، برادر صلاح‌الدین ایوبی بود. او پس از فوت برادر بتدریج بر برادران و پسران صلاح‌الدین، فرمانروائی حاصل کرد و تا زمان مرگ بر غالب ممالک ایوبی تسلط داشت. (طبقات السلاطین اسلام، ص ۶۵ تا ۶۷- و فیات الاعیان، جزء چهارم، ص ۱۶۶ تا ۱۷۰)

۵۸۰- الذارس فی تاریخ المدارس تألیف عبدالقادر بن محمد التمیمی الذمشقی المتوفی سنة ۹۲۷ هـ، طبع دمشق، ج ۲، ص ۲۱۰ تا ۲۱۲

۵۸۱- مرحوم سعید نفیسی در حواشی رساله فریدون سپهسالار درباره شیخ عثمان رومی نوشته است: «... در میان عرفای قرن هفتم کسی را که عثمان نام باشد نیافتم، بجز عثمان الخطاب که از مشایخ مصر بوده و در زمانی که به زیارت بیت المقدس رفته است، در آنجا پس از سال ۸۰۰ درگذشته است.»

۵۸۲- سال ۶۰۸ هجری برای نخستین بار بود که آئین جوانمردان و فتیان به سرزمین ترکان که در آسیای صغیر (روم شرقی) ساکن بودند رسوخ می‌کرد. -متن کامل این فرمان در تاریخ ابن بی‌بی آمده است، و مطالعه آن برای اطلاع بر موضوع فتی و فتیان و جوانمردان و همچنین آئین فتوت درخور اهمیت می‌باشد. (الاوامرالعلائیه، ص ۱۵۶ - مقدمه فتوت نامه سلطانی، به قلم دکتر محجوب، ص ۶۰)

۵۸۳- الوافی بالوفیات، تألیف صلاح‌الدین خلیل بن ایبک صفدی، ج ۲، ص ۲۰۰

۵۸۴- مولانا محمد شیرین المشتهر بالمغربی، مرقد و مزارش در حظیره بابامزید است، معاصر شیخ کمال خجندی بوده و در سن شصت سالگی درگذشته است. تاریخ

وفاتش را ۸۱۰ هـ نوشته‌اند. جامی در نفحات الانس تاریخ وفات او را ۸۰۹ هـ ضبط کرده است. (روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۶ - نفحات الانس، ص ۶۱۳)

۵۸۵ - الوافی بالوفیات، ج ۲، ص ۲۰۰

۵۸۶ - جامی در نفحات الانس روایت کرده است که: «در موقع وفات مولانا، چلبی حسام‌الدین از مولانا پرسید که نماز شما را که گزارد؟ فرمود که شیخ صدرالدین» (نفحات الانس، ص ۴۶۳)

۵۸۷ - گفته‌اند مولانا با صدرالدین تفاوت سنی قابل ملاحظه‌ای نداشته و اظهار ادب و اخلاص او در حق مولانا از جهت مقام معنوی وی بوده است، نه به خاطر تقدّم سنی. افلاکی در مناقب العارفین و فریدون بن احمد سپهسالار در رساله فریدن سپهسالار نیز در این باب اشارتهائی کرده‌اند.

۵۸۸ - نسخه‌ای از این رساله در ضمن مجموعه آثار خطی، در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به شماره ۹۰ - د محفوظ است.

۵۸۹ - مؤیدالدین جندی از شاگردان و مریدان شیخ صدرالدین قونوی بوده و بعضی از مصنفات استاد خود مانند فصوص الحکم و مواقع النجوم را شرح کرده است. (نفحات الانس جامی، ص ۵۵۸)

۵۹۰ - قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شیرازی، از دستیاران خواجه نصیرالدین طوسی در رصد مراغه و قاضی شهر سیواس بود. برای اطلاع از احوال او رجوع شود به «رساله شرح احوال مولانا، ص ۱۲۰»

۵۹۱ - فخرالدین عراقی (متوفی به سال ۶۸۸ هـ) جزو کسانی بوده، که این دو کتاب را نزد صدرالدین قونوی بدرس خوانده، و پس از آشنائی با افکار و طریقه محی‌الدین عربی، کتاب لمعات را تألیف کرده است. کتاب اشعة اللمعات جامی شرحی است بر لمعات فخرالدین عراقی.

۵۹۲ - آثار صدرالدین قونوی به فارسی عبارتست از: تبصرة المبتدی، تذکرة المنتهی، دو رساله به نام الوصایا، چند مکتوب. رسالات فارسی دیگری نیز بدو منسوبست. (دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۱۲۳)

۵۹۳- «و لقد اخبرني ابو العباس حريري بمصر سنة ثلاث و ستمائة (۶۰۳ هـ) عن ابي عبدالله القريافي ... الى آخر روايت» (فتوحات مكّيه، ج ۱، ص ۵۲۳)

Osman Ergin, Sadraddin al - Qunawi Ve ۵۹۴-

Eserleri, in: Sarkiyat Mecmuasi, Istanbul 1958/11

(دنباله جستجو در تصوّف ایران، قسمت یادداشتها، ص ۳۶۲)

۵۹۵- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۸۶

۵۹۶- ابوالفتیاض ثوبان بن ابراهیم مصری، از زهاد مشهور عصر خود و اصلاً از مردم نوبه و از موالی بود. لقب او را به اختلاف: ابوالفتیاض، ابوالفیض، و ابوالفضل نوشته‌اند. او نخستین کسی بود که تصوّف را به مصر برد. جهال مصر او را به زندقه بودن متهم کردند، المتوکل، خلیفه عباسی در اثر این تهمت ویرا به بغداد احضار کرد و کلام او بشنید و چون صلاح حال او بر خلیفه معلوم شد، وی را با اکرام و توقیر تمام به مصر برگردانید؛ اما بر اثر مخالفت عوام، کثرت دیگر وی را در مکه به زندان افکندند و او جور و جفای بسیار تحمل کرد تا در سال ۲۴۵ هـ در مصر درگذشت. (اعلام زرکلی، ج ۱، ص ۱۷۳- حبیب السیر، جزو سوم از جلد دوم، ص ۲۹۳- همچنین رجوع شود به قاموس الاعلام)

۵۹۷- اعلام زرکلی، ج ۵، ص ۹۰- طبقات سلاطین اسلام، ص ۶۷

۵۹۸- رضی الدین احمد بن اسماعیل بن یوسف قزوینی، از فقهاء مشهور و از مدرّسین

بنام مدرسه نظامیه بغداد (۵۱۲- ۵۹۰ هـ)

۵۹۹- روایات مؤلف گمنام مناقب اوحدالدین در این باب تا اندازه‌ای با یکدیگر متعارض است، زیرا به گفته او که «... در آن سال هر روز دو نوبت غذا از مطبخ ملک عادل به خانقاه شیخ عثمان می آوردند» - و چون ملک عادل تا سال ۶۱۵ هجری در قید حیات بوده، بنابراین این سفر قبل از سال ۶۱۵ به وقوع پیوسته است. از طرف دیگر مؤلف مناقب این سفر را حجة الوداع نامیده، و حال آنکه اوحدالدین به نصّ گفته فصیح خوafi در سال ۶۱۶ نیز در مکه بوده است. ملاقات اوحدالدین با محی الدین عربی در مصر، و سپردن صدرالدین قونوی به وی همانطور که در پیش گفتیم، باید میانه سالهای ۶۲۰ و ۶۳۲ اتفاق افتاده باشد.

۶۰۰- حجة الوداع: آخرین حج حضرت محمد (ص) که در سال دهم هجرت انجام گرفت و آن را حجة الاسلام و حجة البلاغ و حجة التمام نیز گفته‌اند. روایت کرده‌اند که در این سفر نود هزار تا صد و چهارده هزار تن رسول خدا را همراهی می‌کردند. (حبیب السیر، ج ۱، ص ۲۹۷ و ۳۷۵ و ۴۰۴ و ۴۱۲)

۶۰۱- الدارس فی تاریخ المدارس، ج ۱، ص ۱۲۹- طبقات سلاطین اسلام، ص ۶۸
 ۶۰۲- شیخ قطب‌الدین ابوالفتح موسی بن محمد الیونینی البعلبکی (متوفی به سال ۷۲۶ هـ) در ذیل مرآة الزمان تاریخ وفات ملک اشرف را سال ۶۶۲ هـ ضبط کرده است (ذیل مرآة الزمان، طبع حیدرآباد دکن، ج ۱، ص ۵۵۵- همچنین مراجعه شود به قاموس الاعلام و لغت‌نامه دهخدا)

۶۰۳- شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، تألیف مورخ فقیه ادیب، ابی الفلاح عبدالحی بن العماد الحنبلی (متوفی به سال ۱۰۸۹ هـ)، جزء خامس، ص ۱۵۴- در تاریخ مغول اشتباهاً به جای ملطیه شهر اربل ضبط شده و چنین آمده است: «... اوحدالدین از اربل به بغداد آمده و در سال ۶۳۲ در یکی از رباطهای مشهور دارالخلافه مقیم گردید.» (تاریخ مغول، ص ۵۴۷)

۶۰۴- کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن الفوطی البغدادی متوفی سنة ۷۲۳ هـ، مورخ بزرگ و مؤلف الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فی المائة السابعة. این کتاب وقایع سالهای بین ۶۲۶ و ۷۰۰ هـ را در بردارد.

۶۰۵- «عضدالدین ابوالفتوح المبارک... من بیت الوزارة... تولی فی ایام الناصر صدریة المخزن، ثم عزل سنة ست و عشرين و ستمائة و لما عزل لزم بیته مشغلاً بنفسه و عمل داره المجاورة لجامع فخرالدولة بالجانب الغربي رباطاً للصوفیة...» (تلخیص مجمع الاداب، جزء رابع، القسم الاول، ص ۴۴۹)- در هامش همین صفحه چنین آمده است: فی الحوادث الجامعة: «... و بنی رباطاً الی جانب داره بقصر عیسی مجاور جامع فخرالدولة ابن المطلب. یعنی بین ارض جامع قمریة و جامع باب السیف، و لعل دجلة جرفته مع ما جرفت من الابنية هناك...» و نیز رجوع شود: به صفحات ۶۱۷ و ۶۱۸ همین کتاب.

۶۰۶- سنة الثمین و ثلاثین و ستمائة: «... فیها...» ابن الاوحد الکرمانی الصوفی شیخاً

للسوفیه برباط المرزباتیة و خلع علیه و اعطى بغلة و نفذ معه حاجب الى هناك، و هو شيخ حسن السميت، متكلم بلسان اهل الحقيقة و ارباب الطريقة. قدم بغداد و نزل بجامع ابن المطلب و كان الناس يقصدونه و يحضرون عنده من الفقراء و الصوفية فاشتهر ذكره.» (حوادث الجامعة، ص ۷۰)

۶۰۷- دليل خارطة بغداد المفصل: رباط المرزباتیة، بالجانب الغربی - مرآة الزمان، القسم الثاني، من الجزء الثامن، ص ۶۷۹، في وقایع السنة التاسعة و التسعون و خمسمائة: و بنى رباط المرزباتیة الذى بناه الخليفة على نهر عيسى و رتب فيه الشهاب الذين عمر السهروردی و عنده جماعة من الصوفية - مجمل فصیحی خوافی، ج ۲، ص ۲۹۲: «ناصر خليفه عباسی برکنار فرات خانقاهی مرزبانیه نام عمارت کرده و وقف بسیار بر آنجا کرد.»

۶۰۸- الناصر خليفه عباسی دفعه ای در حق شيخ شهاب الذين سهروردی سخط کرد و رباط مرزباتیة را از او باز پس گرفت، اما چندی بعد باز با او بر سر لطف آمد و مجدداً رباط را در اختیار او و مریدانش گذارد. (جستجو در تصوف ایران، ص ۱۷۳)

۶۰۹- مرآة الزمان، ج ۸، ص ۲۲۳- ذیل مرآة الزمان، ج ۱، ص ۷۹- ابن الفوطی در تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقاب، جزء الرابع، القسم الثاني، ص ۸۳۹ و ۸۴۰ نوشته است: «... قال تاج الدين ابوطالب في تاريخه: و في سنة ثمان عشرة و ستمائة، صرف الشيخ رضى الدين عيسى بن عبدالله بن ابي عيسى الشهرباني عن مشيخة رباط ام الناصر (رباط المأمونية) و فوض الى الشيخ عماد الدين ابي جعفر و لما توفي والده شهاب الدين في المحرم سنة اثنتين و ثلاثين و ستمائة رتب عماد الدين شيخاً للصوفية برباط المأمونية على قاعدة والده.»

۶۱۰- الحوادث الجامعة، وقایع سال ۶۴۰، ص ۱۷۴ «و رتب في سبيل المستنصر بالله، الشيخ عماد الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين عمر السهروردی، و جعل عليه مشرفاً احمد الحربوى.»

سبيل: به معنى قافله همراه با علمى و امير حاجى با جميع لوازم و مايحتاج حجاج بوده، كه بلا عوض و فى سبيل الله به ايشان داده مى شده است؛ از قبيل مركوب و طعام و

آشامیدنی به عنوان وقف. مثال از جهانگشای جوینی: «مادر جلال‌الدین به حج شده، و جلال‌الدین با او سبیل فرستاد. مثال دیگر: جلال‌الدین حسن چون تقلد اسلام کرده و سبیل فرستاده، علم و سبیل او را بر سبیل سلطان مقدم داشته بود.» (جهانگشای جوینی، ج ۲، ص ۶۰)

۶۱۱- هوا: به معنی میل و خواهش و عشق است اما در مقالات شمس تبریزی منظور از هوا: «جذبه عشق الهی است.» (حواشی مقالات شمس تبریزی، ص ۱۳۳)
 ۶۱۲- در صفحه ۴۱ و ۶۰ و ۱۰۹ و ۱۱۷ مقالات شمس نیز از عمادالدین سهروردی نام برده شده است.

۶۱۳- محی‌الدین ابوالنجیب عبدالقاهر بن جمال‌الدین عبدالرحمن ابن عمادالدین محمد بن الشیخ شهاب‌الدین عمر البکری السهروردی البغدادی الصوفی، من بیت العلم والتعرف والصفاء والصدق والتصوف والمعرفة والزوايا والعلم والدراية والتقدم على الصوفية... فرشت سجاده فی رباط الخلاطية سنة سبع و تسعين و ستمائة و غزل الشیخ شمس‌الدین الیزدی... و لم يذكر مولده و لا وفاته (تلخیص مجمع الاداب، جزء الرابع، القسم الثاني، حاشیه ص ۸۱۴). -رباط خلاطیه یا اخلاطیه منسوبست به سلجوقی دختر قلج ارسلان، از سلجوقیان روم و زوجه‌ی الناصر خلیفه عباسی. این رباط در بخش غربی بغداد قرار داشته است.

۶۱۴- عمادالدین محمد بن مشرف‌الدین عمر بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر السهروردی البغدادی، به گفته‌ی ابن الفوطی در سال ۶۹۱ هـ زنده بوده و با وی مسند ابی داود طرابلسی را بر عقیف‌الدین ابی محمد عبدالسلام بن محمد بن مزروع بصری سماع کرده است. (مقدمه مناقب اوحدالدین، به نقل از تلخیص مجمع الاداب، ص ۸۴۱)

۶۱۵- و هو ابو حفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سعد بن حسین بن قاسم بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق. (مجمل فصیحی خوافی، ج ۲، ص ۳۰۷)

۶۱۶- شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۵۳- مجمل فصیحی خوافی، ج ۲، ص ۳۰۷- مقدمه عوارف المعارف سهروردی- مرآة الزمان، قسم دوم از جزء هشتم، ص ۶۷۹- حبیب

السیر که در آن تاریخ تولد سهروردی رجب سال ۵۲۹ ثبت شده، که قطعاً سهوی واضح و غلطی آشکار است.

۶۱۷- منظور قطب الدین ابوالرّشید احمد بن ابی عبدالله محمد بن ابی القاسم عبدالله ابهری است که پس از وفات ابوالنجیب سهروردی به جای او بر مسند ارشاد نشست.

۶۱۸- تاریخ تولد شهاب الدین سهروردی در شذرات الذهب و مجمل فصیحی خوانی ۵۳۹ هـ ضبط شده است که در اینصورت او به هنگام مرگ ابوالنجیب سهروردی (۵۶۳ هـ) بیست و چهار ساله بوده، نه پانزده ساله. البته باید در نظر داشته باشیم که روایات مناقب نویسان اغلب مبنای تاریخی ندارد و درخور اعتماد نیست، و روایت ۱۵ ساله بودن سهروردی به هنگام مرگ ابوالنجیب تا حدی مورد تردید است، اما همانطور که گفته شد در کتب مناقب از اینگونه اشتباهات تاریخی بسیار توان دید. البته اینگونه اغلاط تاریخی و اشتباهات فاحش در «مناقب اوحدالدین» به مراتب کمتر از اغلاط تاریخی موجود در اسرار التوحید و مناقب افلاکی و مناقب فریدون سپهسالار است.

۶۱۹- شعر مزبور در بسیاری از نسخ قدیمی بوستان نیست و به همین سبب گروهی در باب صحت وقوع این مصاحبت تردید رواداشته‌اند، اما مشابّهت بین پاره‌ای اقوال سعدی با تعالیم سهروردی، صحت این روایت را بیشتر قابل تصدیق نشان می‌دهد تا درخور تکذیب. (جستجو در تصوّف ایران، ص ۲۲۶ و ۲۲۷)

۶۲۰- شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۵۴: «وکان ارباب الطریق من مشایخ عصره یکتبون الیه صور فتاوی یسألونه عن شیء من احوالهم...»

۶۲۱- شیخ بهاء الدین زکریای مولتانی مشهور به بهاء الحق، از تربیت یافتگان و خلیفه شهاب الدین سهروردی است، و بنابر مشهور فخرالدین عراقی و امیرحسین هروی از مریدان وی بودند. به گفته ابن بطوطه نسب بهاء الدین زکریا به محمد بن قاسم قرشی که در زمان حکومت حجاج بن یوسف، به قصد غزا به سند آمده بود می‌کشید. (رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا، هامش ص ۵۱)

۶۲۲- عده‌ای از صاحبان تراجم احوال و مورخان، شهاب الدین سهروردی را مؤسس فرقه سهروردیه نوشته‌اند، و حال آنکه به نصّ مآخذ معتبر، مؤسس حقیقی طریقه

سهروردیه، ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی است، نه برادر زاده او. (جستجو در تصوف ایران، ص ۱۷۲)

۶۲۳- رجوع شود به کتاب «تشیع و تصوف» تألیف دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، ص ۳۴۸

۶۲۴- مرآة الزمان، القسم الثانی من الجزء الثامن، ص ۵۸۲- تقویم التواریخ حاجی خلیفه، نسخه خطی، کتابخانه ملک.

۶۲۵- مؤلف مرآة الزمان در ص ۵۹۲ چنین روایت می‌کند: «قال للترجمان: قل له هذا الذي تصفه ما هو في بغداد، بل أنا اجيء و اقيم الخليفة، يكون بهذه الاوصاف، ثم ردنا بغير جواب...» همچنین مراجعه شود به حبیب‌السیر، جزء ۳ از ج ۲، ص ۱۱۹- بحیره فزونی استرآبادی، ص ۱۴۷- سلسله‌های صوفیه ایران، ص ۱۳۱

۶۲۶- ابوحفص عمر بن الفارض الحموی، عارف و شاعر معروف مصر، (متوفی در جمادی الاولی سنه ۶۳۲)- برای اطلاع از احوال و شرح زندگانی وی رجوع کنید به نفحات الانس جامی، ص ۵۳۹

۶۲۷- در کتاب سلسله‌های صوفیه ایران به نقل از نی نامه چاپ افغانستان آمده است: «... چون بهاءالدین ولد به بغداد رسید، پاسبانان ساحل رود دجله پیش دویده، از بهاءالدین ولد پرسش کردند از کجا آمده و به کجا می‌رود، سلطان العلماء سر از عماری بدر کرد و گفت: من الله و الى الله و لا حول و لا قوة الا بالله، از لامکان آمده‌ایم و به لامکان می‌رویم، در بانان عرب به شکفتی فرورفتند، و ما وقع را به خلیفه معروض داشتند. خلیفه سهروردی را بطلبید و این سخن را با وی در میان نهاد. شیخ گفت: ما هذا الا بهاءالدین ولد البلخی و با علمای بغداد به استقبال سلطان العلماء شتافت و با دست خویش موزه از پای سلطان العلماء خارج ساخت. پس از مدتی سلطان العلماء با سهروردی تودیع کرد، و به وی گفت می‌خواستیم اینجا لنگر اندازیم و تیت اقامت کنیم، اما آن را به شیخ ایثار کردیم، که احرام حرم بسته‌ایم و تیت جزم کرده‌ایم و عزیمت را بر اقامت رجحان نهادیم...» (سلسله‌های صوفیه ایران تألیف نورالدین مدرّسی چهاردهی، ص ۱۳۲)

۶۲۸- در سال ۶۱۸ هـ مدرسه مستنصریه هنوز بنیاد نشده بود. به روایت ابن الفوطی در

حوادث الجامعة: «بناء آن مدرسه به امر مستنصر خلیفه عباسی در سنه ۶۲۵ هـ آغاز گردید و به سال ۶۳۱ هـ انجام یافت». بدین ترتیب ورود بهاءالدین ولد به مدرسه مستنصریه در سال ۶۱۸ غیر ممکن و بطلان روایت جامی در نفحات الانس واضح و آشکار است. اما بقیه روایت جامی، یعنی اظهار احترام سهروردی به بهاء ولد به صواب نزدیک می‌نماید، و مهمان‌نوازی و تکریم و تعظیم سهروردی درباره بهاءالدین ولد، ناشی از خوی مهمان‌نوازی صوفیان بوده است.

۶۲۹- جامی در نفحات الانس نظیر این روایت را به سعدالدین حموی نسبت داده و نوشته است: «و در رساله اقبالیه مذکور است که شیخ علاءالدوله گفته است که از شیخ سعدالدین حموی پرسیدند که شیخ محی‌الدین عربی را چون یافتی؟ گفت: بحر موج لانهایله، گفتند شیخ شهاب‌الدین سهروردی را چگونه یافتی؟ گفت: نور متابعه النبی (ص) فی جبین السهروردی شیء آخر.» (نفحات الانس، ص ۴۷۲)

۶۳۰- شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۵۳- مرآة الزمان، القسم الثاني من الجزء الثامن،

ص ۶۸۰

۶۳۱- عزالدین محمود بن علی کاشانی (متوفی به سال ۷۳۵ هـ) براساس عوارف المعارف سهروردی، کتاب مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة را تألیف کرده است.

۶۳۲- تذکره خلاصة الافکار، تألیف ابوطالب تبریزی اصفهانی، نسخه خطی، متعلق به

کتابخانه ملک

۶۳۳- ریاض الشعراء تألیف واله داغستانی، نسخه خطی، متعلق به کتابخانه ملک

۶۳۴- تذکره روز روشن، تألیف مولوی محمد مظفر حسین متخلص به صبا، به تصحیح

و تحشیه محمد حسین رکن زاده، ص ۹۲

۶۳۵- شهاب‌الدین سهروردی حدود بیست سال از اوحدالدین بزرگتر، و در دوران

زندگانی همواره معروفتر و مشهورتر از اوحدالدین بوده است، و در اینصورت روایت

مؤلف مناقب که «... اوحدالدین شهاب‌الدین سهروردی را بر سر سجاده خود نشاند...»

تا اندازه‌ای خلاف بدیهه عقل و از بسیاری جهات بطلان آن قطعی بنظر می‌رسد.

۶۳۶- داراشکوه در کتاب سکینه الاولیاء گفته است که سهروردیه سماع را جایز

نشمردند. (سلسله‌های صوفیه ایران، ص ۱۲۸) - ولی مؤلف مناقب در حکایت دهم، حضور سهروردی را در مجلس سماع اعلام داشته و گفته است: «حضرت شیخ رضی الله عنه در بغداد می‌باشد و روزی سماع می‌شود، و خدمت شیخ شهاب‌الدین و تمام شیوخ و اصحاب طبقات و قضات و ائمه و علماء و معتبران در آن محفل حاضر می‌باشند...» (مناقب اوح‌الدین، ص ۴۲)

۶۳۷ - شیخ ابوالمکارم رکن الدین علاءالدوله احمد بن محمد بن احمد بیابانکی سمنانی، یکی از کبار مشایخ صوفیه و از شاعران و نویسندگان قرن هفتم و هشتم هجری است. تاریخ ولادت او بنوشته ابن حجر عسقلانی و خواند میر، سال ۶۵۹ هـ و تاریخ وفاتش رجب سال ۷۳۶ بوده و ۷۷ سال زندگی کرده است. آثار متعددی به نثر عربی و فارسی از وی باقیمانده است. از جمله آثار عربی او یکی مطلع التقط و مجمع اللقط است در تفسیر بعضی از سور قرآن به شیوه عرفا، دیگر مشارع ابواب القدس و مراتع اصحاب الانس در مسائل کلامی و عرفانی و دیگر مناظر المحاضر للتأظر الحاضر درباره واقعه غدیر خم، دیگر حواشی بر فتوحات ابن العربی و غیره و از میان آثار متعدد او به پارسی یکی رساله سربال فی اطوار سلوک اهل الحال و دیگر سلوة العاشقین و رساله مکاشفات و کتاب العروة لاهل الخلوة والجلوة و غیره. (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳، ص ۷۹۸ و ۱۲۸۹)

۶۳۸ - تاریخ وفات شهاب‌الدین سهروردی ۶۳۲ هـ و تاریخ وفات علاءالدوله سمنانی ۷۳۶ هـ است و اینکه علاءالدوله روایت می‌کند که در منی به پیری از مریدان شهاب‌الدین سهروردی برخورد، که روایت کرده است که: «... در آن محفل حاضر بوده که شیخ شهاب‌الدین، شیخ کرمانی را مبتدع خوانده است.»، این روایت تا اندازه‌ای قابل تأمل است و در صحت آن باید تردید کرد. علاءالدوله سمنانی در سال ۶۸۷ یعنی در ۲۸ سالگی به بغداد رفته و سپس از آنجا برای انجام مراسم حج به مکه شتافته است (بعد از این سفر نیز چند مرتبه به حج مشرف شده و آخرین سفر او در سال ۷۳۲ هـ بوده است). حال چنانچه فرض کنیم این واقعه به هنگامیکه اوح‌الدین هنوز در بغداد بسر می‌برده و به شهرهای مختلف آسیای صغیر سفر نکرده بوده، اتفاق افتاده باشد، راوی داستان به

هنگام ملاقات با علاءالدوله باید در حدود صد سال داشته باشد، (به فرض اینکه به هنگام حضور در محفل شهاب‌الدین سهروردی فقط بیست سال از عمرش گذشته باشد.) و این تا اندازه‌ای محال و از نوادر روزگار است که پیرمرد صدساله‌ای بتواند شداوند و سختیهای سفر حج آن زمان را در سن صد سالگی تحمل کند و به زیارت خانه خدا مشرف شود، مگر اینکه فرض کنیم، این واقعه به هنگامی که اوحدالدین در شهرهای مختلف روم بسر می‌برده رخ داده باشد، که در آنصورت نیز شهاب‌الدین سهروردی نمی‌توانسته وی را از پیش خود براند و با روایت راوی داستان که می‌گوید: «او شیخ اوحدالدین را مبتدع خوانده و پیش خود نگذاشته است.» مغایرت دارد، علی‌الخصوص که به گفته مؤلف مناقب، سهروردی کمال محبت را نسبت به او مرعی می‌داشت و به هنگام مرگ، و در حال احتضار، با آنکه عده‌ای از مشایخ بزرگ بر بالین او بودند و عمادالدین محمد بن عمر السهروردی پسر ارشدش که داعیه جانشینی پدر را در سر داشت، نیز حاضر بود، معذک سهروردی از اوحدالدین خواست تا بر جنازه‌اش نماز گزارد و با دست خویش او را کفن و دفن کند.

۶۳۹- از سعدی تا جامی، ص ۱۵۴- ادوارد برون در شرح حال اوحدالدین کرمانی نوشته است: «... شیخ شهاب‌الدین که به دلائل تاریخی نمی‌تواند شیخ شهاب‌الدین سهروردی باشد، او را مقبول نداشته، و مبتدع و کافر خوانده.» (از سعدی تا جامی، ص ۱۵۵)- این سخن ادوارد برون غلطی واضح و سهوی مبرهن است، زیرا چنانکه می‌دانیم شهاب‌الدین سهروردی و اوحدالدین کرمانی هر دو از عرفاء بنام نیمه اول قرن هفتم هجری و معاصر بوده‌اند. تصور می‌رود مستشرق انگلیسی، تاریخ وفات اوحدالدین کرمانی را به استناد روایت رضاقلی خان هدایت در مجمع الفصحا و ریاض العارفین سال ۵۳۶ هـ تصور کرده باشد، که این امری محال است، و کسیکه درک صحبت محی‌الدین عربی را کرده، نمی‌تواند متوقی به سال ۵۳۶ باشد.

۶۴۰- در طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱ «بمسأله» - آقای علی اصغر حکمت، مترجم تاریخ ادبیات ایران، تألیف ادوارد برون (از سعدی تا جامی)، در هامش ص ۱۵۵ نوشته است: «در نسخه نفحات الانس ملکی اینجانب که به خط مولانا جامی اضافات و

تصحیفات دارد، در حاشیه به خط جامی کلمه (مسبة) به نسخه بدل (مسائة) مرقوم است.»
- معنی بیت عربی: بد نیامد مرا آنکه مرا به دشنامی یاد کردی، بلکه شاد گردانید مرا اینکه
بر دل تو گذشتم - این بیت را احمد بن حسین معروف به بدیع الزمان همدانی صاحب
رسائل و مقامات (متوفی به سال ۳۹۸ هـ) در رسائل خود منسوب به شاعری بنام دومینه
می داند که در خطاب به زنی گفته است و اصل آن چنین است:

لئن سائنی ان نلتنی بمسائة لقد (نسخه فقد) سرتنی انی خطرت ببالك
(رسائل بدیع الزمان همدانی، طبع بیروت، ص ۹۶)

۶۴۱ - مرآة الجنان و عبرة اليقظان، تألیف الامام ابی محمد عبدالله بن اسعد بن علی بن
سلیمان عقیف الدین الیافعی الیمنی المکی (متوفی در ۷۶۸ هـ)، طبع حیدرآباد دکن، جزء
ثالث، ص ۵۱

۶۴۲ - نفحات الانس جامی، ص ۶۰۴ - ظاهراً این منصب در سال ۶۷۵ یا ۶۷۶ از طرف
سلطان مصر و شام، ملک ظاهر رکن الدین بیبرس به عراقی داده شده است. این پادشاه
خانقاه معروفی به نام بیبرسیه نیز ساخته است. (مقدمه دیوان عراقی، ص ۳۲)

۶۴۳ - حوادث الجامعة ابن الفوطی، ص ۷۴ - مرآة الزمان، ج ۲، ص ۶۷۹ - جستجو در
تصویر ایران، ص ۱۷۳

۶۴۴ - نزهة الجلیس و منیة الأديب الأئیس تألیف سماحة العلامة المتضلع السید العباس
بن علی بن نورالدین الحسینی الموسوی المکی متوفی حدود سنه ۱۱۸۰ هـ طبع مصر،
جزء اول، ص ۳۷۰ - همچنین رجوع کنید به حواشی تلخیص مجمع الآداب، الجزء الرابع،
القسم الثالث، ص ۲۱۵

۶۴۵ - این جنگ فارسی در کتابخانه Lala ismail ترکیه محفوظ است. در سال
۱۳۳۵ هـ. ش مرحوم مجتبی مینوی میکروفیلم این نسخه را برای کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران تهیه کرده و در حال حاضر میکروفیلم آن به شماره ۵۷۳ و نسخه های عکسی آن به
شماره های ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است - در
قسمت یازدهم، ورق هشتاد و چهارم این نسخه، درباره تاریخ تولد و وفات اوحدالدین
چنین نوشته شده: «الشیخ اوحدالدین محمد بن ابی الفخار احمد بن محمد الکرمانی

الصوفی ولد فی ذی الحجه سنة احدى و ستین و خمسمائة و توفی يوم الاثنين ثالث شعبان خمس و ثلاثین و خمسمائة(?) و دفن بالشو نیزیه ببغداد. - در پایان قسمتی از ابیات منقول در این جنگ نوشته شده: «این ابیات متفرقه را محمد بن حیدر حسینی مقیم مصر در دهه دوم ذی الحجه ۷۴۱ به یادگار صاحب کتاب نوشته است.» و در آخر این مجموعه آمده است: «تم الکتاب بحمدالله و حسن توفیقه فی سلخ شهر مبارک صفر سنة اثنتین و اربعین و سبعمائه به دارالملک قاهره بر دست حاجی محمد گوینده التبریزی.» - در این مجموعه همانطور که گفتیم تاریخ تولد ۵۶۱ و سال مرگ اوحدالدین ۵۳۵ ثبت شده که باید اشتباه قلمی کاتب باشد و ظاهراً او به جای ۶۳۵ سهواً رقم ۵۳۵ مرقوم داشته است و با در نظر گرفتن تاریخ تولد (۵۶۱ هـ) سهو کاتب، اظهر من الشمس است و به اقامه دلیل و برهان احتیاج نیست.

۶۴۶- خزینة الاصفیاء، ج ۲، ص ۲۶۶- پادشاه کرمانی به حساب ابجد می شود سال ۶۳۴ (ب = ۲، الف = ۱، د = ۴، ش = ۳۰۰، الف = ۱، ه = ۵، ک = ۲۰، ر = ۲۰۰، م = ۴۰، الف = ۱، ن = ۵۰، ی = ۱۰ که از حاصل جمع این اعداد همان سال ۶۳۴ بدست می آید).

۶۴۷- مجالس العشاق، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، و نسخه چاپی کانپور هند، ص ۷۵

۶۴۸- در باب تاریخ ۶۹۷ هـ (تاریخ وفات اوحدالدین) که به هیچوجه نمی تواند قابل قبول و مورد تأیید باشد مراجعه کنید به جستجو در تصوف ایران، ص ۳۲۸ و ۴۱۵
۶۴۹- در سال ۶۳۹ هـ بین بایجو نویان و غیاث الدین کیخسرو پسر علاءالدین که در آن هنگام سلطان روم بود جنگی رخ داد و غیاث الدین به هزیمت افتاد و از این تاریخ به بعد پادشاهان سلجوقی روم دست نشاندۀ مغول بودند. (مختصر تاریخ السلاجقه ابن بی بی، ص ۲۳۶- تاریخ مغول، ص ۱۴۶)

۶۵۰- بایجونویان از سرداران و امراء بزرگ مغول بود که مدتها بر عراق و آذربایجان تسلط داشت و امیر ارغون در سال ۶۴۱ هـ دست او را از حکومت آن نواحی کوتاه نمود، بایجو در جنگهای بغداد نیز شرکت داشت، و چون شکست خورد از خلیفه مستعصم پیش منکوقا آن شکایت کرد و در دفع او یاری طلبید، و منکوقا آن برادر کوچک خود

هولاکورا نامزد بغداد نمود، و بایجو در لشکر هولاکونیز فداکاری بسیار کرد و پس از فتح بغداد در سال ۶۵۷ هـ تا حدود دریاچه وان نیز پیش رفت. (تاریخ مغول، ص ۱۴۶ و ۱۹۲) ۶۵۱- گردآورنده آثار اوحدالدین که این موعظه را در مقدمه رباعیات اوحدالدین نقل کرده، می‌گوید که اوحدالدین این موعظه و پند را به مستنصر خلیفه عباسی نوشته است، همچنین در مجموعه فارسی محفوظ در ترکیه (بغداد لی وهبی - به شماره ۲۰۲۳) در قسمت سی و هفتم «فایده من اوحدالدین الکرمانی من بعض رسائله» یادآور گردیده که اوحدالدین این موعظه را به خلیفه المستنصر بالله نوشته است. اما مؤلفین نسخه خطی شماره ۱۰۳۵ هداثی آقای مشکوة به دانشگاه تهران، نوشته‌اند که مستنصر بالله در حالیکه قصد زیارت شیخ زمان خود ابو حامد کرمانی را داشت، در رباط مرزبانیته حاضر شد، و اوحدالدین دست خلیفه را گرفت و وی را به زبان عربی موعظه فرمود.

۶۵۲- التنبیه فی فروع الشافعیة، تألیف ابواسحق ابراهیم بن علی (یا محمد) بن یوسف فارسی شیرازی فیروزآبادی - این کتاب از متون معتبر فقه شافعی و محل توجه اکابر و علماء بوده و شروح بسیاری بر آن نوشته شده است. وفات ابواسحق به اختلاف در سالهای ۴۴۶ و ۴۷۶ و ۴۷۹ هـ در کتب مختلف ضبط شده و وی در مدینه السلام بغداد مدفون گردیده است.

۶۵۳- چغاتو = جغاتو = چغتوچای: رودی است در آذربایجان غربی که از کوههای چهل چشمه کردستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از جلگه میاندوآب و پیمودن مسافتی در حدود ۲۴۰ کیلومتر و پیوستن به آب نهر صافی و آب نغتو (نفتو) در جنوب دریاچه ارومیه، به آن دریاچه می‌ریزد. این رود قبل از استیلای مغول به زرینه رود موسوم بود و مغولان آن را جغتوچای و جغتو و نغتو نامیدند. در حال حاضر نیز به همان نام سابق، زرینه رود خوانده می‌شود. (تاریخ غازانی، ص ۱۳۱ - تاریخ گزیده ص ۵۸۱ و ۷۱۶ - مرآت البلدان - فرهنگ معین ج ۵، ص ۶۵۱)

۶۵۴- رکن الدین سلیمان شاه بن قلج ارسلان کیخسرو (۶۵۵ - ۶۶۴ هـ) معروف به قلج ارسلان چهارم از سلاجقه روم و برادر سلطان عزالدین کیکاوس (۶۴۳ - ۶۵۵ هـ) بود. به روایت افلاکی در مناقب العارفین این دو برادر هر دو مرید و معتقد مولانا جلال الدین

محمد مولوی بودند و در مجالس سماع مولانا حاضر می‌شدند. و نسبت به او تکریم و علاقه بسیار ابراز می‌داشتند. رکن‌الدین برادر خود را که در امر سلطنت با او شریک و سهیم بود، مسموم کرد و خود نیز در سال ۶۶۴ هـ به فرمان اباقاخان مسموم گشت. حادثه قتل وی به تفصیل در سلجوقنامه ابن بی‌بی ص ۲۹۹ و ۳۰۳ مسطور است و علت اصلی آن را اختلاف باطنی معین‌الدین پروانه با او ذکر کرده‌اند. (حبیب‌الستیر، جزو چهارم از جلد دوم، ص ۱۹۴ - زندگانی مولانا، ص ۱۳۷)

۶۵۵ - معین‌الدین پروانه: معین‌الدین سلیمان بن مهذب‌الدین علی دیلمی مشهور به معین‌الدین پروانه از اکابر رجال و از مشاهیر وزراء قرن هفتم بود و از سال ۶۵۸ تا ۶۷۵ وزارت و نیابت حکومت قلج ارسلان چهارم از سلجوقیان روم را برعهده داشت. او بسیار زیرک و باهوش بود و به سبب کیاست و ذکاوت و هوش فوق‌العاده، مناصب عالی را یکی پس از دیگری پیمود و از مکتب‌داری به مقامات بلند نائل آمد و چندین سال در ممالک روم به رسم نیابت فرمانروائی کرد. به نوشته مورخین در زمان وزارت او، پادشاهان سلجوقی آسیای صغیر از سلطنت تنها نامی داشتند و تمام امور کشوری و لشگری و حتی عزل و نصب شهریاران با موافقت و تصویب او انجام می‌شد، و به سبب وفور عقل و کیاستی که داشت همه درباریان و بزرگان دولت سر بر خط فرمانش نهاده بودند و او امر او را از جان و دل به اجرا درمی‌آوردند.

معین‌الدین پروانه دانشمندان و عرفا و شعرا را می‌نواخت و احترام می‌نهاد، مخصوصاً به مولانا جلال‌الدین محمد مولوی ارادت تمام داشت. بنا به روایت افلاکی در مناقب العارفین او غالباً در مجالس درس مولانا حاضر می‌شد و از آن مجالس موائد و فوائد برمی‌گرفت، و وجوه نیاز به خدمت مولانا می‌فرستاد و نیز مجالس سماع به افتخار مولانا و یارانش ترتیب می‌داد. در کتاب فیه مافیه به کرات از وی سخن به میان آمده، و اکثر مکاتیب مولانا نیز به عنوان همین معین‌الدین پروانه صدور یافته است. او به فخرالدین عراقی نیز معتقد بود و وی را گرامی می‌داشت و به همین مناسبت دستور داده بود تا در شهر دوقات آسیای صغیر خانقاهی برای وی و مریدانش بسازند. معین‌الدین پروانه به سال ۶۷۵ هـ یا به قول حمدالله مستوفی در تاریخ‌گزیده به سال ۶۷۶ به حکم اباقاخان از

ایلخانان مغول (۶۶۳ - ۶۸۰ هـ) بقتل رسید و مغولان به سبب رنجیدگی خاطر، وی را در دیگ پختند و گوشتش را خوردند، و اباقاخان نیز کمی از گوشت وی تناول کرد. (مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار، تألیف کریم آقسرائی، چاپ آنقره، ص ۴۱ و ۲۵۶ - شرح احوال و زندگانی مولانا، ص ۱۳۸ - مختصر تاریخ السلاجقه ابن بی‌بی، ص ۲۷۲ و ۳۲۰)

۶۵۶ - امیر شرف‌الدین مسعود ابن الخطیر بگلربک: از رجال مهم و امراء بزرگ دوره رکن‌الدین قلیج ارسلان (۶۵۵ - ۶۶۴ هـ) و از ملازمان معین‌الدین پروانه. (حواشی مناقب اوحدالدین، ص ۳۰۸)

۶۵۷ - فخرالدین علی صاحب معروف به ابوالخیرات: از رجال مشهور و نیکوکار دولت سلجوقیان روم - حمدالله مستوفی در تاریخ‌گزیده از وی به نام فخرالدین عبدالمسیح یاد کرده و گفته، که او در یکی از جنگها، شهرهای سیواس و قیصریه را به قلمرو قلیج ارسلان افزوده است. (تاریخ‌گزیده، ص ۴۸۲)

۶۵۸ - مولانا شیخ محمد معروف به بابامزید سرخابی، مدفون در مقبره سرخاب تبریز. (تاریخ وفات ۶۲۰ هـ) (روضات الجنان، ج ۱، ص ۴۹ و ۶۰ - روضه اطهار حشری، ص ۱۱۰)

۶۵۹ - مولانا محمد بن عزالدین عادل بن یوسف تبریزی ملقب به شیرین و مشهور به مغربی (۷۴۹ - ۸۰۹ هـ) از شعرای متصوفه ایران در آخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجری است، و بابا کمال خجندی معاصر بوده، و اشعاری به عربی و فارسی در ذکر معانی عرفانی و مخصوصاً بیان وحدت وجود سروده است. نسبت سلسله توبه و تلقین و خرقة و انابت و ارادت او در روضات الجنان چنین آمده است: «... و کذلک اخذ الشیخ محمد المعروف به شیرین من شیخ سعدالدین، و هو من ابیه محمود الزعفرانی، و هو من علی بن ابی بکر السیواسی، و هو من الشیخ صدرالدین القونیوی، و هو من الشیخ محی‌الدین العربی و ایضاً من الشیخ اوحدالدین حامد الکرمانی، و هو من الشیخ رکن‌الدین السجاسی، و هو من الشیخ قطب‌الدین احمد الابهری، و هو من ابی التجیب السهروردی... الی آخر». حافظ حسین کربلائی تبریزی تاریخ وفاتش را ۸۱۰ هـ ضبط کرده است - مرقد و مزارش در

حظیره بابامزید قرار دارد. (ریحانة الادب، ج ۴، ص ۵۳ - هفت اقلیم، در ذیل تبریز -
نفحات الانس، ص ۶۱۳ - ریاض العارفین، ص ۱۳۵ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۶ - حبیب
السیر، ج ۳، ص ۵۴۹)

۶۶۰ - روضات الجنان، ج ۱، ص ۶۰ - روضه اضهار حشری، نسخه خطی کتابخانه
ملک، ص ۱۱۰ - مقدمه مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۳۷

۶۶۱ - مؤلف مناقب گفته است: «... در طریق شیخ ما رضی الله عنه اجازت نامه و
مکتوب و دیگر سنن که در طریق مشایخ سلف است نیست، چون شخص مستعد و لایق
حضرت حق تعالی می شود اذن و اجازت او از آنجا می رسد.» (مناقب اوحدالدین،
ص ۱۶)

۶۶۲ - اشاره به این آیه است: «قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً.»
(قرآن مجید، سوره ۱۹، آیه ۲۲) - این آیه اشاره به سخن گفتن عیسی (ع) در گهواره
است، شمس تبریزی می گوید: «زود به سخن درآمدن عیسی (ع) دلیل بر کمال او نیست
زیرا پیغمبر اسلام (ص) بعد از چهل سال به پیامبری برگزیده شد و در سخن آمد، و این به
علت نقصان نبود، بلکه بعکس از جهت کمال بود که در کاملترین مراحل سنّ و رشد به
پیامبری برگزیده شد.» (حواشی مقالات شمس، ص ۳۷ و ۴۰۹)

۶۶۳ - شمس تبریزی می گوید که: «مختار با تصوّر و خیالی خود را شایسته ارشاد
دانسته، و مانند بت خود را تراشیده، و مدعی مقام گردیده است.» (نقل از حواشی مقالات
شمس، ص ۴۰۹)

۶۶۴ - عشر: به فتح اول و سکون دوم، ده آیه از قرآن - هر ده آیه از قرآن مجید.

۶۶۵ - اروگرد = وروگرد = ولوگرد = بروگرد = وروجرد = بروجرد (در اصل اردکرد =
ساخته اُرد)

۶۶۶ - ممکن است اشاره به کریم الدین قزوینی از اصحاب معروف اوحدالدین کرمانی
و یا اشاره به کریم الدین بکتمور (متوفی به سال ۶۹۰ هـ)، از اقطاب تسعه و یا سبعة مولانا
باشد که هر دو معاصر شمس تبریزی و مقیم ترکیه بوده اند. (رجوع شود به حواشی
مقالات شمس تبریزی، ص ۱۵۸)

۶۶۷- توقات از شهرهای معروف ترکیه است و در میان قونیه و سیواس قرار دارد. (اروپائیان آن را Tokad یا Tokat می‌نویسند) - این شهر در کنار رود توقات سو واقع شده و یک سوم از جمعیت آن ارمنی می‌باشند. در همین شهر بود که معین‌الدین پروانه برای فخرالدین عراقی خانقاهی عالی بنا کرد و در اختیار او و یارانش قرار داد. در حال حاضر خانقاه بزرگی در این شهر وجود دارد که احتمال می‌رود همان خانقاهی باشد که معین‌الدین پروانه برای عراقی ساخته است. (مقدمه کلیات فخرالدین عراقی، ص ۲۵)

۶۶۸- فخرالدین الخلاطی، کان احد الحکماء الخمسة الذین اتفقوا علی رصد مراغه فی ایام السلطان الاعظم هولاً کو سنة ۶۵۷، و رئیسهم نصیرالدین و فخرالدین الخلاطی و فخرالدین المراغی و مؤید الدین العرضی و نجم‌الدین قزوینی. و هؤلاء هم الذین اختارهم نصیرالدین و انفذ السلطان فی طلبهم. (تلخیص مجمع الآداب ابن الفوطی، جزء الرابع، القسم الثالث، ص ۲۱۵)

۶۶۹- سر من رای = سر مُرْمُر = سر من را = سرمار = سامرا = سامره و سامراء مخفف سر من رای است. (رجوع شود به عیون الانباء و معجم البلدان و تجارب السلف و نزهة القلوب).

امین احمد رازی در تذکره هفت اقلیم گفته است: «سر من رای، المشهور به سامرة، از ابنیه معتصم عباسی است. باعث آنکه چون معتصم در تربیت غلامان ترک کوشید، اهانت بسیار از ایشان به اهل بغداد رسید. روزی جمعی سر راه بروی گرفتند و گفتند یا ابا اسحق! از شهر ما بیرون رو و الّا با تو حرب کنیم.

معتصم پرسید که به کدام استطاعت محاربه خواهید نمود؟ گفتند در دل شب به انگشتان درشت و دل‌های ریش، و خلیفه از شنیدن این سخن متأثر گشته، در موضع قاطول شهری ساخت و سر من رای نام نهاد، یعنی هر کس آن را ببیند مسرور گردد، تا به تدریج به سامره اشتهار یافت و در زمان معتصم هفت فرسنگ طول و یک فرسنگ عرض آن شهر بوده...» (هفت اقلیم، ص ۱۳۸)

۶۷۰- شیخ صدرالدین روزبهان بن احمد الثانی (رجوع کنید به: شذالازار، ص ۲۴۸ و

۳۱۰- جستجو در تصوف ایران، ص ۲۱۹ تا ۲۲۵)

۶۷۱- شدالازار فی حطّ الاوزار عن زوّار المزار، تألیف معین الدّین ابوالقاسم جنید شیرازی، واعظ و شاعر معروف شیراز- این کتاب را مؤلف در سال ۷۹۱ هـ در شرح احوال و تعیین محل قبر جمع کثیری از زهاد و علماء و امراء و سلاطین که در شیراز دفن شده بودند نوشته است- این کتاب به تصحیح و تحشیه علامه فقید مرحوم محمد قزوینی و مرحوم عباس اقبال در سال ۱۳۲۸ شمسی به طبع رسیده است.

۶۷۲- معین الدّین ابوالقاسم جنید شیرازی، در شدالازار مدت زندگانی عزالدین مودود را ۹۰ سال نوشته است: «عاش تسعین سنة ثمّ توقی فی سنة ثلاث و ستین و ستمائة»، اما ابوالعباس معین الدّین احمد بن شهاب الدّین ابی الخیر زرکوب شیرازی، نوه عزالدین مودود زرکوب، در شیرازنامه نوشته است: «سنّ عزالدین مودود به ۱۰۱ سال رسید.» و چون ولادت او را در سال ۵۶۲ هـ ضبط کرده، و وفات او را نیز به عینه مانند شدالازار در سال ۶۶۳، پس این می شود درست ۱۰۱ سال عمر او. و چون مؤلف شیرازنامه نوه عزالدین مودود بوده، پس بمقتضای اهل البیت ادری بما فی البیت، بدون شک قول او درین خصوص مقدم است بر نوشته معین الدّین در شدالازار. (حواشی شدالازار، ص ۳۱۴). توضیح آنکه کتاب شیرازنامه در سال ۷۴۴ هـ تألیف شده است.

۶۷۳- در مقدمه مناقب اوحدالدین، نام این شخص «صدرالدین علی یمینی» آمده، و حال آنکه در مآخذ دیگر از قبیل نفحات الانس و روضات الجنان و طرائق الحقایق و قصر عارفان و ترجمه تاریخ ادبیات ادوارد برون (از سعدی تا جامی)، نام این صوفی «صدرالدین علی یمینی» ضبط گردیده که به صواب نزدیکتر است، و تصوّر می رود تبدیل کلمه یمینی به «یمینی» اشتباه چاپی باشد.

۶۷۴- سید قاسم انوار عارف و شاعر معروف قرن نهم، اهل سراب بود و مریدانش وی را شاه قاسم نیز می خواندند. او دوران کودکی را در تبریز گذرانید و مدّتی نیز در گیلان بسر برد. در ابتدا او مرید شیخ صدرالدین موسی اردبیلی بود و از وی تربیت یافت و سپس در بغداد به خدمت شیخ صدرالدین علی یمینی رسید و دست ارادت به وی داد. ظاهراً او صحبت شاه نعمه الله ولی را نیز درک کرد. در نیشابور مورد اعتراض علما قرار گرفت و به ناچار عزم هرات کرد، و مدّتها در آن شهر به نشر طریقت و ارشاد مردم پرداخت. در سال

۸۳۰ هـ شاهرخ میرزای تیموری، در مسجد جامع هرات مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد. شاهرخ میرزا، به بهانه حمایت از ضارب حکم به اخراج سید داد، و وی ناگزیر تن به اخراج و نفی بلد داد؛ و به سمرقند رفت. در سمرقند میرزا الغ بیک دست ارادت به وی داد و او چند سال در آن دیار مرجع خواص و عوام بود و پس از چند سال دوباره به هرات بازگشت و چون آن شهر را مناسب اقامت ندید، عزیمت عراق و آذربایجان کرد. در بین راه، در خراسان، در حدود ولایت جام، قصبه خرچرد را برای توطن پسندید و در آنجا اقامت گزید و در همان قصبه به سال ۸۳۷ هـ درگذشت. امیر علی شیرنوائی در اواخر قرن نهم دستور داد عمارت زیبایی بر سر قبر او بنا نهادند. مثنوی انیس العاشقین و مثنوی مقامات العارفین و دیوان شعر او معروفست. (قصر عارفان، ص ۱۳۷ - دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۲۰۱ - ریحانة الادب، ج ۳، ص ۲۵۹)

۶۷۵ - شیخ صدرالدین موسی اردبیلی، پسر شیخ صفی الدین اردبیلی، در سال ۸۳۰ هـ به قصد زیارت مکه وارد دمشق شد، و سپس به مکه رفت و مدتی در مکه معظمه مجاور بود و از آنجا به بیت المقدس رفت و در همان شهر در سال ۸۳۲ هـ وفات یافت و در باب الرحمة به خاک سپرده شد. (روضات الجنان، ج ۱، ص ۲۲۴)

۶۷۶ - سعدالدین کوبک، از امراء دولت علاءالدین کیقباد و پسرش غیاث الدین کیخسرو دوم بود. شرح حالش در الاوامر العلائیه آمده است. او مورد احترام مولانا جلال الدین محمد مولوی بود، و مولانا با وی مکاتبه داشت و توصیه نامه هائی درباره دوستان و خویشان به او می نوشت. در مکتوبات مولانا چند نامه به عنوان وی دیده می شود. (مکتوبات مولانا جلال الدین محمد مولوی، چاپ ترکیه، ص ۷۷ و ۱۴۴ و ۱۴۶)

۶۷۷ - کتاب حاصل چند بار شرح شده است، از جمله: شرح بدرالدین التستری و شرح قاضی عضدالدین ایجی، و حاشیه تفتازانی و شرح امام اکمل الدین بابر تی به نام التقود والرّدود؛ و شرح زین الدین خونجی و شرح علامه قطب الدین شیرازی و شرح شمس الدین اصفهانی و شرح سراج الدین محمود ارموی که کتاب التحصیل خود را معول بر کتاب حاصل نمود، همچنانکه قاضی بیضاوی منهاج الوصول را بر همین کتاب حاصل بنا کرد. (فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص ۱۷۰۴ - تاریخ ادبیات دکتر صفا،

ج ۳، ص ۲۲۳

۶۷۸- مجالس العشاق، چاپ کانپور هندوستان، ص ۷۴

۶۷۹- کمال‌الدین موسی بن ابی‌الفضل یونس (۵۵۱-۶۳۹ هـ) از اجله علمای اسلام و اعاجیب روزگار بود. او ابتدا نزد پدر خود رضی‌الدین ابی‌الفضل (۵۰۸-۵۷۶ هـ) به تحصیل فقه پرداخت و در سال ۵۷۱ روانه بغداد گردید و در مدرسه نظامیه آن شهر اقامت گزید، و نزد مدرّسین آن مدرسه علم آموخت و سپس از آنجا به موصل رفت و بتدریس مشغول گردید. کمال‌الدین در علوم مختلف از قبیل اصول و فقه و خلاف و حدیث و تاریخ و سیر و منطق و حکمت طبیعی و الهی و فن کلام و علوم ریاضی استادی متبخر بود، و مسلمین نزد وی علوم شرعی تعلیم می‌گرفتند و یهود و نصاری تورات و انجیل می‌خواندند و مشکلات آن دو را از وی می‌پرسیدند، و اقرار داشتند که هیچکس بدین خوبی از عهده شرح رموز تورات و انجیل بر نمی‌آید. (رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی، ص ۱۲۶)

۶۸۰- قطب‌الدین محمد بن محمد بویه رازی (متوفی به سال ۷۶۶ هـ) از علمای قرن هشتم و در زمره تلامیذ علامه حلی بشمار است، در ورامین ولادت یافت و نزد غیاث‌الدین محمد بن خواجه رشید‌الدین که شرح شمسیه و مطالع را به نام وی تألیف کرده، مکانتی به سزاداشت و پس از قتل وی به شام رفت، کتاب محاکمات و شرح شمسیه و مطالع از معروفترین آثار اوست. (مجالس المؤمنین، ص ۳۳۲- روضات الجنات، ج ۳، ص ۵۳۲- شرح حال مولانا جلال‌الدین مولوی، ص ۱۲۷)

۶۸۱- قطب‌الدین بختیار کاکی فرزند کمال‌الدین احمد بن موسی کاکی اوشی از عرفاء معروف و از مشاهیر مشایخ چشتیه هندوستان بود. او ظاهراً در اوش از توابع فرغانه به سال ۵۸۲ ولادت یافت و پس از مدتی به هند رفت و دست ارادت در دامان مشایخ چشتیه زد و پس از چندی خلیفه و جانشین معین‌الدین سجزی گردید. او به فارسی شعر می‌سروده و اثری دارد بنام «دلیل العارفین» که به چاپ رسیده است. اوقاتش غالباً در استغراق می‌گذشت. او در سال ۶۳۳ و یا ۶۳۴ در ۵۲ سالگی وفات یافت. به روایت مورّخین وی در مجلس سماع از شدت غلبه احوال جان به جان آفرین تسلیم کرده است.

۶۸۲- تاریخ فرشته تألیف محمد قاسم فرشته، یکی از مهمترین کتب تاریخ هند است که وقایع آن از عصر هندوان آغاز گشته و به سلطنت جهانگیر شاه به پایان رسیده است و ظاهراً مؤلف در تنظیم و تألیف آن از ۳۵ کتاب تاریخ استفاده کرده است. فرشته در سال ۱۵۵۰ میلادی در استرآباد متولد شده و در کودکی همراه پدر خود به مسافرت پرداخته و در سن ۶۲ سالگی رخت از جهان بر بسته است. او در نگارش وقایع تاریخی برای حفظ بیطرفی، سعی وافیه مبذول داشته است.

۶۸۳- عراقی خود نیز در آثارش به کُمجان اشاره کرده و گفته است:
یا صبا بوی سر زلف نگاری آورد یا خود این بوی ز خاک خوش کُمجان آید
(تاریخ ادبیات دکتر ذبیح الله صفا، ج ۳، ص ۵۶۹)

۶۸۴- دو قاة = دو قات یا تو قات، از بلاد آسیای صغیر بین سیواس و قونیه.

۶۸۵- تاریخ ادبیات دکتر صفا، ج ۳، ص ۵۷۵

۶۸۶- عراقی در مولتان دختر شیخ بهاء الدین زکریا را به عقد خویش درآورد و از او صاحب پسری شد به نام کبیر الدین، این پسر پس از رسیدن به سن بلوغ در دمشق به پدر پیوست و تا هنگام مرگ همراه پدر بود. کبیر الدین در سال ۷۰۰ هـ در دمشق درگذشت و در جوار پدر مدفون گردید.

۶۸۷- این تاریخ را علاوه بر جامی، مؤلف حبیب السیر در جزء اول، از جلد سیم، صفحه ۷۷ و مؤلفان نتایج الافکار (نسخه خطی کتابخانه ملک، ص ۲۳) و تذکره خلاصة الافکار (نسخه خطی کتابخانه ملک) و تذکره ریاض الشعراء (نسخه خطی کتابخانه ملک) و طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۲ و شمع انجمن، ص ۷۳۸ نیز ذکر کرده اند.

۶۸۸- جوالقیان، جمع جوالقی = جولقی = جولخی: پشمینه پوش - جولخ پوش و جولخ نوعی پارچه پشمین و خشن که قلندران و متصوفه از آن جامه می دوختند.

۶۸۹- ابن بطوطه گفته است که نسب بهاء الدین زکریا به محمد بن قاسم قرشی که در زمان حکومت حجاج بن یوسف (۷۵-۹۵ هـ) به قصد غزا به سند آمده بود، می کشید - مرحوم فروزانفر نوشته است که «... و ناچار این محمد بن قاسم قرشی جز محمد بن قاسم ثقفی که در عهد حجاج به حدود سند و هند تاخته بود، نخواهد بود...» (حواشی رساله در

تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی، ص ۵۱)
 ۶۹۰- مرحوم سعید نفیسی در مقدمه دیوان عراقی نوشته است: «... گمان ندارم که کتابی سست تر و نامعتبر تر از تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی درباره شاعران ایران باشد...» (مقدمه دیوان عراقی، ص ۴)

۶۹۱- رساله فریدون سپهسالار بین سالهای ۷۱۹ و ۷۲۹ هـ یعنی ۱۲۰ سال قبل از جواهرالاسرار تألیف یافته، و مؤلف آن از اصحاب و پیروان مولانا بوده است - جواهرالاسرار تألیف کمال الدین حسین خوارزمی (مقتول به سال ۸۴۰ هـ)

۶۹۲- نفحات الانس، ص ۴۶۱ و ۵۹۰- مجمع الفصحاء، ج ۲، ص ۸۹- ریاض العارفین، ص ۳۸- طرائق الحقایق، ج ۲، فصل ششم، ص ۲۸۱

۶۹۳- استاد فروزانفر در انتساب این غزل به مولانا تردید نموده و نوشته است: «... چون جمع کننده دیوان غزلیات مولانا، معروف به کلیات شمس طبع هندوستان هرچه توانسته، از غزلهای دیگران هم به مولانا نسبت داده، و این غزل هم به روش مولانا چندان شباهتی ندارد، بنابراین نسبت این غزل به مولانا مورد تردید تواند بود.» (رساله تحقیق درباره مولانا، ص ۴۳ و ۵۲)

۶۹۴- عبدالمؤمن (۴۸۷- ۵۵۸ هـ) مؤسس دولت مؤمنیه در افریقای شمالی، پدرش فخر بود. در سال ۵۲۴ هـ پیروانش در مراکش با او بیعت کردند و او را خلیفه خواندند و به وی لقب امیرالمؤمنین دادند. او در اشاعة امور دینی سعی کافی مبذول می داشت. جنگ با کفار را دوست می داشت و بر بیشتر کشورهای شمال افریقا و اشبیلیه و قرطبه و غرناطه تسلط یافت. نخستین کسی بود که بر قبائل مغرب خراج بست.
 عبدالمؤمن به سال ۵۵۸ هـ در مراکش درگذشت.

۶۹۵- مقدمه فتوت نامه سلطانی، ص ۴۷ (فتوت نامه سلطانی، تألیف مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری، به اهتمام دکتر محمد جعفر محبوب)

۶۹۶- الکنی والقاب قمی، ج ۳، ص ۲۰۱- قاموس الاعلام، ج ۶، ص ۵۴۹

۶۹۷- ابوجعفر محمد بن تاج الدین ابوالحسن ملقب به صفی الدین و معروف به ابن الطقطقی (۶۶۰- ۷۰۱ هـ) مؤلف شیعی مذهب کتاب «الفخری» یا «منیة الفضلاء فی تاریخ

الخلفاء والوزراء» - این کتاب را مؤلف در آخر قرن هفتم به نام حاکم موصل، فخرالدین عیسی تألیف کرده است.

۶۹۸ - ابو عبدالله محمد بن ابی المکارم معروف به ابن معمار بغدادی حنبلی متوفی به سال ۶۴۲ هـ - او کتاب «الفتوة» را برای خلیفه عباسی الناصر لدین الله تألیف کرده است.

۶۹۹ - کاتب چلبی و حاجی خلیفه و عده‌ای دیگر از تذکره‌نویسان، تاریخ‌گرایش ناصر خلیفه عباسی به طریقه فتوت را، سال ۵۷۸ هـ ثبت کرده‌اند، اما به نوشته مؤلف مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان، ظاهراً ناصر در سال ۵۹۰ هـ هنوز در طریقه فتوت نفوذ زیادی بدست نیاورده بود و در این سال هنوز فرد دیگری در رأس جوانمردان بغداد قرار داشت، ولی در سال ۵۹۹ هـ که الناصر سراویل فتوت را برای الملك العادل فرستاد، در رأس تمام تشکیلات فتوت بغداد قرار داشت و درست مقارن همین ایام بود که از جانب ناصر برای شهاب‌الدین غوری سراویل فتوت فرستاده شد، همچنین در سال ۶۰۴ هـ از طرف ناصر در تشکیلات فتوت و اصول آن طریقه تجدیدنظر قابل ملاحظه‌ای بعمل آمد. (جستجو در تصوف ایران، ص ۴۱۹ - سرچشمه تصوف در ایران، ص ۱۵۳ و ۱۵۴ - مقدمه فتوت‌نامه سلطانی، ص ۴۵)

۷۰۰ - نان رقاق: رُقاق به ضم اول، نان تنک - و معقوده به معنی مجسمه و آن شیره بهی (به) و امثال آنست که با شکر مخلوط کنند و بجوشانند و به قوام آورند، (نوعی مربای به).
۷۰۱ - مجمل فصیحی خوافی، ج ۲، ص ۲۹۲ - توضیح آنکه بنای رباط مرزبانیته در سال ۵۹۹ هـ بوده، نه ۶۱۷ که فصیح خوافی نوشته است - رجوع شود به مرآة الزمان، جزء ثانی از جلد هشتم، (وقایع سال ۵۹۹ هـ) - مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۳۳ - جستجو در تصوف ایران، ص ۱۷۳

۷۰۲ - عَلَیْهَا: لفظی است نظیر: علی هذا، بناءً علی ذلک - که در ترتیب امری بر امر دیگر استعمال می‌شده است. این تعبیر را به صورت تکیه کلام نیز بکار برده‌اند. (حاشیه صفحه ۲۹۸ مناقب اوحدالدین)

۷۰۳ - حوادث الجامعة، تألیف کمال‌الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد مکتبی به ابن الفوطی یا ابن صابونی (۶۴۲ - ۷۲۳ هـ)، از مشاهیر علمای حدیث و از مورّخین آخر قرن

هفتم و ربع اول قرن هشتم هاست. او فنون حکمت را نزد خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۷-۶۷۲ ه) تلمذ کرد، و مدت ده سال مباشرت کتابخانه رصدخانه مراغه بدو مفوض بود. آثار معروف وی بدینقرار است: مجمع الآداب فی معجم الاسماء علی معجم الالقاب در ۵۰ جلد - در الاصداف فی غرر الاوصاف در ۲۰ جلد - تاریخ عالم - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فی المائة السابعة - توضیح آنکه ابن الفوطی در الحوادث الجامعة و حاجی خلیفه در تقویم التواریخ، افتتاح مدرسه مستنصریه را سال ۶۳۱ هجری ذکر کرده اند اما فصیح خوافی در مجمل فصیحی خوافی، ج ۲، ص ۳۰۷ اتمام ساختمان را سال ۶۳۲ ه ضبط کرده است.

۷۰۴ - تذکره روز روشن، تألیف مولوی محمد مظفر حسین صبا - در بعضی از نسخه ها این داستان به پسر المستنصر بالله نسبت داده شده است.

۷۰۵ - نسخه خطی شماره ۱۰۳۵ فهرست کتب اهدائی استاد مشکوة به دانشگاه تهران - این نسخه شماره چهل و ششم دفتری است که دارای ۵۱ رساله می باشد و گفتگوی اوحدالدین کرمانی با المستنصر بالله در رباط مرزباتیه، در صفحه ۲۶۸ آن نقل شده است. این نسخه را ناصرالدین حسین بن نورالدین محمد کرمانی و سالک الدین یزدی و شهاب الدین علی حسنی حسینی دیباجی از سال ۱۰۹۷ تا سال ۱۱۰۴ ه در دهات کرمان (رباط و فیض آباد خبیص یا شهداد) نوشته اند. (فهرست کتب اهدائی استاد سید محمد مشکوة به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج ۳، بخش ۱، ص ۱۱۳)

۷۰۶ - مجموعه ایاصوفیه مورخ به سال ۷۰۶ ه (به شماره ۲۹۱۰) - این مجموعه با آثار منثور و منظوم اوحدالدین کرمانی آغاز گردیده، و جامع آن یکی از معتقدان و پیروان وی بوده است.

۷۰۷ - با یزید بسطامی مرحله فنا فی الله را که عارف در طی آن «در نشئه سکر روحانی خویش اراده خود را در اراده حق مستهلک می یابد. به هیچوجه عالی ترین مراحل سلوک نمی داند، و معتقد است که عالی ترین مرحله نهائی در این ماجرا بازگشت از سکر و فناست...» (جستجو در تصوف ایران، ص ۱۲۱)

۷۰۸ - در قرن ششم گروهی رسیدن به مقصود و کشف حقیقت را در کشتن و از بین

بردن حسّ تکبر و غرور و خودخواهی می‌دانستند، و از اینجهت علیه ظواهر شرع رفتار می‌کردند. بطور مثال در ملاعام شرب خمر می‌کردند و یا آب قرمز رنگی در حضور مردم می‌آشامیدند تا مردم آنان را تکفیر کنند. این گروه معتقد بودند که برای تصفیه نفس و رسیدن به حقیقت باید حسّ خودبینی را کنار گذاشت، و جهت نیل بدین مقصود به انجام اعمال ناشایست مبادرت می‌ورزیدند تا اعتماد عامه را از خود سلب کنند.

۷۰۹- شیخ ابو محمد ابونصر بقلی فسوی معروف به شیخ روزبهان یا شیخ شطّاح (۵۲۲-۶۰۶ هـ) از بزرگان مشایخ صوفیه - از تصنیفات معروف وی یکی رساله عبهرالعاشقین به فارسی است - در این کتاب طی ۳۲ باب او مراحل مختلف عشق را توصیف کرده است.

۷۱۰- شیر علیخان لودی مؤلف مرآة الخیال (تاریخ تألیف ۱۱۰۲ هـ) در این باب گفته است: «... اکثر بزرگان عشق را چند نوع می‌دانند یکی عشق بهیمی که منشأ آن افراط در شهوت باشد و دیگر عشق نفسانی، که مبدأ و منشأ آن تناسب روحانی است که در عداد رذایل نیست بلکه از فنون فضایل است و در اخلاق جلالی مذکور است که طبایع لطیفه را با صور ظریفه به حکم آنکه جنسیت علت ضمّ است، میل عظیم تواند بود و هر چند به سبب اعتدال مزاج شخص الطف و اشرف باشد میلان خاطرش به صور حسنه و شمایل کریمه اقوی تواند بود، هر آینه چون نهال کمال هر دو در یک هوا سر بر می‌زند و وجه اعتدال هر دو از یک منبع سیراب می‌شود، میل به اتحاد که حقیقت محبت همان است ظاهر خواهد شد، و چون این نسبت شریفه در دو مظهر ظاهر شده و به حکم اختلاف استعداد و خصوصیات قوایل هر آینه در یکی به وجه اتم و اعلی خواهد بود و در دیگری انقص و ادنی، پس عاشقیت از طرف نقصان سر برزند و معشوقیت از طرف کمال جلوه کند، اوّلی استدعای خفا و انتفاکند، و ثانی اقتضای جلا و بقا و در حدیث نبوی است: من عشق و عفت و کتم و مات، مات شهیداً و در حدیث دیگر است: انّ الله جمیلٌ یحبّ الجمال. ذوالنون مصری قدس الله سرّه فرموده: من استأنس بالله استأنس بکل شیءٍ ملیح و وجه صبیح. و سلطان اهل عشق و عرفان شیخ ابو محمد روزبهان قدس سرّه می‌فرماید: سرّ لاهوت بی‌رحمت حلول در ناسوت است، و جمال ناسوت از عکس جمال لاهوت و

حقیقت آنست که به حکم الاصول سرت فی الفروع، سرّ محبت ازلی در مکانم بطون ممکنات ساری است و پرتو نور عشق که مضمون فاحشیت آن اعراف است بر مجال ذرات اعیان کائنات ظاهر و جاری است همان پرتو است که در افلاک به صورت میل ارادی که مبدأ حرکت دوری است ظاهر گشته و در عناصر به صفت میل طبیعی برآمده و در نباتات مبدأ نشو و نما شده و در حیوانات به صورت شوقی سر برزده و در نفوس کامله انسانی به صفت عشق نفسانی تجلی کرده و اگر کسی دیده اعتبار بگشاید و گرد سراپای برآید و از ملأ اعلی که از لوث طبایع پاکند به عالم افلاک آید و از آنجا به مرکز خاک تنزل نماید هیچ ذره‌ای را از پرتو نور عشق خالی نیابد؛ ولیکن چون تفریق میان عشق نفسانی و بهیمی مشکل است و هرکس را مکنت قهر قوای شهوت و دواعی طبیعت نیست و جانبازان وادی طریقت را که راه عشق را به قدوم نامرادی توانند سپرد و به موت ارادی از رغبات جسمانی و لذائد شهوانی توانند مرد از کبریت احمر عزیز ترند و مقتیدان هوای نفس که از ربه اطاعت طبیعت بیرون نیامده، فسق را عشق نامند و با صفات بهیمی دعوی کمال نفسانی کنند از مور و ملخ زیاده، پس طریق عافیت اسلم تواند بود ولنعم ما قال، و در نفحات الانس نورالله مضجع مصطفی در ذکر احوال شیخ اوحدالدین حامد کرمانی قدس سره مذکور است که نزد اهل تحقیق و توحید این است که کامل آن کسی بود که جمال مطلق حق سبحانه در مظاهر کونی حسی مشاهده کند به بصر، همچنانکه مشاهده می‌کند در مظاهر روحانی به بصیرت... پس حسن ظن بلکه صدق اعتقاد نسبت به جماعتی از اکابر، چون شیخ احمد غزالی و شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ فخرالدین عراقی که به مطالعه جمال صوری و حسی اشتغال می‌نموده‌اند آنست که ایشان مشاهده جمال مطلق حق سبحانه می‌کرده‌اند و به صور حسی مقید نبوده، و اگر از بعضی کبراء نسبت به ایشان انکاری واقع شده است مقصود آن بوده باشد که محجوبان آن را دستوری ن سازند و قیاس حال خود بر حال ایشان نکنند که جاودان در حوض خذلان و اسفل السافلین طبیعت درنمانند... و علامتی که به آن تفرقه در عشق نفسانی و بهیمی توان کرد، چنانچه امام محمد غزالی در بعضی از تصنیفات نوشته، آنست که اگر شخص از حسنی آن نوع لذت یابد که از نظر سبزه و آب روان و نظائر آن می‌یابد نشانه آن خمود شهوت است و نظر بر

این تقدیر مر او را مباح است و اگر لذتی دیگر که مبدأ حرکت شهوت تواند شد، آن میل شهوانی و بهیمی است و نظر بر او حرام، و بعضی حکما بر آنند که در عشق نفسانی میل به حرکات و کلمات بیشتر می باشد از میل به اعضاء و تناسب آن، چه میل نفس به روحانیات بیشتر است از جسمانیات و علامت دیگر آنکه عشق و محبت جسمانی را چندان ثبات و بقائی نمی باشد، چه در آنجا اختلاف طبایع و تباین حالات برجاست به خلاف محبت روحانی که البته به سرحد اتحاد رسد، و از غائله تغییر و زوال مأمون باشد و تفصیل این مقدمه در کتب اخلاق توان یافت... الخ» (مرآة الخیال، ص ۲۱۹ تا ۲۲۱)

۷۱۱- علی بن عثمان هجویری در کشف المحجوب حلولیان را یکی از فرق مردوده صوفیه می شمارد. این فرقه عبارت بودند از پیروان حلوتیه، یعنی آنهایی که معتقد به حلول بوده و می گفته اند که ذات الوهیت ممکن است در هیکل بشر داخل شود، و آنها دو فرقه اند یکی پیروان ابو حلمان دمشقی، معروف به حلمانیه و دیگری پیروان فارسیه، یعنی پیروان فارس دینوری از مردم خراسان (بعد از قتل حسین بن منصور حلاج جماعتی از شاگردانش گرد فارس جمع شدند). که او نیز متهم به مذهب حلول و امتزاج و نسخ ارواح بوده است. (تاریخ تصوف در اسلام، ج ۲، ص ۳۸۶ و ۴۵۸)

در کشف المحجوب آمده است: «... و من که علی بن عثمان الجلابی ام می گویم: من ندانم که فارس و ابو حلمان که بودند و چه گفتند، اما هر که قائل باشد به مقالتی بخلاف توحید و تحقیق، وی را اندر دین هیچ نصیب نباشد و چون دین که اصل است مستحکم نبود، تصوف که نتیجه و فرع است اولیتر که با خلل باشد از آنکه اظهار کرامات و کشف آیات جز بر اهل دین و توحید صورت نگیرد...» و در جای دیگر هجویری ابو حلمان را از این عقیده مبرا می داند. (کشف المحجوب، ص ۳۱۵ و ۳۳۴). در کشف اصطلاحات الفنون، فرقه حلوتیه چنین توصیف شده اند: «حلوتیه گروهی از متصوفه مبطله هستند که گویند نظر بر روی امردان و زنان مباح است و در آن حال رقص و سماع کنند و گویند این صفتی است از صفات خدای تعالی که به ما فرود آمده و مباح و حلال است و این کفر محض است. و جمعی از ایشان مجلسها سازند و در نظر خلق به لباس درویشانه آراسته، آه و ناله و فریاد و گریه و اظهار سوز و شوق... و زدن دستار بر زمین و مانند آن خود را به

خلق نمایند و اینهمه بدعت و ضلالت است.» (لغت نامه دهخدا، به نقل از کشف اصطلاحات الفنون)

۷۱۲- ثعالبی در کتاب «الکنایات» در لغت شاهد نوشته است: صوفیه کلمه «شاهد» را رمز بر پسر زیبا کردند و گفتند که او شاهد صنع خداست. تاریخ وفات ثعالبی را ۴۳۰ هـ نوشته اند، بنابراین این کلمه در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در بین صوفیه به این معنی استعمال می شده است. عین عبارت ثعالبی چنین است: «و من کنایات الصوفیه فی هذا الباب قولهم للغلام الصبیح "شاهد" و معناهم فیه أنه لحسن صورته شهید بقدره الله عزاسمه علی مایشاء» (تاریخ تصوف در اسلام، ج ۲، ص ۴۰۲)

۷۱۳- شیخ احمد غزالی در رساله سوانح نظریه خود در باب عشق، و ارتباط بین عشق مجازی و حقیقی را بیان کرده است، اما نه بطور علنی، بلکه فقط با اشاره به مسأله ارتباط عشق جسمانی و عشق حقیقی می پردازد. از جمله پیروان مشهور غزالی یکی عین القضاة ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی (۴۹۲-۵۲۵ هـ) و دیگر شیخ ابو الفضل بغدادی (متوفی به سال ۵۵۰ هـ) و ضیاءالدین ابونجیب عبدالقاهر سهروردی است.

۷۱۴- دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۱۷ تا ۲۰- همچنین مراجعه شود به تلبیس ابلیس، تألیف عبدالرحمن ابن الجوزی بغدادی (متوفی به ۵۹۷ هـ)، طبع قاهره از ص ۲۶۴ تا ص ۲۹۶

۷۱۵- مقدمه مناقب اوحدالدین، ص ۴۰ و ۴۱

۷۱۶- آن، کیفیت معنوی در زیبایی که به تقریر درنیاید. بعضی گفته اند کیفیت خاص در حسن و زیبایی که آن را به ذوق درک کنند ولی تعبیر نتوانند کرد. خواجه شیراز فرموده است:

شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی دارد
اوحدالدین کرمانی در این رباعی به «آن» اشارت دارد:

دل بی شاهد از آن نداند بودن کو را بی او بمرگ ماند بودن
چیز است که صوفیانش «آن» می خوانند شاهد آنست و آن تواند بودن
مولانا جلال الدین مولوی می فرماید:

گفت لیلی را خلیفه کان توئی کز تو مجنون شد پریشان و غوی
از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خامش چون تو مجنون نیستی
۷۱۷- اطلاعاتیکه در باب سماع بدست دادیم مقتبس است از تحقیقات استاد

فروزانفر رحمة الله علیه در شرح مثنوی شریف، ج ۱، ص ۱۵ و ج ۲، ص ۴۷۶ و ۴۷۷

۷۱۸- محمد بن حسین بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم بن راویة بن سعید بن
قبیصة از دی سلمی نیشابوری مکتبی به ابو عبد الرحمن در روز سه شنبه دهم
جمادی الاخری سال ۳۲۵ هـ ولادت یافته و در سوم شعبان ۴۱۲ درگذشته است. او تألیفات
فراوانی در تفسیر و حدیث و تصوف دارد. معروفترین این کتابها در تصوف، که
قدیمترین کتاب موجود در این زمینه می باشد، طبقات الصوفیه نام داشته و اصل آن از بین
رفته است. خواجه عبدالله انصاری عارف بزرگ مضامین این کتاب را در هرات در
مواعظ خود به زبان هروی تقریر و املاء کرده است. این کتاب به نام «طبقات الانصاری»
معروفست. جامی مطالب این کتاب را به زبان فارسی نقل کرده و مطالبی بر آن افزوده که
همان کتاب معروف «نفحات الانس من حضرات القدس» است. سلمی تألیفات دیگری
نیز دارد که معروفترین آنها عبارتست از «حقایق التفسیر» در تفسیر قرآن و «کتاب
السماع» در زمینه سماع صوفیه. (سرچشمه تصوف در ایران، ص ۱۲۶)

۷۱۹- جستجو در تصوف ایران، ص ۱۶۳- همچنین مراجعه شود به مرآة الزمان،

القسم الاول من الجزء الثاني، ص ۱۴۹

۷۲۰- خواجه ناصح الدین ابومحمد چشتی (متوفی در ربیع الاول ۴۱۱ هـ) پسر
قدوة الدین امیر احمد بن فرسناقد چشتی معروف به ابواحمد ابدال (متوفی در جمادی
الاولی سال ۳۵۵ هـ)

۷۲۱- سرچشمه تصوف در ایران، ص ۱۲۷- همچنین مراجعه شود به کتاب

سیرالاقطاب تألیف الهدیه بن عبدالرحیم بن بینا چشتی عثمانی مؤلف به سال ۱۰۳۶ هـ

۷۲۲- پس از درگذشت مولانا جلال الدین محمد مولوی، مراسم رقص و دست افشانی

و پایکوبی (سماع) به عنوان یک آیین مولوی بر سر تربت او و خانقاههای مربوط به
پیروان او قرنهای معمول و متداول بود و در حال حاضر نیز سالی یک مرتبه این مراسم در

قونیه بر سر تربت مولانا برپا می‌شود، که تقلیدی از مراسم گذشته است. همچنین در حال حاضر در مشاهد بعضی از بزرگان تصوف مخصوصاً در هند و پاکستان که مردم به زیارت می‌روند دسته‌ای از قوالان بر سر تربت آن بزرگان به سماع و رقص و پایکوبی می‌پردازند. (سرچشمه تصوف، ص ۱۲۹ - شرح مثنوی شریف، ج ۲، ص ۴۷۷)

۷۲۳ - تاریخ تصوف در اسلام، ص ۱۸۵ و ۴۰۱ - عوارف المعارف سهروردی، باب بیست و پنجم، ص ۱۱۸

۷۲۴ - دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۱۶ - تلیس ابلیس، ص ۲۴۸

۷۲۵ - دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۲۷۸ - همچنین مراجعه شود به تلیس ابلیس، ص ۱۷۰ تا ۳۷۷

۷۲۶ - این رساله را که منسوب به نجم‌الدین کبری است نباید با رساله معروف آداب المریدین، تألیف ابوالنجیب عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی (۴۹۰ - ۵۶۳ هـ) که علی بن سلطان محمد قاری هروی (متوفی به سال ۱۰۱۴ هـ) بر بعضی از مطالب مشکل و مغلق آن شرح و تفسیر نوشته است، یکی پنداشت.

۷۲۷ - غیبت در اصطلاح متصوفه، غیبت دل است از دانستن احوال جاریه مردم و حتی احوال نفس خود. به عبارت دیگر حاضر به حق و غایب از خود و مردم بودن است. ۷۲۸ - این رساله جزو مجموعه‌ای است در ۱۶ قسمت به زبان فارسی محفوظ در کتابخانه ایاصوفیا - در قسمت سیزدهم این مجموعه، رساله «الآداب والسلوک» نجم‌الدین محمود گنجائیده شده، در هفت باب، باب ششم آن در موضوع سماع و آداب آنست - میکروفیلم این مجموعه به شماره ۴۳۶ و نسخه‌های عکسی آن به شماره ۳۴۴۵ و ۳۴۴۶ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است.

۷۲۹ - در اصطلاح صوفیان «حالت» به معنی: وجد - طرب - حال - خوش شدن صوفی - الحال: تغییر الاوصاف علی العبد - صوفیان خود را مشغول سماع می‌کنند تا برایشان حالی پدید آید.

۷۳۰ - این همان شرایطی است که جامی در نفحات الانس، از قول شیخ روزبهان بقلی نقل می‌کند. ابو محمد روزبهان بقلی فسوی از بزرگان عرفای قرن ششم در یکی از

مصتفات خود به نام «الانوار فی کشف الاسرار» آورده است که: «قوال باید که خوب روی بود که عارفان در مجمع سماع به جهت ترویج قلوب به سه چیز محتاجند: روایح طیبیه و وجه صبیح و صوت ملیح.» (تاریخ تصوف در اسلام، ص ۳۹۵)
 ۷۳۱- فتاوی ابن تیمیّه، طبع ریاض، ج ۱۱، ص ۵۳۹- شرح مثنوی شریف، ج ۲، ص ۷۰۴

۷۳۲- معاذبن جبل بن عمرو بن اوس انصاری مکنّی به ابو عبدالرحمن (متوفی به سال ۱۸ هـ)، از صحابه حضرت رسول اکرم (ص). وی در جوانی اسلام آورده و در جنگهای بدر واحد و خندق حضور داشته است. پیغمبر (ص) پس از غزوه تبوک او را به عنوان قاضی و راهنما به سوی یمن گسیل داشت و او در زمان خلافت ابوبکر به مدینه بازگشت.
 ۷۳۳- رابعه عدویه، از اهالی بصره و از زنانی است که به مقام عالی در زهد و معرفت و تصوف رسیده، ابن خلکان در وفیات الاعیان سال وفات او را ۱۳۵ هـ ذکر کرده است، اما بعضی از تذکره نویسان او را متوفی به سال ۱۸۵ هـ نوشته اند. (نفحات الانس جامی، ص ۶۱۵- ریحانة الادب، ج ۲، ص ۵۷)

۷۳۴- حدیث نبوی است که در احیاء العلوم، ج ۳، ص ۱۹۰ و جامع صغیر ج ۱، ص ۷۳ چنین نقل شده است: «ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالکم و لکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم» (احادیث مثنوی، ص ۵۹)

۷۳۵- خرّقه به کسر اول بر وزن فرقه، در اصطلاح متصوّفه لباس پشمینه و پاره و پروصله‌ای که صوفیان بر تن می‌کردند و آن را نشانه بی‌اعتنائی به امور مادی و آرایش ظاهری و از علائم سادگی معاش می‌دانستند، و آن را خرّقه التّصوف می‌نامیدند. جنس خرّقه معمولاً از پشم و پنبه بود و انواع گوناگون داشت. هجویری در کشف المحجوب علّت پوشیدن خرّقه را بیان کرده و گفته است: «مشایخ، مریدان را حلیت و زینت به مرقعات فرمودند و خود نیز بکردند تا اندر میان خلق علامت شوند، و جمله خلق پاسبان ایشان گردند. اگر یک قدم برخلاف نهند، همه زبان ملامت دریشان دراز کنند، و اگر خواهند که اندر آن جامه معصیت کنند، از شرم خلق نتوانند کرد.» (کشف المحجوب هجویری، ص ۵۳). این جبه غالباً به رنگ کبود بود، و بزرگان مشایخ آن را شعار اصحاب

تصوّف می‌دانستند. هجویری در جای دیگر گوید: «... مریدان چون مقصود دل اندر دنیا حاصل ندیدند، کبود پوشیدند و بر سوک وصال فرو نشستند.» (کشف المحجوب، ص ۵۹). از این بیت حافظ که می‌گوید:

ما چرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم خرقه از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت
مسلم می‌گردد که خرقه جامه‌ای پیش بسته بوده است که آن را مثل پیراهن از سر
می‌پوشیده، و از سر بدر می‌آورده‌اند. این خرقه که آن را مرقعه هم می‌گفتند، اغلب از
پاره‌ها و وصله‌ها و کهنه‌ها درست می‌شد، و صوفیان سالها آن را می‌پوشیدند، و هر جای
آن پاره می‌شد وصله بر وصله می‌دوختند.

سند این خرقه را صوفیان به تفاوت به علی ابن ابیطالب (ع) و یا ابوبکر می‌رسانیدند و
می‌گفتند که آنان از دست رسول‌الله (ص) خرقه پوشیده‌اند، پس خرقه صوفی که سند
ارشاد اوست به پیامبر اکرم می‌رسد. به گفته حافظ نعیم اصفهانی (متوفی به سال ۴۳۰ هـ) در
حلیه الاولیاء، عمر بن خطاب جامه‌ای بر تن داشت که بر آن دوازده وصله زده بودند
(خطب عمر بن الخطاب و علیه از ارفیه ثنتی عشرة رقعة) «حلیه الاولیاء، طبع مصر، ج ۱،
ص ۵۳». غزالی در احیاء العلوم در تأیید این موضوع نوشته است: و عُذَّ علی قمیص عمر
اثنتا عشرة رقعة بعضها من آدم، «بر پیراهن عمر دوازده وصله و رقعه شمرند که بعضی
آنها از پوست بود.» (احیاء العلوم الدین، ج ۴، ص ۱۶۰)

کلمه دلق مرادف با کلمه خرقه است، خواجه حافظ می‌گوید:

داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند
چنانچه دلق دارای وصله بود، آن را دلق مرقع و اگر رنگارنگ بود آن را دلق ملّمع
می‌نامیدند. در بین صوفیه اسلام دلق همیشه به رنگ کبود و سیاه بود و دلق ازرق نامیده
می‌شد. (تاریخ تصوّف در اسلام، ص ۷۳). پس از مرگ صوفی، دلق و خرقه او با آداب و
تشریفات خاصی به صوفی دیگر می‌رسید. پوشانیدن خرقه به سالک، بر دست شیخ،
نشانه صحت ارادت سالک و تسلیم او نسبت به تصرفات پیر و مرشد خود بود و بهمین
جهت بزرگان تصوّف پس از اطمینان و تحقیق از سیر سالک در مدارج سلوک و وقوف بر
خلوص تبت و صحت ارادت مرید، با آداب و تشریفات خاصی بر او خرقه می‌پوشانیدند؛

و این عمل دلالت داشت بر مبرا شدن سالک از هواجس نفسانی و شایستگی وی جهت دخول در سلک صوفیان.

اوحدالدین کرمانی شرایط ملبّس شدن سالک به خرّقه تصوّف، و زمان پوشیدن آن را در این رباعی بیان کرده و گفته است:

باید که ز جمله خلق تنها گردی آنکه به طریق خرّقه پیدا گردی
هر گه که به لبّس خرّقه گردی قانع چون خرّقه کفن شود تو رسوا گردی
و خواجه حافظ در همین معنی فرموده است:

نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد ای بسا خرّقه که مستوجب آتش باشد
خرّقه انواع مختلفی دارد، از قبیل: خرّقه ارادت، خرّقه تلقین ذکر، خرّقه صحبت و تبرّک و خرّقه ولایت و غیره که شرح همه آنها مفصل و محتاج بحث است و در حوصله این و جیزه نیست. رجوع کنید به اللمع ص ۱۸۷ - کشف المحجوب هجویری، ص ۴۹ تا ۶۵ - عوارف المعارف در هامش احیاء العلوم غزالی ج ۱، ص ۲۰۳ تا ۲۱۷ - مصباح الهدایة، ص ۱۴۷ - تلبیس ابلیس، طبع مصر، ص ۱۸۶ تا ۲۶۴ - طرائق الحقایق ج ۲، ص ۱۳۵

۷۳۶ - جولقیها گروهی از قلندران بودند، که موی سر و صورت را می تراشیدند و لباسی موّیین و خشن از جنس جوال می پوشیدند و گاهی نیز دلق و یا دلق مرقّع (لباسی مرکب از پاره ها و تکه های الوان) به تن می کردند. از این روایت افلاکی در مناقب العارفین که می گوید: «یک روز مولانا گفت: من بر قلندران رشک می برم که هیچ ریش ندارند، و حدیثی فرمود که من سعادة المرء خفة لحيته، لان اللحية حلیة المرء و فی کثرتها اعجاب المرء بنفسه و هو من المهلکات، و فرمود که بسیاری ریش صوفیان را خوش است، اما تا صوفی ریش را شانه کردن، عارف به خدا می رسد.» برمی آید که قلندران در زمان مولانا ریش خود را می تراشیدند. (مناقب العارفین افلاکی، ج ۱، ص ۴۱۲)، در کتاب الدّارس فی تاریخ المدارس (طبع دمشق، ج ۲، ص ۲۱۰) آمده است که جوالی به معنی جوال است و آن خرّقه ای بوده است موّیین و ضخیم که دسته ای از قلندران می پوشیده اند - گفته اند: اول کسی که این لباس را پوشید، شخصی بود به نام «الشیخ محمد بلخی» که او جانشین جلال الدّین در گزینی و او خلیفه جمال الدّین محمد بن یونس ساوجی بود که وی

موی سر و صورت خویش را می تراشید و دلق مویین می پوشید و این امر سنت و روشی برای قلندریه گشت. این رسم به قولی در سال ۶۱۶ و به روایتی به سال ۶۲۰ هـ میان طایفه قلندریه در شام معمول شده است. (شرح مثنوی شریف، ج ۱، ص ۱۲۷)

۷۳۷- درویشان جلالی، فرقه‌ای از قلندریه که منسوبند به سید جلال ثانی (۷۰۷-۷۸۵ هـ)، نواده سید جلال الدین بخاری از خلفای بهاءالدین زکریا (متوفی به سال ۶۶۶ هـ).

۷۳۸- چرس، به فتح اول ماده‌ای است سقّز مانند و مخدّر که آن را از برگ شاهدانه می‌گیرند و با توتون یا تنباکو در سر چقیق یا قلیان می‌ریزند و می‌کشند. مدّتها عده‌ای از درویشان و قلندران این ماده را بکار می‌بردند و بدینوسیله اعصاب خود را تخدیر می‌کردند و در عالم بی‌خبری فرو می‌رفتند.

۷۳۹- کوکنار: میوه خشخاش که از آن تریاک می‌گیرند، پوست خشخاش که دم می‌کردند. در عهد صفویه پوست خشخاش را مثل چای دم می‌کردند و می‌نوشیدند. شاه عباس صفوی در سال ۱۰۳۰ هـ نوشیدن کوکنار را قدغن کرد ولی پس از مرگ شاه عباس استعمال آن دوباره متداول گردید.

۷۴۰- قرآن مجید، سوره ۸۳، آیه ۲۶ و ۲۷ «بنوشانند ایشان را از شراب خالص سر به مهر که مُهر آن از مشک است و در این شراب باید رغبت کنند رغبت کنندگان».

۷۴۱- پیر مقرّاض در مقابل پیران دیگر؛ از جمله پیر توبه که وظیفه‌اش توبه دادن مرید بود، پیر خرّقه که خرّقه و دلق را بر مرید می‌پوشاند، و پیر ارشاد که تربیت مرید را برعهده داشت.

۷۴۲- قرآن کریم، سوره فتح، آیه ۲۷ «هر آینه به تحقیق راست نمود خدا به رسول خود خواب او را (که در خواب پیغمبر فتح مکه و ورود مسلمانان در مسجدالحرام را دیده بود)، داخل شوید در مسجدالحرام انشاءالله که ایمن باشید از دشمن و تراشیده باشید سرهای خود را و ناخن و موی خود را چیده باشید که بعد از انجام عمل حج از احرام درآیید و نترسید از کسی. پس می‌داند خدا آنچه را که نمی‌دانید شما».

۷۴۳- شرف الدین ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم لواتی طنّجی

معروف به ابن بطوطه (۷۰۲-۷۷۹ هـ ق)

۷۴۴- رحلة ابن بطوطه، طبع مصر، ج ۲، ص ۱۹

۷۴۵- حدیث نبوی، جامع صغیر، طبع مصر، ج ۲، ص ۱۶۰- حلیة الاولیاء، ج ۵،

ص ۱۸۹- احادیث مثنوی، ص ۱۹۶

۷۴۶- مرصاد العباد، طبع تهران، ص ۴۹- مناقب اوحدالدین کرمانی، ص ۷۴ و ۲۸۳

۷۴۷- احادیث مثنوی، ص ۱۹۸- مرصاد العباد، طبع تهران، ص ۳۸ و با اندک اختلاف،

عوارف المعارف در حاشیه احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۶۸- مناقب اوحدالدین، ص ۷۴ و ۲۸۳

۷۴۸- شمس الدین محمد بن یحیی بن علی گیلانی لاهیجی از مشاهیر مشایخ سلسله

نوربخشیه و مرید و خلیفه سید محمد نوربخش بود. قاضی نورالله شوشتری در مجالس

المؤمنین گفته است که او «اعظم و افضل و اکمل خلفای سید محمد نوربخش است.» او

مدت ۱۶ سال در خدمت شیخ خود به مجاهدت و ریاضت اشتغال داشت و بعد از وفات

سید محمد نوربخش در سال ۸۶۹ هـ در شیراز رحل اقامت افکند و خانقاهی رفیع موسوم

به خانقاه نوریّه در آن شهر ساخت و زاویه خانه‌ها در آن ترتیب داد که سالیان متمادی

جمعی از مریدان در آنها به چله می‌نشستند و به عبادت و ریاضت و خلوت می‌پرداختند.

حکام و سلاطین وقت، رقباتی بر آن خانقاه وقف کردند و تولیت آن موقوفات را به شیخ

و اولادش تفویض نمودند. او با عبدالرحمن جامی معاصر بود و با او مکاتبه داشت. از

آثار معروف وی علاوه بر مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مثنوی اسرار الشهود و

دیوان اشعار را که حاوی ۵۰۰۰ بیت است می‌توان نام برد. فرصت الدوله شیرازی در آثار

عجم تاریخ وفات او را ۹۱۲ هـ نوشته است. (ریاض العارفین، ص ۴۱- آثار عجم، ص ۴۶۲-

مجالس المؤمنین، مجلس ششم.)

۷۴۹- مناقب اوحدالدین، مقدمه، ص ۴۲

۷۵۰- تاریخ تصوف در اسلام، ص ۳۵۸- تاریخ فرهنگ ایران، ص ۴۲۰

۷۵۱- سوره ۳ (آل عمران)، آیه ۱۹۱

۷۵۲- دست بستن: به احترام ایستادن- دست بر سینه ایستادن. مولانا جلال الدین

محمد مولوی دست بستن را در همین معنی بکار برده است:

اندرین فکر به حرمت دست بست بعد یکساعت عمر از خواب جست

(مثنوی چاپ خاور، ص ۳۱) - همچنین در این بیت:

یک نشانی که بخندد پیش تو یک نشان که دست بندد پیش تو
(مثنوی چاپ خاور، ص ۱۰۴)

۷۵۳- مصیصی: مصیص در لغت به معنی خاک نمناک و ریگ نمناک است. این کلمه در نسخه خطی میشی نوشته شده و میشی بمعنی پوست آهو و نوعی از پوست دباغی شده است.

۷۵۴- سُدَره: پیراهنی بود سفید و گشاد، بدون یقه، با آستینهای کوتاه که تا زانو می‌رسید. این پیراهن از جلو چاک در وسط داشت که تا انتهای سینه می‌رسید و در آخر آن چاک، کیسه کوچکی دوخته شده بود. این پیراهن از البسه زردشیان است و پوشیدن آن بر هر زردشتی که به سن پانزده سالگی و بلوغ رسیده باشد واجب است، و این کیسه نشانه‌ای از گنجینه پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک شمرده می‌شود (فرهنگ معین). اما در این متن، سُدَره به ضم اول به معنی قباچه و نوعی جامه بکار رفته است، به همان معنی سُتره = سُدَره و به معنی جامه بی آستین که سینه را بپوشاند. فرخی سیستانی گفته است:

ای صورت بهشتی در سدره بهائی هرگز مباد روزی از تو مرا جدائی
(لغت نامه دهخدا)

۷۵۵- قُطنی: بضم اول، نوعی پارچه که تاروپود آن از ریسمان (پنبه) و ابریشم می‌باشد و چون تاروپود آن از مخلوط پنبه و ابریشم است، پوشیدن آن در شرع جایز می‌باشد.

۷۵۶- عَذَبه: به فتح اول و ثانی، گوشه دستار و سردستار که از پشت سر و به میان دو کتف و یا طرفین سر می‌آویختند و شکر آویز هم می‌گفتند. افلاکی در مناقب العارفین آورده است که: «روزی جوانی معتبر از سادات مدینه حضرت رسول (ص) به زیارت سلطان ولد آمده بود و جماعتی از سادات قونیه با او بودند، تعریفش کردند که خدمتش فرزند تربه دار مصطفی است (ص) - همانا که بوالعجب دستاری بسته بود، چنانکه عَذَبه

در پیش تابه ناف فرو گذاشته و کنار دیگر را شکر آویز مولوی کرده...»، و شکر آویز در این معنی مرادف عَذَبه است به همان معنی که توضیح داده شد.

۷۵۷- پوستین میشی: همانگونه که قبلاً (بشماره ۷۵۳) توضیح داده شد، به معنی پوستین از پوست آهو و یا پوستین از پوست دَبَاغی شده آمده است. این کلمه در نسخه خطی مناقب اوحدالدین به همین شکل نوشته شده، مرحوم استاد فروزانفر (در نسخه چاپی) این کلمه را به «مصیصی» تغییر داده است. مصیصه نام یکی از شهرهای سوریه است.

۷۵۸- مَسْحی: به فتح اول و سکون دوم موزه‌ای بود، که صوفیه و صلحا و امراء در پای می‌کردند. سعدی این کلمه را در همین معنی استعمال کرده است:

دلقت به چه کار آید و مَسْحی و مرقع خود را ز عملهای نکوهیده بری دار

۷۵۹- شَمَله، شالی بود که مانند دستار بر سر می‌پیچیدند و یا بر دوش می‌انداختند.

۷۶۰- مسجد بَطّال در حال حاضر بر جا است و نزدیک قلعه کهن قیصریه قرار دارد.

۷۶۱- کشکول شیخ بهائی، ص ۲۲۲- مقدمه شرح گلشن راز، ص ۵۴

۷۶۲- حدیث قدسی است که به وجوه مختلف روایت شده است، مولانا جلال‌الدین محمد مولوی به مضمون این حدیث در مثنوی اشاره کرده، و گفته است:

رو که بی یسمع و بی یبصر تویی سرّ تویی چه جای صاحب سر تویی

آنکه بی یسمع و بی یبصر شده است در حق این بنده آن هم بیهده است

رجوع کنید به احیاء علوم‌الدین، ج ۴، ص ۲۱۸- جامع صغیر، ج ۱، ص ۷۰- حواشی فیه

ما فیه، ص ۳۱۳

۷۶۳- این بیت از قطعه‌ای است از حسین بن منصور حلاج که در دیوان وی چنین

آمده است:

اه انام انت هذین الهین حاشای حاشای من اثبات اثنین...

(دیوان حلاج، چاپ پاریس «۱۹۳۱»، ص ۹۰)

۷۶۴- مطلع غزلیست از فروغی بسطامی (۱۲۱۳- ۱۲۷۴ ه)، شاعر غزلسرای ایران.

۷۶۵- قرآن کریم، سوره نمل، آیه ۴۰

۷۶۶- قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۳۶ و ۳۷

۷۶۷- قرآن کریم، سوره کهف، آیه ۱۷

۷۶۸- استدراج در این متن به معنی: «به ظهور آمدن خرق عادات از غیر مؤمن، مقابل معجزه و کرامت که از انبیاء و اولیاء صادر می شود.» (فرهنگ معین)

۷۶۹- تذکرة الشعراء، ص ۲۱۰- طرائق الحقایق، ج ۲، ص ۲۸۱- مؤلف طرائق الحقایق می نویسد: «... راقم گوید: در حبیب السیر قصه ختم قرآن در نماز به ابو حفص شهاب الدین سهروردی نسبت داده شده و شاید از هر دو به وقوع رسیده باشد.»

۷۷۰- انسلاخ: از پوست بر آمدن و در اصطلاح صوفیه، تجرد روح از بدن و تصرف روح سالک در تن. بیرون آمدن از چیزی، به آخر رسیدن ماه. (حواشی مناقب اوحدالدین، ص ۲۹۱)

۷۷۱- امام ابوالبراهیم اسماعیل بن محمد بن عبدالله مستملی بخاری (متوفی به سال ۴۳۴ ه. ق)، مؤلف شرح تغرف یا نورالمیریدین و فضیحة المدعین که آن شرحی است پاری بر کتاب التعرف لمذهب التصوف (تألیف ابوبکر بن ابواسحاق محمد بن ابراهیم ابن یعقوب بخاری کلابادی). این کتاب که از چهار مجلد ترکیب یافته، از جمله قدیمترین کتب تصوف به زبان فارسی است.

۷۷۲- صحائف العالم، تألیف میر محمد مهدی بن محمد باقر متخلص به «فروغ الشعراء» و «بهجت» شاعر و نویسنده قرن سیزدهم هجری است. هدایت در مجمع الفصحاء در شرح حال مؤلف می نویسد: «مستوفی بیوتات و قورخانه و آتشیخانه نواب شاهزاده اعظم ولیعهد عباس میرزای مغفور بود. او در سال ۱۲۲۳ ه. ق در تبریز تولد یافت، از هفت سالگی به تحصیل پرداخت و در خدمت فضلالی عصر اکتساب دانش کرد. با وجود مشاغل دولتی همواره به مطالعه و تصنیف نیز می پرداخت...» - صحائف العالم مشتمل بر پنج صحیفه است که یک دفتر از دو دفتر صحیفه پنجم آن (به استثنای یک قسمت از آخر آن) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی تحت شماره ۲۵۹ کتب خطی محفوظ است. از مطالعه این کتاب معلوم می شود که مؤلف از پیروان مرحوم شیخ احمد احسائی بوده و از مرحوم سید کاظم رشتی مکرراً نقلهائی نموده است. او در ابتداء این

کتاب، ادیان و ملل غیراسلامی و شعب مسلمانان را شرح داده و پس از فراغ از بیان فرق اسلام دو مناظره... نقل نموده است (فهرست کتب خطی کتابخانه مدرسه شهید مطهری، ج ۲، ص ۲۹ قسمت «خطب و منشآت».)

۷۷۳- احسن التقاسیم، تألیف شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمد المقدسی (متوفی به سال ۳۷۵ یا ۳۸۱)، سیاح و جغرافی نویسن دوره سامانی.

۷۷۴- محمد بن کرام در زرنج سیستان ولادت یافت و پس از فراغ از تحصیل علوم مختلف به سیر و سیاحت پرداخت، و سپس در مکه مجاور گردید. او در بازگشت از بیت الله الحرام، در نیشابور به امر طاهر بن عبدالله زندانی شد. پس از رهائی از زندان، به قصد جهاد عازم شام گردید و در بازگشت از شام مجدداً به مدت هشت سال در زندان بسر برد. او پس از آزادی از زندان عزیمت فلسطین کرد و در آنجا به وعظ و ارشاد و تعلیم پرداخت و عده‌ای مرید پیدا کرد و چهار سال بعد یعنی در ماه صفر سنه ۲۵۵ هـ در اورشلیم درگذشت و نزدیک دروازه اریحا به خاک سپرده شد. (جستجو در تصوف ایران، ص ۴۸) ۷۷۵- جستجو در تصوف ایران، ص ۴۸ و ۱۶۲- تاریخ ادبیات دکتر ذبیح الله صفا، ج ۱، ص ۲۲۱

۷۷۶- نسخه‌هایی از رساله «رسالة فی الخلوة» شیخ نجم الدین کبری، در مجموعه علی پاشای ترکیه موجود است. در این رساله نیز شیخ نجم الدین کبری آداب خلوت و اسرار مکاشفات و واقعات را بیان می‌کند. (دنباله جستجو در تصوف ایران، ص ۹۴)

۷۷۷- جامع صغیر، ج ۲، ص ۱۶۰- مناقب اوحد الدین، ص ۱۹۹ و ۲۸۳- حلیة الاولیاء، ج ۵، ص ۱۸۹- احادیث مثنوی، ص ۱۹۶

۷۷۸- حدیث قدسی است که بدینصورت نیز نقل شده است: «خمر طینه آدم بیده اربعین صباحاً»، عوارف المعارف، حاشیه احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۶۸- مرصاد العباد، طبع تهران، ص ۳۸

۷۷۹- حدیث قدسی است. (مرصاد العباد، طبع تهران، ص ۴۹- مناقب اوحد الدین، ص ۷۴ و ۲۸۳)

۷۸۰- «مخدوم الاعظم الشیخ حاجی محمد، مرید شیخ شاه علی اسفراینی و از خلفاء

شیخ رشیدالدین محمد و او از خلفای امیر شهاب‌الدین عبدالله برزش آبادی مشهدی که مدّعی خلافت خواجه اسحق ختلانی بوده.» (بستان السّیّاحة، چاپ اول، ص ۲۳۰)
 ۷۸۱- ادوارد براون ضمن بیان شرح حال انوری در مجلّد دوم تاریخ ادبیات خود، وفات او را در سال ۵۸۱ هـ به عقیده اته و ژوکوفسکی در سالهای میان ۵۸۵ و ۵۸۷ هـ دانسته است.

۷۸۲- میکرو فیلم این نسخه به شماره ۱۴۲۲ و نسخه عکسی آن (در پنج مجلد) به شماره ۳۸۵۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

۷۸۳- تاریخ فراغ از کتابت این نسخه یازدهم شوال ۷۰۶ هـ است - قسمتهائی از این مجموعه بر دست برهان بن امیر حاج بن عمر حافظ آقسرائی نوشته شده است.

۷۸۴- رَبِیع: در تداول تصوّف، مقام بسط در قطع مسافت سلوک (فرهنگ مصطلحات عرفانی دکتر سجّادی)

۷۸۵- مغنی: هو نایب الله و خلیفته مأمور بدعوة العباد، اعانتهم علی سلوک الطّریق...
 ۷۸۶- میکرو فیلم این مجموعه به شماره ۶۴۳ و نسخه‌های عکسی آن به شماره ۱۲۳۵ تا ۱۲۳۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. این مجموعه که کاتب آن عبدالرحیم بن علی بن محمد بن المؤید و در قرن دهم کتابت یافته به خط نستعلیق می‌باشد.

۷۸۷- در خاتمه این نسخه آمده است: «تمت الایات المتفرقة کتبتها و جمعها الفقیر الی الله تعالی محمد بن حیدر الحسینی، احسن الله عاقبته، نزیل مصر فی العبر الاوسط فی ذی الحجة سنة احدى و اربعین و سبعمانه.»

۷۸۸- مجموعه مزبور با این عبارت خاتمه می‌پذیرد: «تم الكتاب بحمد الله و حسن توفيقه فی سلخ شهر مبارک صفر سنة اثنتین و اربعین و سبعمانه به دارالملک قاهره بر دست حاجی محمد گوینده التبریزی.»

۷۸۹- در خاتمه قسمتی از این مجموعه نوشته شده است: «تم الكتاب بعون الله و حسن توفيقه، وقع الفراغ من تعليقه فی اوائل شهر رمضان سنة خمس و ثمانین و تسعمائة من ید درویش مصطفی المولوی البلغرادى فی مدينة شام فی الزاوية المولوية عفی الله عنه و عن

والدیه تم.»

۷۹۰- اصل این نسخه خطی متعلق به دارالکتب قاهره به شماره ۴۳۶۳ می باشد که در تاریخ ۱۰۰۵ هجری کتابت یافته، و در خاتمه آن کاتب این رباعی را که خود سروده، به آن افزوده است:

آغاز حکایتیم به انجام رسید جان از غم و اندیشه به آرام رسید
این نامه که نام صاحبش باقی باد المنة لله که به انجام رسید

۷۹۱- مرحوم فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدالدین تعداد رباعیات این مجموعه را ۱۷۳۱ و آقای احمد ابومحبوب در مقدمه دیوان، تعداد این رباعیها را ۱۷۲۴ رباعی نوشته اند. این اختلاف ناشی از آنست که جامع و تدوین کننده رباعیات اوحدالدین به مناسبت موضوع بعضی از رباعیها را دو و حتی سه مرتبه تکرار نموده است.

۷۹۲- شادروان دکتر احمد افشار شیرازی علاقه وافری به جمع آوری کتاب و تشکیل کتابخانه داشت. او علاوه بر داشتن یک کتابخانه شخصی که محتوی چند هزار جلد کتاب نفیس و کمیاب بود، اصولاً به کتاب عشق می ورزید و در کار خرید و فروش کتاب، مخصوصاً در جستجوی کتابهای خطی نادر و کمیاب بود، و هفته ای چند ساعت اوقات خود را صرف تجسس و تحقیق در این راه می نمود.

۷۹۳- پس از مرگ استاد فروزانفر در سال ۱۳۴۹ ه. ش، برای اینکه افادات استاد محفوظ بماند، آقای ایرج افشار اوراق چاپ شده مصباح الارواح را که به گفته ایشان «به هیچوجه مطلوب خاطر مشکل پسند و طبع پسندیده جوی استاد نبود»، به همان صورت موجود تجلید و انتشار داده است.

۷۹۴- در نسخه خطی هفت اقلیم محفوظ در کتابخانه ملک، ص ۱۰۳ نام این مثنوی «صباح الارواح» کتابت یافته که مسلماً اشتباه از طرف کاتب و ناسخ روی داده است.

۷۹۵- مجموعه فارسی مکتوب در قرن نهم ه، محفوظ در کتابخانه با یزید ولی الدین ترکیه. میکروفیلم این مجموعه به شماره ۴۴۱ و نسخه های عکسی آن از شماره ۷۹۳ تا ۷۹۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

۷۹۶- این مجموعه که در سال ۷۴۲ هجری کتابت یافته، به شماره ۴۸۷ در کتابخانه

لالا اسماعیل ترکیه محفوظ است. میکروفیلم این مجموعه به شماره ۵۷۳ و نسخه‌های عکسی آن از شماره ۱۰۳۲ تا ۱۰۳۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود می‌باشد.

۷۹۷- در مذهب بودا نیز داستانهای شبیه داستان ارداویراف وجود دارد، زیرا روح بودا به آسمان پرواز می‌کند، و به همین جهت عده‌ای معتقدند که داستان ارداویراف از عقاید بودائیان سرچشمه گرفته و تحت تأثیر افکار بودائی است.

۷۹۸- آذرباد مهراسپندان در عهد شاهپور دوم ظهور کرد و معجزه او این بود، که روی گذاخته بر سینه‌اش ریختند، گزندى نیافت.

۷۹۹- قرآن کریم، سوره ۸۹، آیه ۲۸

۸۰۰- مولانا در فیه مافیه این عبارت را به حضرت علی بن ابی طالب (ع) نسبت داده اما در مثنوی مضمون آن را از قول حضرت رسول (ص) نقل کرده است. در کنوز الحقایق به نقل از مسند الفردوس جزو احادیث نبوی است. ابن ابی‌الحدید در ذیل نهج البلاغه آن را از حضرت علی (ع) می‌داند. (کنوز الحقایق، چاپ هند، ص ۹- حواشی فیه مافیه، ص ۲۴۵)

۸۰۱- دکتر برند مانوئل ویشر (Bernd Manuel Weischer) مستشرق آلمانی و استاد زبانهای شرقی و ادبیات در دانشگاه هامبورگ؛ در رشته‌های زبان سامی، فلسفه، الهیات و علوم دینی از چند دانشگاه معتبر آلمان درجه دکترا دارد. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی چندین مرتبه به خاورمیانه مسافرت کرده و در بیشتر کشورهای عربی و فارسی زبان سخنرانیهای ایراد نموده است، همچنین وی چهار سال در کشور مراکش اقامت گزیده و بتحقیق و تتبع در زبان و ادبیات عرب پرداخته است. درباره ادبیات کشور اتیوپی و بزرگان مذهبی آن سرزمین نیز صاحب تألیفاتی است و پژوهشهایی بعمل آورده است؛ اما درحقیقت فعالیت اصلی وی علاوه بر تصحیح و چاپ تعدادی اشعار عربی و فارسی، بررسی و پژوهش درباره تصوف و عرفان است. او در دیماه سال ۱۳۵۴ شمسی به ایران سفر کرده و در جمع عده‌ای از استادان و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران درباره اوحدالدین کرمانی و مثنوی مصباح الارواح و مبانی مختلف تصوف چند سخنرانی مهم ایراد کرده است.

از تألیفات مهم وی کتاب شاهد دل (Heart's Witness) را میتوان نام برد که محتوی یکصد و بیست رباعی از رباعیات اوحدالدین کرمانی است.

این رباعیات را مانوئل ویشر پس از گردآوری و تصحیح به همراه پیتربمبورن ویلسون (Peter Lamborn Wilson) به زبان انگلیسی ترجمه کرده است.

۸۰۲- Blochet بلوشه گابریل ژوزف ادگار (۱۸۷۰-۱۹۳۷ م) مستشرق فرانسوی.
۸۰۳- ابیات منقول در روضات الجنان در هیچیک از کتب تذکره و تراجم احوال که تا زمان حافظ حسین کربلانی تبریزی بنگارش درآمده، به عنوان مثال آورده نشده، و حافظ حسین کربلانی تبریزی ابیات مورد بحث را مستقیماً از منظومه مصباح الارواحی که در اختیار داشته، نقل کرده است.

۸۰۴- این قصیده حاوی ۱۴۵ بیت است (دیوان حکیم سنائی، ص ۱۱۷)
۸۰۵- عنقاء مغرب: کنایه از چیز نادر و کمیاب - سیمرغ غریب و نادر، مرغی بسیار عظیم و درازگردن، و مغرب از این جهت گویند که طیور را فرو می برد و اطفال را نیز می بلعد - بعضی مغرب را به معنی مخفی و نابود نوشته اند (نقل از لغتنامه دهخدا)
۸۰۶- پری خوان: کسیکه با افسون و جادو و عزیمت خواندن جن و پری را حاضر می سازد - تسخیرکننده جن - عزائم کننده پری، و پری خوانی به معنی افسونگری و تسخیر جن است. مولانا گوید:

در پری خوانی یکی دل کرده گم بر نجوم آن دیگری بنهاده سُم
۸۰۷- شیخ (صفی الدین اردبیلی) قدس سرّه فرمود: یعنی اهل ظاهر در غفلتند و آن ستر است و اهل تجلی اهل دلند، که ایشان در عالم مکاشفه و مشاهده و معاینه اند، آنها که در عالم ستراند فارغند و از معامله اهل تجلی غافل، و بر اهل دل مکاشفه و مشاهده و معاینه چیزها از اسرار الهی ظاهر شود، که اگر ذره ای از آن برکوه ظاهر شود ناچیز و متلاشی گردد، خاشعاً متصدّعاً من خشية الله و اشارت به اینکه «دل دردمند شد ز که جویم دواي دل»، دل به این معنی است که اصحاب ظاهر از آن غافلند و خلایق از دواي آنچه بر دل می رسد از حق، عاجزند مگر که دواي دل هم از حضرت او باشد. (صفوة الصفا، ص ۱۷۶)

۸۰۸- شیخ قدس سره فرمود: نسبت دل با ابتر بدان سبب کرده است که دل حامل بار امانت است، و دیگر آنکه بختی چون در مهار باشد، راست رود، مطیع سر و فرمان باشد که چون هر کسی وی را بکشد، مطیع و منقاد او گردد و او حامل خزاین باشد و دل چون در زمام اصبع رحمن باشد، راست رود، مطیع باشد و حامل خزائن اسرار الهی:

هر دلی کاندل زمام امر اوست گام نهد جز که اندر کام دوست
بختی مستست اندر مهد او حامل اسرار گنج عهد او

(صفوة الصفا، ص ۱۷۵)

۸۰۹- قدس الله سره فرمود: که روح حیوانی در عالم تکلیف است و عبورش ازین عالم تکلیف نباشد و شعورش در عالم عشق نباشد، اما روح انسانی از عالم امر است و لامکانیست و محل عشق و معرفت اوست، آنچه دلست که نه این لحم صنوبریست در مرتبه و مقامی است که این روح انسانی که لامکانیست و آن عالم امر و محل عشق و معرفت بر دل و مرتبه او غبطه خورد:

طایران قدس را بال سعادت آرزوست تا بدان پرواز بر میدان کوی او کنند

(صفوة الصفا، ص ۱۷۶)

۸۱۰- فرمود بر این بیت: دل محل الهامات و واردات الهی است و الهامات الهی بر دل وارد شود و او ترجمان آن اسرار و الهاماتست و کسی را روی آن نباشد که از رای وی روی تابد، و محل سلطنت و حجت حق تعالی دل است و کسی را قدر و قدرت آن نباشد که روی از حکم او تابد، و حکم از تخت روان باشد، پس هرچه از حق تعالی به دل اولیا رسد، دل ترجمان آن باشد و از حکم او تجاوز نتوان کرد و روی نتوان پیچید:

دار ملک تخت شاهی تختگاه دل بود در همه اقلیم جانها نیست جز فرمان دل

(صفوة الصفا، ص ۱۷۷)

۸۱۱- و فرمود بر این بیت: هر که اهل الله نیست و اگر نیز اهل شریعت و طریقتست چون این معامله ندارد، بیگانه این معامله است و فیض و اراداتی که به دل می رسد، عقل از ادراک آن قاصر است، و چون قاصر باشد، تعقل نتواند کردن، پس عقل به گمان می بیند و اهل دل به عیان، و آنها که به عیان می بینند به یقین می بینند، و به معرفت آن عارف

می‌شوند، و آنها که به عقل و گمان می‌بینند گاه باشد که عقل و فهم ایشان از آن قاصر آید و خلاف واقع تصوّر کند و در خطای بین افتد، و هر که در آن عالم خطا مانده باشد، او را در خلوتخانه دل راه نباشد و از آن بیگانه باشد.

یفوت صفات الخلق ادراک و صفة اذا رامسه فهم و یعمی التوهما
(صفوة الصفا، ص ۱۷۷)

۸۱۲- و فرمود بر این بیت: سرپوش جسم عبارتست از غطائی که به بصیرت شخص فرو آمده باشد، و چون آن سرپوش به ریاضت از باصره بصیرت بردارد، هر علمی که در ازل حق تعالی مقرر کرده است نزول کند بر او، و بر فضای دل او، و آن وقتی باشد که انشراح دل و تصفیه اش شده باشد و فضا عبارت از انشراح است و نزول عبارت از انتعاش علوم ازلی در دل همچنانکه انتعاش نقوش در آینه صافی، و فرموده امیرمؤمنان علیه الصلوة والسلام لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً اشارت به این معنی است. هر که را انشراح بیشتر فیض نزول علمش بیشتر

گر زانکه غطا ز چشم دل دور شود دل آینه صافی پرنور شود
دیباچه اسرار علوم ازلی مشروح شود بر دل و مسطور شود
(صفوة الصفا، ص ۱۷۷)

۸۱۳- شیخ قدس سره فرمود: مثل عشق مثل آفتابست در دنیا که پرورش هر چیزی از نباتی و معدنی و حیوانی و ریاحین و فواکه و رنگ و بوی و طعم هر یکی از تأثیر آن حاصل می‌شود، همچنان پرورش درون سالک به شوق و شور و ذوق از تأثیر عشق است و چون عشق همراه دل گردد، چنانکه از آفتاب اشجار به فواکه و زمین به نبات و ریاحین و معادن به جواهر حامله گردد، دل از عشق به انواع لطایف معانی حامله گردد، و مراد از همراهی یگانگی است با دل، و چون به آن لطایف معانی آبتن شود، فرزند حکمت و معرفت و محبت و علم و اخلاص و غیرهما از انواع معانی دمدم ازو در وجود آید و ازو زاید: دمبدم روح معانی زاید از بکر دلی کو چو مریم حامله از نفخ قدس عشق شد
(صفوة الصفا، ص ۱۷۸)

گروهی را عقیده بر اینست که شیخ صفی‌الدین اردبیلی یک صوفی ترک زبان بوده، و

جز این بیت:

آه از این ذکر فسرده چند ازین فکر دراز آههای آتشین و چهره‌های زرد کو؟
که رضاقلی خان هدایت در ریاض العارفین از او آورده است، شعر فارسی دیگری از او در جائی نقل نشده، گرچه مؤلف سلسله‌النسب یک رباعی و اشعاری در وحدت وجود به وی نسبت داده است و بعید نیست اشعاری که به شیخ صفی الدین نسبت داده شده، افزوده ابن بزاز مؤلف صفوة الصفا و دیگر مؤلفان باشد.

رجوع کنید به کتاب تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری تألیف دکتر کامل مصطفی الشیبی، ص ۳۷۳

۸۱۴- آقای رشید یاسمی مأخذ این ابیات را بدست نداده، و معلوم نیست که این ابیات را از چه منبعی نقل کرده است.

۸۱۵- آقای کیوان سمیعی در مقدمه اوصاف الاشراف نوشته‌اند: «اشعار خرده که به نام دیوان خواجه نصیرالدین طوسی در سالهای پیش چاپ شده است محققاً از خواجه نیست و اساساً اشعار دیوان مذکور بقدری سست و مبتذل است که نسبت آنها به او ظلم فاحشی در عالم ادبیات و توهینی به مقام علمی و ادبی خواجه محسوب می‌گردد.»

۸۱۶- دکتر مانوئل ویشر، استاد دانشگاه هامبورگ. (نقل از روزنامه اطلاعات، سال ۱۳۵۴ هـ ش)

۸۱۷- اشاره به این حدیث قدسی است که صوفیه بدان استناد می‌کنند: قال داود (ع): یا ربّ لماذا خلقت الخلق، قال: کنت کثراً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. رجوع شود به منارات السائرین تألیف نجم‌الدین ابوبکر محمد بن شاه‌اور اسدی رازی معروف به دایه (متوفی به سال ۶۵۸ هـ)، نه‌جه خطی، کتابخانه ملک. گروهی مانند ابن تیمیّه آن را حدیث نمی‌دانند، صائب تبریزی مناسب با این مضمون گفته است:

شش‌جهت را می‌کنی از روی خود آیین‌زار نیست از دیدار خود از بس شکیبائی تو را
و مولانا فرموده است:

گنج مخفی بد ز پری چاک کرد خاک را تسابان‌تر از افلاک کرد
۸۱۸- عمر بن علی بن مرشد بن علی حموی مصری مکتبی به ابوحفص و ابوالقاسم و

ملقب به شرف‌الدین و مشهور به ابن فارض، شاعر و صوفی اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم. (حبیب السیر، چاپ خیام، ج ۲، ص ۳۳۴ - شذرات الذهب، ج ۵، ص ۱۴۹ - نامه دانشوران، ج ۲، ص ۴۴۹ - وفيات الاعیان، ج ۱، ص ۳۸۳)

۸۱۹ - نقل از روزنامه اطلاعات «متن سخنرانی دکتر مانوئل ویشر»، چهارشنبه سوم دیماه ۱۳۵۴ ه. ش.

۸۲۰ - مطالبی که درباره کتاب مناقب اوحدالدین کرمانی یادآور شدیم، مقتبس است از تحقیقات مرحوم استاد فروزانفر رحمه الله علیه، در مقدمه همان کتاب، ص ۵۵ تا ۶۰
۸۲۱ - میکرو فیلم این نسخه به شماره ۱۵۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. این میکرو فیلم در اردیبهشت ماه ۱۳۳۵ ه. ش به وسیله مرحوم مجتبی مینوی از نسخه شماره ۱۱۹۹ کتابخانه نفیس پاشای استانبول تهیه گردیده است.

۸۲۲ - اوحدالدین در مثنوی مصباح الارواح نیز به تسلط قوم غز بر استان کرمان و ظلم و شکنجه این طایفه نسبت به مردم آواره و بی پناه آن و شیوع وبا و قحطی اشاره نموده و گفته است:

کرمان تنت غزان گرفتند	یکباره درو مکان گرفتند
ظلمست و فجور در وی اکنون	قحطست و وبا و ریزش خون...
در جای دیگر، او برای رهائی از جور و ظلم این گروه مهاجم، مردم را به جلای وطن و ترک شهر و دیار خود ترغیب کرده است:	

گر هیچ برون شوی ز کرمان	رستی ز جفا و جور غزان
ورنه به چماق و زور پنجه	هر لحظه غزت کند شکنجه
غز گرچه بیرد ملک و مالت	وز فاقه تباه کرد حالت
نومید مشو که در سرایت	گنجیست هنوز زیر پایت...

فهرست اعلام تاریخی

ابراهیم خلیل: ۳۷۵-۸۴۳	آ
ابراهیم ینال: ۸۲	آدم (صفوة الله): ۴۴-۷۲-۱۷۷-۸۰۵-۸۰۸
ابلیس: ۳۶۸-۳۷۵-۴۰۴-۴۳۷-۵۰۷-۷۲۶	- ۸۱۹-۸۲۰
- ۸۰۵-۸۱۷-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۳۷	آذرباد مهراسپندان: ۵۶۲-۹۴۶
ابن ابی الحدید: ۹۴۶	آذر بیگدلی: ۵۸-۷۴-۲۷۶-۳۱۸-۳۳۷
ابن اثیر: ۱۹۳-۸۶۴	۳۶۶-۵۱۳-۵۳۵-۵۴۹-۵۵۹
ابن البرزاق: ۱۰۰-۱۰۶-۱۳۳-۱۳۷-۱۴۰-	آزر: ۸۴۶
۵۵۲-۵۷۲-۸۷۷-۹۴۹	آسیه: ۴۵۵
ابن البیضاوی: ۸۹۰	آشتیانی (سید جلال الدین): ۳
ابن الجوزی (ابوالفرج عبدالرحمن): ۴-۳۶-	آصف بن برخیا: ۴۶۵-۴۶۶
۳۸-۴۳-۴۸-۱۱۳-۱۱۴-۱۴۲-۱۵۵-	آقا بزرگ تهرانی: ۵۷-۱۰۸-۲۶۷-۵۵۰-
۳۶۷-۳۶۸-۳۸۷-۴۰۱-۴۰۹-۴۱۸-۴۲۳-	۸۶۰
۴۲۹-۴۷۳-۵۰۷-۸۵۸-۸۸۲-۸۸۳-۸۹۱-	آقسرائی (کریم الدین محمود): ۱۸۹-۳۰۴-
۹۳۲	۵۸۸-۸۹۸-۹۱۹
ابن الرشد اندلسی (ابوالولید): ۱۷۱	آلفرد فن کرمر آلمانی: ۱۵-۲۸-۴۵-۸۵۴
ابن الطقطقی: ۳۴۲-۹۲۶	آمنه (ایمنه) خاتون: ۲۳۵-۲۳۸-۲۵۶-۲۷۲
ابن الفوطی (ابن صابونی): ۷۲-۷۳-۷۸-۱۰۴-	- ۲۷۳-۲۷۴-۲۷۶-۲۷۷-۲۸۱-۲۸۸-۳۵۶-
۱۱۱-۱۳۲-۱۳۴-۱۶۱-۲۴۳-۲۴۴-۲۶۱-	- ۴۰۷-۵۸۷-۵۸۸
۲۶۲-۲۶۹-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۵۰۳-۵۶۶-	آمونوس ساکاس: ۲۱-۸۵۴
- ۸۶۰-۸۷۰-۸۷۱-۸۸۱-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-	آنتی اگونوس مونو فتالموس: ۲۱
۹۱۱-۹۲۷-۹۲۸	
ابن القاص: ۷۸-۴۵۴-۸۷۳	الف
ابن التجار: ۱۰۷-۱۱۱-۱۴۱-۳۴۷-۸۷۷-	اباقاخان: ۹۱۸-۹۱۹
۸۸۱	ابراهیم ادهم (ابواسحاق): ۶۸-۶۹-۷۰-۷۱
ابن یایویه: ۲۹	- ۸۸-۱۵۱-۱۹۹-۴۶۰-۵۰۶

- ابن بشکوال: ۱۷۰
 ابن بطوطه: ۷۸ - ۲۰۷ - ۴۱۸ - ۴۸۴ - ۹۱۰ -
 ۹۲۵ - ۹۳۸
 ابن بی بی: ۱۹۳ - ۱۹۶ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ -
 ۲۰۱ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۶۹ - ۳۳۶
 ابن تیمیّه حرّانی: ۳۷ - ۱۷۵ - ۹۵۰
 ابن جبیر اندلسی: ۴۱۸ - ۴۸۴ - ۸۸۲
 ابن حجر عسقلانی: ۹۱۳
 ابن خلدون: ۳۶ - ۳۷ - ۸۵۶ - ۸۶۴
 ابن خلّکان: ۱۳۰ - ۲۱۲ - ۲۵۳ - ۸۹۹ - ۹۰۳ -
 ۹۳۵
 ابن رافع حورانی مصری: ۱۰۷ - ۱۳۹ - ۳۰۶ -
 ۸۷۷
 ابن سریج: ۸۷۳
 ابن سلیم بصری: ۳۶۲
 ابن سیرین: ۳۸
 ابن سینا: ۵۰۲ - ۷۷۹ - ۸۹۶
 ابن شاکر الکُتبی: ۴۱۴
 ابن شهاب: ۶۱
 ابن عدی: ۴۵۴
 ابن عربی (محمی الدّین): ۳ - ۵۶ - ۵۸ - ۶۲ - ۶۶ -
 ۶۷ - ۷۱ - ۱۰۱ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۳۸ -
 ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ -
 ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۹ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ -
 ۱۹۵ - ۲۱۹ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ -
 ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ -
 ۲۳۴ - ۲۵۴ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۳۰۹ - ۳۱۰ -
 ۳۱۴ - ۳۲۱ - ۳۲۷ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۵ - ۴۰۶ -
 ۴۶۷ - ۵۸۳ - ۵۹۰ - ۸۵۸ - ۸۶۷ - ۸۹۵ - ۸۹۶ -
 ۸۹۷ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۱۲ - ۹۱۴ - ۹۱۹
 ابن فارض: ۹۵۰
 ابن معمار: ۳۴۳ - ۹۲۷
 ابن یوسف شیرازی: ۵۰۰ - ۵۷۳ - ۵۷۵ - ۵۷۶ -
 ۵۸۱
 ابو ابراهیم مستملی بخاری: ۴۷۲ - ۹۴۲
 ابو احمد ابدال: ۹۳۳
 ابواسحق ابراهیم بن علی شیرازی (شیخ): ۲۷۳ -
 ۸۹۴ - ۹۱۷
 ابوالبرکات (ابن ایاس): ۱۷۵
 ابوالبرکات (اوحد الزّمان): ۵۰۱
 ابوالحسن حسینی فراهانی: ۶۵ - ۸۶۶
 ابوالحسن خرقانی: ۹ - ۴۵۹
 ابوالحسن علی: ۱۷۱
 ابوالعبّاس احمد اسود دینوری: ۱۰۲
 ابوالعبّاس حریری: ۱۷۲ - ۹۰۶
 ابوالعلاء معری: ۵۶۱
 ابو الفتح عبدالله محمد بن محمد ابن البیضاوی
 (قاضی): ۱۳۴
 ابو الفخر - ابو الفخّار: ۵۸ - ۶۷
 ابو الفرج اصفهانی: ۳۸
 ابو الفضل بغدادی (شیخ): ۹۳۲
 ابو الفضل محمد بن معین الدّین محمود: ۲۹۱
 ابو الفضل مصفی (دکتر): ۸۶۶
 ابو الفلاح عبدالحی بن العماد الحنبلی: ۲۴۳ -

- ۹۰۷ ابوبکر نساج (شیخ): ۹۹-۱۰۰-۱۰۳-۱۳۷-
۸۸۸ ابوالقاسم ابراهیم بن محمد محمودیه نصرآبادی:
۵۸۹ ابوحامد: ۷۳-۷۴-۷۵-۹۱۷
۱۱۱ ابوحامد احمد بن حامد کرمانی (افضل الدین):
۵۷-۶۱-۶۳-۴۵۳-۵۰۲-۵۴۶-۵۵۱-۸۶۲
ابوحفص عمر بن الفارض الحموی: ۹۱۱
ابوحلمان دمشقی: ۳۶۲-۳۶۳-۳۶۶-۹۳۱
ابوحنیفه: ۴۵۳
ابوذرقاری: ۲۵
ابوریحان بیرونی: ۴۵
ابوسعید ابی الخیر: ۸۲-۹۳-۱۰۳-۳۶۳-۳۹۸-
۴۶۴-۴۸۳-۵۰۶-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۸-۵۱۹-
۵۲۰-۵۲۱-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۹-
۵۳۲-۵۳۴-۵۳۶-۵۳۹-۵۴۰
ابوسعید خزاز: ۴۹-۸۲
ابوسعید شرف بن مؤید بن ابوالفتح بغدادی
خوارزمی: ۹۰۴
ابوطالب تبریزی: ۷۴-۲۵۷-۳۱۸-۳۲۶-۵۱۳-
۸۷۰-۹۱۲
ابو عبدالرحمن ازدی سلمی نیشابوری: ۳۷۹-
۹۳۳
ابو عبدالرحمن حاتم بن عنوان اصم: ۲۹
ابو عبدالله القریاقی: ۱۷۲
ابو عبدالله مغربی: ۱۵۱
ابو عیبه عامر بن عبدالله الجراح: ۲۶
ابو عثمان حیری: ۱۵۱
ابو عثمان مغربی (سعید بن سلام): ۱۰۳-۱۳۷-
۹۰۷ ابوالقاسم ابراهیم بن محمد محمودیه نصرآبادی:
۵۸۹ ابوالقاسم بن ابوحامد بن نصر بلیانی انصاری
کازرونی: ۳۱۲
ابوالقاسم زاهر بن طاهر الشحامی نیشابوری:
۱۳۴
ابوالقاسم عبدالکریم هوازن قشیری: ۳۷-۴۰-
۴۱-۴۲-۴۴-۱۳۱-۱۵۱-۴۲۱-۴۳۴
ابوالقاسم گرگانی (شیخ ابوالقاسم جرجانی): ۹۹-
۱۰۰-۱۰۳-۱۳۷-۸۸۸
ابوالمفاخر یحیی باخرزی: ۵۳۵
ابوالتجیب عبدالقاهر سهروردی (ضیاءالدین):
۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۳-۱۰۵-۱۰۶-
۱۱۶-۱۱۸-۱۲۷-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-
۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۷-۱۳۸-۲۰۵-۲۲۷-
۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۶-۲۵۷-۲۶۰-۲۷۲-
۲۷۳-۲۷۴-۳۵۸-۳۸۰-۵۰۷-۸۷۵-۸۷۸-
۸۸۸-۸۹۰-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۹-۹۳۲-۹۳۴
ابوالوفاء فیروزآبادی: ۳۸۰
ابوبکر: ۲۵-۷۱-۱۰۲-۱۳۰-۴۵۳-۴۵۸-۸۸۸-
۹۰۹-۹۳۵-۹۳۶
ابوبکر زکریای تبریزی: ۸۸۹
ابوبکر سلّه باف تبریزی: ۱۱۸-۱۲۶-۸۸۳-
۸۸۴-۸۸۶
ابوبکر محمد بن اسحق بخاری کلابادی: ۳۷۸-
۹۴۲

- ۸۸۸
ابوعلی حسن بن محمد دقاق نیشابوری: ۴۹۸
ابوعلی رودباری: ۹۹-۱۰۱-۱۰۳-۱۳۷-۸۸۸
ابوعلی فارمدی (شیخ): ۴۰۶-۸۹۴
ابوعلی فضل ابن حسن بن فضل طبرسی: ۳۸۳
ابوعلی کاتب: ۹۹-۱۰۱-۱۰۳-۱۳۷-۸۸۸
ابومحبوب (احمد): ۵۱۶-۵۱۸-۵۲۰-۵۲۲-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۳۳-۵۳۵-۵۳۶-۵۶۹
۵۸۲-۸۶۰-۹۴۵
ابو محمد (الاحمد): ۵۰۲
ابو محمد عبدالله بن اسعد یا فعی: ۹۱۵
ابو مدین مغربی (شیخ مغرب): ۱۷۰-۱۷۱-۳۳۵-۳۳۶-۸۹۵
ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادی: ۴-۸۵۱
ابو منصور ورقانی: ۸۲
ابو نصر سراج: ۳۷-۳۶۳-۸۵۶
ابو هاشم صوفی: ۴۸۰
ابو هاشم کوفی: ۳۵-۴۵
ابو یعقوب سوسی: ۱۵۲
ابو یعقوب یوسف بن ایوب همدانی: ۵۰۸-۸۹۳
اتابک ابوبکر: ۱۵۷
اتابک ازبک بن محمد: ۱۴۹-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۳۴۴-۳۵۳-۴۸۸
اتابک عمادالدین زنگی: ۸۸۹
اتابک قطب الدین: ۶۱-۶۲-۸۶۳
اتابک نصره الدین ابوبکر محمد بن ایلدگز: ۱۶۱
اته: ۹۴۴
- اثیرالدین عبدالله اومانی: ۳۴۸
احمد احسائی (شیخ): ۹۴۲
احمد امین، حسین: ۳۴۸
احمد تبریزی: ۲۰۳-۴۳۸
احمد جام زنده پیل (شیخ): ۳۸۱-۳۸۲-۳۸۵
احمد جلایر (سلطان): ۱۶۳-۲۷۷
احمد رفاعی حسینی انصاری (شیخ): ۴۱۸
احمد سوسه (دکتر): ۸۷۴
احمد علیخان وزیری: ۶۱-۸۶۳
احمد مدرّس (خواجه): ۳۸۰
اخستان بن منوچهر: ۱۴۸-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۵۳-۳۶۶-۴۱۹-۵۷۱-۸۹۴
اخئی احمد: ۲۰۳-۲۹۶-۲۹۷-۳۵۵
ادریس: ۸۱۸-۸۷۶
ادوارد برون: ۲۲-۳۸-۴۵-۷۵-۱۰۸-۱۸۲-۲۹۴-۳۱۲-۳۲۰-۵۳۲-۸۵۴-۹۱۴-۹۴۴
اردا ویراف: ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۴-۵۶۵-۹۴۶
اردشیر ساسانی: ۲۲-۵۶۱-۸۶۱
ارسطو: ۲۱
ارسلان شاه: ۵۵۶-۸۶۳
ارغون خان بن ابا قاین هلاکو: ۱۰۴-۳۱۵-۸۷۸-۹۱۶-
استانلی لین پول: ۳۴۷-۸۶۳-۸۹۹
اسحق ختلانی (خواجه): ۸۵۹-۹۴۴
اسرافیل: ۸۲۳
اسعد بن احمد بن محمد الکاتب: ۵۴۷
اسعد میهنی: ۸۸۸

- اسکندر مقدونی (= سکندر): ۶۴۲-۵۶۲-۲۱-۷۲۶-۳۷۵
 اسماعیل: ۷۲۶-۳۷۵
 اسماعیل پاشا بغدادی: ۵۵۰-۵۰۳-۳۱۵-۲۶۸-۵۵۰
 ۵۶۶-۸۷۱
 اسماعیل قصری (شیخ): ۲۰۵
 اصیل الدین محمد کازرونی شیرازی: ۱۱۲-۹۲
 ۱۱۷-۱۲۷-۱۳۷-۱۴۱-۱۵۵-۸۷۵
 افشار شیرازی (دکتر احمد): ۵۴۶-۵۴۵-۵۴۴-۹۴۵
 افلاطون: ۸۵۴-۱۹-۱۸
 افلاکی (شمس الدین احمد): ۱۲۱-۱۱۸-۷۱
 ۱۲۳-۱۲۴-۱۲۶-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶
 ۱۸۷-۱۸۸-۱۹۰-۲۲۴-۲۹۶-۳۰۹-۳۲۹
 ۳۳۰-۳۳۲-۳۳۳-۳۶۸-۳۷۰-۳۸۴-۴۰۰
 ۴۰۲-۴۱۱-۴۱۶-۴۲۳-۴۳۸-۴۵۵-۵۲۶
 ۸۸۴-۸۸۶-۹۰۵-۹۱۷-۹۱۸-۹۳۷-۹۴۰
 اقبال آشتیانی (عباس): ۸۷۹-۸۶۳-۳۲۰-۲۶۷
 ۹۲۲-۹۰۰
 اقلیدس: ۸۲۹
 الیاس: ۸۴۷
 امام شافعی: ۴۵۴-۴۵۳
 امام محمد قاینی (خواجه): ۳۹۹-۳۹۸
 ام هانی: ۸۴۷
 امیر خسرو دهلوی: ۸۶۶
 امیر سید حسینی: ۳۱۳-۳۱۲-۳۱۱-۸۹-۸۸
 ۳۱۸-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷
 ۸۷۵-۹۱۰
 امیل بنونیست: ۸۵۵
 امین احمد رازی: ۱۴۳-۱۲۶-۱۱۸-۱۰۰-۵۷
 ۳۰۳-۳۱۵-۳۱۸-۳۶۶-۳۷۰-۵۱۳-۵۰۲
 ۵۴۹-۵۵۱-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹
 ۸۵۹-۸۷۱-۸۷۸-۹۲۱
 امین الدین یعقوب (شیخ): ۲۷۸-۲۷۷
 انوری ابیوردی (حکیم اوحدالدین): ۵۰۲-۶۵
 ۹۴۴
 انوشیروان: ۱۰۳
 اوحد: ۳۹۲-۲۸۲-۱۵۳-۱۲۴-۸۷-۷۵-۷۳
 ۳۹۷-۴۱۳-۴۱۶-۴۴۹-۴۹۷-۵۳۶
 ۵۴۴-۵۷۵-۶۰۲-۶۰۳-۶۱۴-۶۳۹-۶۵۶
 ۶۵۸-۶۷۱-۶۹۳-۶۹۶-۷۰۲-۷۱۵-۷۶۴
 ۷۶۷-۷۶۸-۷۸۳-۷۸۶-۷۹۸
 اوحدالدین احمد بن الحسن بن محمد
 التّخجوانی الکرمانی: ۵۷-۲۶۸-۵۰۲-۵۶۶
 ۵۶۷
 اوحدالدین حامد بن ابی الفخر (اوحدی، حامد
 کرمانی، ابو حامد): در بیشتر صفحات
 اوحدالدین عبدالله بلیانی کازرونی: ۱۳۷-۱۲۷
 ۱۴۱-۴۹۸-۸۷۷-۸۹۱
 اوحدالدین یزدی: ۴۹۷
 اوحد سیزواری: ۴۹۹
 اوحد کرمانی: ۷۳-۷۴-۷۵-۳۵۲-۵۷۵-۷۶۲
 اوحدی بلیانی (میرزا تقی الدین): ۵۱۲-۵۰۰
 ۵۱۹-۵۵۴-۵۵۷-۵۵۸-۸۷۲
 اوحدی رازی: ۵۸۱-۵۷۶-۵۰۱-۵۰۰

- اوحدی مراغی (اصفهانی): ۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-
 ۳۱۴-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-
 ۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۶-۴۲۰-۵۰۲-۵۱۱-
 ۵۱۶-۵۳۰-۵۳۷-۵۴۴-۵۵۳-۵۷۵-۵۷۶
 اوحدی مشهدی: ۴۹۸
 اویس قرنی: ۱۸۴
 ایاز: ۶۷۴
 ایرج افشار: ۹۴۵
- ب**
- بابا افضل کاشانی: ۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-
 ۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-
 ۵۲۶-۵۲۷-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۴-۵۳۵-
 ۵۳۶-۵۳۷-۵۳۹-۵۴۰
 باباحسن: ۱۴۹
 بابا فرج تبریزی: ۲۰۵
 بابا فرج وایقانی: ۱۲۸-۱۴۰
 بابا فقیه احمد اسبستی: ۱۸۳
 باباکمال جندی: ۱۱۸-۱۲۰-۱۳۹-۲۰۵-۸۸۳-
 ۸۸۴-۹۱۹
 بابا مزید (مولانا محمد): ۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-
 ۱۴۸-۱۴۹-۱۶۳-۲۷۷-۲۷۸-۸۹۱-۸۹۲-
 ۹۰۴-۹۱۹-۹۲۰
 باجو-بایجو نویان: ۲۶۹-۲۷۷-۹۱۶-۹۱۷
 بارتلمی: ۵۶۳
 باستانی پاریزی (دکتر): ۵۱۶-۵۳۲-۵۵۵-
 ۵۵۶-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵
- بالاحسن بنیسی: ۱۲۸
 بایزید بسطامی: ۹-۱۰-۱۲۱-۱۶۱-۲۴۷-۳۵۸-
 ۳۹۸-۴۶۰-۵۰۶-۶۶۲-۷۷۵-۹۲۸-
 بدرالدین جاجرمی: ۲۲۰
 بدرالدین مختار (شیخ): ۲۸۴
 بدیع الزمان فروزانفر: ۵۷-۶۲-۶۳-۶۶-۶۸-
 ۷۴-۷۵-۸۳-۹۹-۱۱۶-۱۱۹-۱۲۱-۱۲۵-
 ۱۳۷-۱۵۷-۱۷۶-۱۸۵-۲۰۰-۲۰۱-۲۲۰-
 ۲۲۷-۲۳۷-۲۴۵-۲۷۰-۲۹۳-۳۵۹-۳۷۴-
 ۳۸۶-۵۳۵-۵۴۲-۵۴۵-۵۴۶-۵۵۱-۵۵۲-
 ۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۷-
 ۵۸۹-۵۸۲-۸۵۶-۸۵۷-۸۶۰-۸۶۲-۸۶۳-
 ۸۶۵-۸۶۸-۸۷۶-۸۷۸-۹۰۱-۹۲۵-۹۲۶-
 ۹۳۳-۹۴۱-۹۴۵-۹۵۰
 بدیع الزمان همدانی: ۹۱۵
 برهان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی: ۸۹۷
 برهان الدین کوبنانی: ۵۵۶
 برهان الدین محقق ترمذی: ۳۳۱-۴۲۳-۴۵۵-
 ۸۸۶-
 برهان بن امیرحاج بن عمر حافظ آقسرائی: ۹۴۴
 بسحق اطعمه: ۹۰۰
 بشر بن حارث حافی: ۳۶
 بشیر خادم: ۴۸۳
 بطلمیوس: ۲۱-۸۵۳
 بلال بن رباح: ۲۶
 بلقیس: ۴۶۵
 بلوشه (فرانسوی): ۵۶۴-۹۴۶

- بنیامین انگلیسی: ۵۶۴
 بودا: ۱۷-۲۷-۲۹-۳۰-۳۱-۳۳-۳۴-۷۱-
 ۸۶۸-۸۶۹-۹۴۶
 بوداسف: ۲۹
 بهاءالدین (شیخ): ۳۲۵
 بهاءالدین زکریای مولتانی: ۱۱۹-۱۲۰-۲۵۱-
 ۳۲۴-۳۲۵-۹۱۰-۹۲۵-۹۳۸
 بهاءالدین نقشبندی بخاری: ۳۸۸
 بهاء ولد بلخی (بهاءالدین ولد): ۱۲۶-۱۶۸-
 ۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۹۷-۲۰۵-۲۲۴-۲۵۴-
 ۳۶۸-۸۸۶-۹۱۱-۹۱۲
 بهادرخان (سلطان ابوسعید ایلخانی): ۳۱۶
 بهرام بن شاپور ذوالاکتاف: ۸۶۱
 بهرام پژدو: ۵۶۳
 بهرامشاه سلجوقی: ۵۵۶
 بهمن سرکاراتی: ۸۵۵
 بهمنیار (احمد): ۳۹۹-۵۲۱-۸۵۱-۸۷۴-
 ۸۷۶-۸۹۱
 بیانی (دکتر مهدی): ۸۶۲
 بی بی منجمه: ۱۹۸-۹۰۰
 پ
 پاطر صاحب قسیس: ۵۶۴
 پژمان (حسین): ۵۳۸-۸۷۶
 پلوتن (فلوطين): ۲۱-۲۲-۲۳-۳۶۰-۸۵۴
 پیر محمد: ۱۸۷
 پیغمبر (= رسول اکرم، حضرت محمد «ص»):
 ۶۳-۶۶-۶۷-۷۶-۱۵۴-۸۶۲-۸۶۸
 ۵-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۸-۲۴-۲۵-۲۶-
 ۲۷-۳۸-۴۱-۴۲-۴۵-۴۷-۴۸-۵۰-۵۱-
 ۹۹-۱۰۳-۱۲۱-۱۴۶-۱۶۱-۱۶۲-۱۹۰-
 ۱۹۱-۱۹۸-۲۰۹-۲۵۹-۲۸۳-۳۴۱-۳۸۳-
 ۳۸۷-۴۰۲-۴۰۶-۴۱۸-۴۵۳-۴۵۸-۴۶۰-
 ۴۹۶-۵۱۵-۵۶۵-۵۸۲-۸۴۳-۸۴۸-۹۲۰-
 ۹۳۸-۹۴۰
 ت
 تاج الدین ابوطالب: ۹۰۸
 تاج الدین ارموی (قاضی): ۱۵۵-۲۹۸-۳۳۹-
 ۴۳۳
 تاج الدین علی بن عبدالله بن حسین اردبیلی:
 ۱۰۰-۱۰۷-۱۰۹-۱۱۸-۱۲۳-۱۳۳-۱۳۸-
 ۱۳۹-۱۴۱-۱۴۳-۱۴۴-۳۰۶-۸۷۷
 تاج الدین معتز: ۲۹۶
 تامارا (ملکه): ۶۷-۲۴۰-۳۵۴
 تربیت (محمد): ۲۶۸-۳۲۰
 ترکان خاتون: ۲۳۹
 تفتازانی: ۱۷۵
 تقی الدین اروگردی: ۲۸۸
 تقی الدین محمد بن سعد الدین محمد حسینی:
 ۷۴
 تکش: ۶۰
 توخیدی پور (مهدی): ۸۵۳-۸۵۷
 تورانشاه بن طغرل شاه ثانی: ۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-
 ۶۳-۶۶-۶۷-۷۶-۱۵۴-۸۶۲-۸۶۸

توران شاه سه شنبه: ۵۸ - ۶۰ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۶ -

۶۷ - ۸۷ - ۸۶۴ - ۸۶۷ - ۸۶۸

۲۰۹ - ۲۱۰ - ۳۵۲

جلال الدین درگزینی: ۹۳۷

جلال الدین طالقانی: ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۴۲ - ۱۵۵

۴۲۹ - ۴۳۰ - ۸۹۱

جلال الدین قراطائی: ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱

۱۹۲ - ۲۵۱ - ۳۵۵ - ۸۹۸

جلال الدین محمد مولوی: ۷۱ - ۷۵ - ۷۸ - ۱۱۷

۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۶۸ - ۱۷۳

۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۷

۲۰۵ - ۲۲۴ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۹۶

۳۰۴ - ۳۰۹ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳

۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۶۱ - ۳۶۴ - ۳۶۸ - ۳۶۹

۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۸۲ - ۳۸۶ - ۳۹۹ - ۴۰۰

۴۰۶ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۵ - ۴۱۷ - ۴۲۲ - ۴۲۳

۴۵۵ - ۴۷۳ - ۴۷۹ - ۴۸۳ - ۴۹۰ - ۵۱۵ - ۵۱۶

۵۱۷ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۴ - ۵۲۶ - ۵۲۷

۵۲۹ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹

۵۴۰ - ۵۶۰ - ۵۷۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۹ - ۸۸۶

۸۹۷ - ۹۰۰ - ۹۰۵ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۲۰ - ۹۲۳

۹۲۶ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۷ - ۹۳۹ - ۹۴۱

۹۴۷ - ۹۵۰

جلال ثانی (سید): ۹۳۸

جم: ۵۹۵ - ۶۵۰

جمال الدین تبریزی (سید): ۱۰۶ - ۱۲۸ - ۱۲۹

۱۳۳ - ۱۳۸ - ۱۴۰ - ۸۷۶

جمال الدین حصیری: ۱۹۲

جمال الدین عبدالرحمان: ۲۴۷

ث

ثعالی: ۹۳۱

ثوبان مصری (ابوالفیاض): ۹۰۶

ج

جاحظ بصری (ابوعثمان): ۳۵ - ۳۶ - ۳۸ - ۸۶۲

جاماسب: ۱۲ - ۸۴۶

جامی: ۲۹ - ۳۵ - ۳۹ - ۴۵ - ۵۷ - ۷۰ - ۸۲

۱۰۰ - ۱۰۵ - ۱۰۷ - ۱۰۹ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۶

۱۲۷ - ۱۳۲ - ۱۳۸ - ۱۴۱ - ۱۴۳ - ۱۶۸ - ۱۶۹

۱۷۲ - ۱۷۷ - ۱۸۱ - ۲۰۵ - ۲۱۹ - ۲۲۵ - ۲۲۸

۲۵۴ - ۲۵۸ - ۲۶۰ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷

۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۶ - ۳۳۲ - ۳۳۶ - ۳۳۷

۳۶۲ - ۳۶۶ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۳ - ۴۰۲ - ۴۰۶

۴۶۴ - ۴۶۶ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۵۱۱ - ۵۴۸ - ۵۵۱

۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۹ - ۵۶۸ - ۸۷۹ - ۸۸۶ - ۸۸۷

۸۹۱ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۹۰۵ - ۹۱۲ - ۹۱۴ - ۹۱۵

۹۲۵ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۹

جاولی جاشنی گیر: ۱۹۲ - ۳۵۵ - ۴۹۳

جرجانی: ۱۵۱

جلال الدولة الحسن: ۱۱۱

جلال الدین بخاری (سید): ۹۳۸

جلال الدین حسن: ۹۰۹

جلال الدین خوارزمشاه: ۱۵۷ - ۱۹۲ - ۲۰۸

۴۷۲-۴۸۵-۵۳۷-۵۵۴-۸۵۱-۹۳۲-۹۳۶-

۹۳۷

حافظ ابرو: ۳۴۶

حافظ حسین کربلائی تبریزی: ۵۶-۵۹-۶۱-

۶۳-۶۶-۶۸-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۴-۱۰۶-

۱۰۸-۱۱۸-۱۲۸-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۸-۱۴۴-

۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۵۳-۱۵۴-۱۶۰-۱۶۱-

۱۶۳-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۶-۲۲۷-۲۳۱-

۲۶۶-۲۶۷-۲۷۰-۲۷۷-۲۷۸-۲۹۳-۲۹۴-

۵۴۸-۵۴۹-۵۵۳-۵۵۵-۵۵۹-۵۶۷-۵۸۶-

۵۸۷-۸۵۹-۸۶۴-۸۶۶-۸۶۸-۸۸۴-۸۸۸-

۸۹۱-۹۱۹-۹۴۶

حافظ ذهبی: ۱۷۵

حافظ نعیم اصفهانی: ۸۸-۹۳۶

حبيب عجمی: ۹۹-۵۰۶

حجاج بن یوسف: ۸۶۱-۹۱۰-۹۲۵

حسام الدین چلبی: ۱۶۸-۲۹۶-۹۰۵

حسن احمد محمود: ۸۶۲-۹۰۰

حسن التّمت (شیخ): ۲۴۴-۳۴۹-۹۰۸

حسن اهری (ملا حسن): ۱۲۷

حسن بصری: ۹۹-۴۰۶-۵۰۶

حسن مؤدّب: ۴۸۳

حسن ملکائی: (حسن دادا): ۲۴۹

حسین قزوینی: ۵۶۴

حسین واعظ کاشفی سبزواری: ۹۲۶

حصیری (جمال الدین): ۸۹۸

حکمت (علی اصغر): ۸۷۰-۸۸۷-۹۱۴

جمال الدین عبدالصمد زنجانی (شیخ): ۱۰۰

جمال الدین محمد اردستانی (پیر جمالی): ۵۶۵

جمال الدین محمد بن یونس ساوجی: ۹۳۷

جمال الدین واسطی: ۲۰۳-۲۹۸-۲۹۹-۳۳۹-

۴۱۹-

جمال الدین یوسف بن ابی نعیم مصری: ۲۹۳

جمشید: ۷۱-۶۷۴-۷۰۴-۷۶۴

جنید بغدادی: ۹-۴۸-۹۹-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-

۱۳۱-۱۳۷-۱۵۱-۱۶۰-۳۵۸-۳۶۱-۳۷۴-

۳۸۵-۳۹۰-۳۹۸-۴۶۰-۴۷۶-۶۶۲-۶۶۳-

۸۵۲-۸۷۸-۸۸۸

جهانگیر شاه: ۵۰۰-۹۲۵

جهانگیری (دکتر محسن): ۸۹۷

چ

چغری بیک (برادر طغرل): ۸۲

چنگیز خان: ۲۰۶

ح

حاتم طائی: ۱۷۰

حاجی خلیفه: ۵۷-۱۵۶-۲۵۶-۲۶۸-۳۴۳-

۵۰۲-۵۵۳-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۸۷-۸۶۰-

۸۶۳-۸۷۱-۸۹۶-۹۰۱-۹۲۷-۹۲۸

حاجی محمد گوینده تبریزی: ۵۱۱-۵۷۰-

۸۶۰-۹۱۶-۹۴۴

حارث محاسی: ۳۵-۱۰۳

حافظ (خواجه): ۶۵-۹۳-۹۴-۳۷۴-۴۲۵-

- حلاج (حسین بن منصور): ۹- ۴۲۶- ۴۶۲ - ۵۸۲- ۶۶۲- ۶۹۷- ۷۸۱- ۹۳۱- ۹۴۱
 حمدالله مستوفی: ۱۶۱- ۲۰۵- ۲۱۹- ۳۰۲ - ۳۰۳- ۳۴۸- ۳۶۶- ۵۱۱- ۵۲۳- ۵۵۲- ۸۶۴
 حمزه اصفهانی: ۸۶۱
 حنویه بن علی: ۲۱۸
 حوّا: ۸۲۲
- ۱۱۹- ۳۷۰- ۸۷۰- ۸۷۸- ۹۱۲
 دانتّه: ۵۶۴
 داود: ۲۴۶- ۴۷۸- ۶۳۴- ۹۵۰
 داود طائی: ۹۹
 دجّال: ۸۲۰- ۸۳۰- ۸۳۷
 دولتشاه سمرقندی: ۱۰۰- ۱۰۸- ۱۱۸- ۱۲۰
 ۲۵۷- ۳۱۰- ۳۱۱- ۳۱۵- ۳۱۶- ۳۱۷- ۳۲۲
 ۳۲۴- ۳۲۶- ۳۲۷- ۳۴۹- ۴۶۸- ۵۱۱- ۵۵۲
 ۵۵۳- ۵۵۸- ۵۶۸- ۸۷۱- ۸۷۸- ۹۲۶
 دومینه: ۹۱۵
 دیل کارنگی امریکائی: ۵۷۳
- ذ
- ذبیح الله منصوری: ۸۹۵
 ذوالنون مصری: ۲۳۲- ۳۸۵- ۵۰۶- ۸۳۲- ۹۲۹
- ز
- رابعه عدویه: ۴۰۶- ۴۶۰- ۹۳۵
 رسودان خاتون (ملکه گرجستان): ۶۷- ۲۴۰- ۳۵۴
 رسول الله (ص): ۳۰۴- ۴۰۴- ۴۰۵- ۴۱۱
 ۴۱۸- ۴۴۰- ۴۴۵- ۴۵۵- ۷۲۶- ۹۰۷- ۹۳۵
 ۹۳۶- ۹۴۰- ۹۴۶
 رشیدالدین فضل الله: ۲۰۶- ۳۱۶
 رشیدالدین محمد (شیخ): ۹۴۴
 رشید یاسمی: ۵۷۳- ۹۴۹
- خ
- خاقانی: ۱۶۷- ۴۹۷- ۸۷۳
 خدیجه (دختر سجاسی): ۱۲۸- ۱۴۰
 خضر: ۶۹- ۷۱- ۹۳- ۱۴۳- ۱۴۶- ۴۱۷- ۴۶۹- ۷۴۳- ۷۷۶- ۸۰۴- ۸۰۵- ۸۴۷
 خلیل (ابراهیم): ۷۲۶- ۸۳۱- ۸۴۶
 خوارزمشاه (سلطان محمد): ۲۰۷- ۲۱۰- ۲۵۲
 ۲۵۳- ۳۳۶- ۳۴۴- ۹۰۴
 خواندمیر (غیاث الدین): ۵۷- ۱۰۸- ۲۵۲
 ۳۱۸- ۳۲۶- ۳۴۱- ۳۴۷- ۵۱۲- ۵۴۸- ۸۵۹
 ۸۹۶- ۹۰۰- ۹۱۳
 خوشنام (شیخ محمد): ۱۶۰
 خوشنویس (احمد): ۹۹- ۱۳۷- ۸۵۱- ۸۷۶
 خیرآبادی (احمد علی): ۲۹۴- ۵۱۴
 خیوشانی (حاجی محمد): ۴۹۸
- د
- داراشکوه (شاهزاده محمد): ۱۰۰- ۱۰۸

- رضی الدین ابی الفضل: ۹۲۴
 رضی الدین علی بن یحیی بن محمد بن عمر
 السهروردی: ۲۵۶
 رضی الدین عیسی بن عبدالله (شیخ): ۹۰۸
 رضی الدین قزوینی: ۱۱۱-۲۳۴-۴۱۸-۸۸۱
 ۸۸۲-۹۰۶
- رفاعی (احمد بن ابوالحسن): ۷۱
 رکن الدین (سلطان): ۵۸۸
 رکن الدین ابوالفتح مولتانی (شیخ): ۳۲۴-۳۲۵
 رکن الدین سجاسی: ۵۶-۵۷-۵۸-۶۲-۶۷-
 ۷۳-۸۴-۸۶-۸۸-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۵-
 ۹۶-۹۸-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-
 ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-
 ۱۱۳-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۳-
 ۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۷-۱۳۸-
 ۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۶-
 ۱۵۳-۱۵۵-۱۵۶-۱۷۷-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-
 ۲۲۷-۲۳۳-۲۳۴-۲۷۲-۲۷۴-۲۸۴-۲۹۱-
 ۳۰۶-۳۳۴-۳۵۸-۳۵۹-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-
 ۴۴۲-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۵۴-۴۸۵-۴۹۰-
 ۴۹۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۸۶-۵۸۷-۸۸۳-
 ۸۸۴-۸۸۷-۸۸۸-۹۱۹
- رکن الدین سلیمان شاه: ۱۶۹-۹۱۷-۹۱۸
 رکن الدین قلیج ارسلان: ۱۸۸-۱۸۹-۲۷۷-
 ۳۵۵-۳۵۶-۹۱۹
 رکن الدین محمود سنجانی (شاه سنجان): ۱۱۲
 رنولدالن نیکلسون: ۴-۹-۲۸-۳۸-۴۵-
 ۱۲۶-۵۶۴-۸۵۲-۸۵۴
 روزبهان بقلی: ۱۰۷-۱۱۲-۲۰۵-۲۹۱-۳۱۳-
 ۳۱۴-۳۶۱-۴۴۰-۴۶۳-۵۸۳-۵۸۴-۹۲۹-
 رویم بن احمد (ابو محمد): ۳۷۷
- ز
 زامباور: ۸۶۳-۹۰۰
 زاهد گیلانی (شیخ): ۱۰۵-۱۰۶-۱۱۸-۱۱۹-
 ۱۲۸-۱۲۹-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۸-۱۴۰-۳۰۶-
 ۴۸۳-۴۹۹-۸۷۶-
 زاهر بن طاهر شحامی: ۸۹۰
 زرتشت: ۱۲-۱۳-۱۷-۳۳-۳۴-۵۶۲-۸۴۶-
 زرکوب (ابوالعباس معین الدین احمد بن شهاب
 الدین ابی الخیر): ۱۱۲-۱۲۷-۱۴۱-۹۲۲-
 زروان اکراکه (زروان اعظم): ۳۵
 زرّین کوب (دکتر عبدالحسین): ۷-۹-۱۲۱-
 ۱۷۳-۲۲۶-۲۹۵-۳۰۷-۳۱۱-۳۲۱-۳۲۵-
 ۳۸۰-۴۷۴-۸۵۲-۸۵۵
 زعفرانی (شیخ محمود): ۱۰۱-۱۰۶-۱۳۸-
 ۲۲۷-۹۱۹
 زکریّا: ۴۶۵
 زکریّا بن محمد بن محمود قزوینی: ۵۷-۷۲-
 ۷۴-۲۰۶-۲۱۳-۲۶۶-۲۶۷-۴۶۸-۵۱۰-
 ۵۶۷-۸۶۰
 زکریّا رازی: ۲۹
 زکریّا مولتانی (بهاء الدین): ۱۳۱-۳۰۷-
 ۳۰۹-۸۸۹-۸۹۰

- زکی الدین (قاضی محی الدین بن محمد): ۸۹۷
 ۳۷۷-۳۹۸-۸۸۸
 سعادت (حسین): ۸۶۲
 سعد الدین (شیخ): ۱۰۱-۱۰۶-۱۳۸-۹۱۹
 سعد الدین الحتموی (شیخ): ۱۷۳-۲۰۴-۲۱۷-
 ۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۴-۲۲۷-
 ۲۲۹-۲۳۴-۲۸۱-۳۰۷-۳۳۰-۳۳۵-۳۵۳-
 ۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۴۰۵-۵۴۲-۹۰۳-۹۱۲
 سعد الدین فرغانی (شیخ): ۲۲۹-۳۰۹
 سعد الدین کوبک: ۲۹۶-۲۹۷-۳۵۶-۹۲۳
 سعد الدین نخجوانی (شیخ): ۲۸۳-۲۸۵-۲۸۶
 - ۲۸۹
 سعد بن زنگی (اتابک ابوبکر): ۲۹۲
 سعدی: ۲۵۰-۳۸۵-۴۰۸-۴۱۸-۴۹۹-۵۲۷
 - ۹۱۰-۹۴۱
 سعید نفیسی: ۱۷-۲۰-۲۶۸-۲۹۴-۳۱۰-
 ۳۱۲-۳۲۷-۳۴۳-۴۸۱-۵۳۸-۸۵۳-۸۵۴-
 ۸۵۵-۸۵۷-۸۷۱-۸۷۸-۸۸۳-۸۸۵-۹۰۴-
 ۹۲۶
 سفیان ثوری: ۳۵-۴۵-۴۶۱
 سلجوقی خاتون (زوجه الناصر): ۳۴۴-۹۰۹
 سلطان سلیم اول: ۱۷۶
 سلطان شاه: ۶۰-۸۶۸
 سلطان ولد: ۱۲۲-۱۸۴-۳۹۹-۴۲۳-۸۸۶-
 ۸۹۷-۹۴۰
 سلمان پارسی: ۲۶
 سلیمان: ۶۷-۳۵۱-۴۶۵-۵۲۵-۵۹۷-۶۱۵-
 ۶۴۸-۶۵۵-۶۵۹-۶۶۳-۶۷۱-۶۹۸-۷۵۲
 زکی الدین (قاضی محی الدین بن محمد): ۸۹۷
 زکی محمد حسن بک (دکتر): ۸۶۲-۹۰۰
 زید بن الخطاب: ۲۶
 زین الدین صدقه: ۲۰۳-۲۴۰-۲۸۲-۲۸۸-
 ۲۹۷-۴۰۷-۴۳۲-۴۵۱-۴۷۶-۴۸۷
 زین الدین کوچک علی: ۲۱۱
 زین العابدین شیروانی: ۱۰۶-۱۳۳-۱۳۷-
 ۱۴۰-۳۸۰-۴۱۴-۴۱۶-۸۷۹
 ژ
 ژوکوفسکی: ۳۹۰-۹۴۴
 س
 سالک الدین یزدی: ۲۷۱-۳۵۰-۹۲۸
 سالم (شیخ محمد): ۱۶۰
 سبط ابن جوزی: ۲۱۷-۲۳۷-۲۵۱-۹۰۳
 سبکی: ۲۲۸
 سراج الدین (شیخ): ۲۲۹
 سراج الدین ابوالثناء ارموی (قاضی): ۱۹۵-
 ۲۰۳-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۳۹-
 ۴۱۹-۴۸۵-۴۸۶-۵۸۸-۵۸۹
 سراج الدین حسین زرکوب: ۲۹۳-۳۳۹
 سراج الدین قیصری: ۱۶۸
 سربرسی سایکس: ۵۹
 سرمداکاشانی: ۵۱۶-۵۳۷
 سری سقطی: ۳۶-۹۹-۱۰۱-۱۰۳-۳۵۸-

- سمعانی (ابوسعید عبدالکریم بن محمد): ۴۴ - ۱۴۵
- سنائی (حکیم): ۸۸ - ۲۴۷ - ۳۱۷ - ۵۴۴ - ۵۵۲ - ۵۵۸ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۴ - ۵۶۸ - ۸۷۶ - ۸۹۴
- سنجر (سلطان): ۸۲ - ۵۰۲
- سیاوخش: ۸۴۶
- سید خطاط: ۱۶۱
- سیدی نجم الدین: ۲۸۹ - ۲۹۰
- سیف الدین باخرزی (شیخ): ۱۹۰ - ۲۰۵ - ۳۰۷
- سیوطی: ۳۴۷ - ۵۳۵ - ۸۷۴ - ۸۹۸
- شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد المقدسی: ۹۴۳
- شمس الدین ابی عبدالله محمد بن ابی طالب انصاری: ۲۱۱ - ۸۶۱ - ۹۰۲
- شمس الدین احمد (قاضی): ۳۰۸
- شمس الدین ایگی: ۲۲۹
- شمس الدین تبریزی (شمس تبریزی): ۹۲ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۴ - ۱۱۲ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۹ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۴ - ۱۵۵ - ۱۶۱ - ۱۶۸ - ۱۸۵ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۲۲۴ - ۲۸۲ - ۲۸۹ - ۲۹۶ - ۲۹۸ - ۳۰۶ - ۳۲۹ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۹ - ۳۵۹ - ۳۶۱ - ۳۷۰ - ۳۸۴ - ۳۹۹ - ۴۰۳ - ۴۱۶ - ۴۲۳ - ۴۵۵ - ۴۷۹ - ۴۹۰ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۹۲۰
- ش
- شاپور اول: ۲۲
- شاهپور دوم: ۹۴۶
- شاه جهان: ۵۰۰
- شاهرخ میرزا تیموری: ۹۲۳
- شاه سنان: ۵۳۶
- شاه عباس اول: ۵۰۰ - ۹۳۸
- شاه علی اسفراینی (شیخ): ۴۹۸ - ۹۴۳
- شاه قاسم انوار: ۱۲۸ - ۱۴۰
- شاه محمد علی خیرآبادی: ۵۱۴
- شاه نعمه الله ولی: ۵۳۰ - ۹۲۲
- شیانکاره ای (محمد بن علی بن محمد): ۶۱ - ۸۶۳ - ۸۶۴
- شبللی: ۱۵۱ - ۳۷۴ - ۴۷۶ - ۵۰۷ - ۵۸۹ - ۶۶۳ - ۸۸۹

- شمس الدین تفلیسی (خواجه): ۱۸۶ - ۱۹۳ -
 ۲۰۳ - ۲۷۳ - ۲۷۵ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۳ -
 ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۷ - ۴۱۹ - ۴۲۴ -
 ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۵ - ۴۷۳ -
 ۵۸۷
 شمس الدین سامی: ۵۵۰ - ۸۷۰
 شمس الدین علی: ۳۴۳
 شمس الدین ماردینی: ۳۰۹
 شمس الدین محمد اصفهانی: ۱۹۸ - ۱۹۹
 شمس الدین محمد بن ایلطغان بردسیری
 الکرمانی: ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۵۱ - ۵۵۴ - ۵۵۵ -
 ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰
 شمس الدین محمد بن یحیی گیلانی لاهیجانی:
 ۹۳۹
 شمس الدین محمد مغربی: ۸۹۲
 شمس الدین یزدی (شیخ): ۹۰۹
 شهاب الدین خیوقی: ۲۱۸
 شهاب الدین سجاسی: ۱۰۴ - ۱۱۶ - ۴۴۵
 شهاب الدین سهروردی: ۴ - ۳۷ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ -
 ۴۲ - ۴۳ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۸ - ۱۱۰ - ۱۳۱ -
 ۱۳۲ - ۱۴۵ - ۱۴۸ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۷۲ - ۱۷۳ -
 ۱۹۰ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۱ - ۲۱۰ -
 ۲۱۹ - ۲۲۲ - ۲۳۴ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ -
 ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ -
 ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ -
 ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۳ - ۲۶۹ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ -
 ۲۸۱ - ۲۸۳ - ۲۸۸ - ۲۹۱ - ۲۹۳ - ۳۰۷ - ۳۱۰ -
 ۳۱۱ - ۳۱۳ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ -
 ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۹ - ۳۳۴ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۴۴ -
 ۳۴۹ - ۳۵۸ - ۳۶۷ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۵ - ۳۸۴ -
 ۴۰۷ - ۴۰۹ - ۴۱۵ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۹ - ۴۸۹ -
 ۴۹۰ - ۵۸۳ - ۸۵۱ - ۸۸۶ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۸ -
 ۹۰۸ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۴۲
 شهاب الدین علی حسنی حسینی دیباجی: ۲۷۱
 - ۳۵۰ - ۹۲۸
 شهاب الدین عیسی اهری: ۲۷۷ - ۲۸۳ - ۲۸۵ -
 ۲۸۶ - ۲۸۹
 شهاب الدین غوری: ۹۲۷
 شهاب الدین محمود اهری: ۱۰۰ - ۱۰۶ - ۱۱۳ -
 ۱۱۷ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۳ - ۱۳۸ - ۱۳۹ -
 ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۸۴ - ۸۷۶ - ۸۸۴ - ۸۸۷
 الشهر زوری: ۲۱۱
 شهرستانی (ابوالفتح محمد بن عبدالکریم): ۲۱
 - ۳۵
 شیبک خان ازبک (محمد خان شیبانی): ۴۹۸
 شیخ اشراق (شهاب الدین مقتول): ۱۲ - ۱۹۲ -
 ۸۹۹
 الشیخ حاجی محمد: ۹۴۳
 شیخ عبدالعزیز: ۳۴۸
 شیخ محمد بلخی: ۹۳۷
 شیرخان لودی: ۵۷ - ۹۲۹
 شیرین: ۶۰۶ - ۶۴۱
 شیرین مغربی (شیخ محمد): ۱۰۱ - ۱۰۶ - ۱۳۸ -
 ۲۲۷ - ۹۰۴ - ۹۱۹

- ۹۴۷-۹۴۹- ص
- صائب تبریزی: ۹۵۰
- صدرالدين خجندی: ۴۱۸
- صدرالدين روزبهان بن احمد الثاني (شيخ): ۹۲۱
- صدرالدين علي يمني (شيخ): ۲۹۴-۲۹۵- ۹۲۲
- صدرالدين قونيوي: ۱۰۱-۱۰۶-۱۳۸-۱۶۸- ۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۸۳-۲۰۳-۲۲۴-۲۲۵- ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲- ۲۳۴-۲۳۵-۳۱۸-۳۱۴-۳۰۹-۲۹۷-۳۳۰- ۳۳۴-۳۳۷-۳۹۵-۳۹۶-۴۸۵-۸۶۷-۸۹۶- ۹۰۵-۹۰۶-۹۱۹
- صدرالدين موسى اردبيلي: ۱۲۸-۱۴۰-۲۹۴- ۲۹۵-۹۲۲-۹۲۳
- صدرالدين مولتاني (شيخ): ۳۲۴-۳۲۵
- صغار (محي الدين): ۱۰۸-۱۴۶-۱۴۸-۸۸۰- ۳۲۲-۳۲۱-۲۵۷-۱۸۰- ۳۲۷-۳۲۴-۸۷۴-۹۰۰-۹۰۱
- صفا (دكتور ذبيح الله): ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶- ۱۴۷-۱۴۸-۸۰۵-۸۰۶
- صفار (معين الدين): ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶- ۲۲۶- ۲۲۸-۲۰۴
- صفوان بن يضاء: ۲۶-۸۶۲
- صفي الدين اردبيلي (شيخ): ۱۰۵-۱۰۶-۱۲۷- ۱۲۸-۱۲۹-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۷-۱۳۸-۲۹۴- ۳۰۶-۴۸۳-۴۹۸-۵۵۲-۵۷۲-۸۷۶-۹۲۳
- ۹۴۷-۹۴۹- صفي الله (آدم ابوالبشر): ۳۲-۴۴
- صفي عlishاه: ۳۷-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۸۵۶
- صلاح الدين (شيخ): ۴۸۳
- صلاح الدين (شيخ): ۴۳۷
- صلاح الدين ايتوبي: ۲۳۹-۳۵۳-۸۹۹-۹۰۳- ۹۰۴
- صلاح الدين حسن البلقاري: ۱۱۹
- صلاح الدين زركوب: ۱۶۸
- صهيب بن سنان: ۲۶
- ض
- ضحاك: ۸۴۶
- ضياء الدين احمد: ۳۴۸
- ضياء الدين مسعود: ۱۲۷-۱۳۷
- ط
- طاهر بن الحسين ذواليمينين: ۷۱
- طاهر بن عبد الله: ۹۴۳
- طبييان (سيد حميد): ۹۰۲
- طغانشاه: ۵۵۶
- طغرل (سلطان): ۸۲
- طغرل سؤم: ۱۵۷
- طغرلشاه بن قلع ارسلان: ۳۵۴
- ظ
- ظافر محمدا ميرك: ۶۱-۶۶

- الظاهر بالله: ۳۴۶ - ۳۴۷
عبدالتی فخر الزمانی (ملا): ۳۱۰
عبدالواحد تمیمی: ۱۶۰
عبدالوهاب انماطی: ۳۸۰
عبدک صوفی: ۳۵ - ۳۶ - ۴۵
عبیدالله بن عبدالله غسان: ۴۵۴
عتبة بن مسعود: ۲۶
عثمان: ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۸
عثمان ارکین: ۲۳۲
عثمان رومی (شیخ): ۱۷۳ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۳۴
- ۲۳۵ - ۲۷۵ - ۳۳۰ - ۳۳۵ - ۹۰۴ - ۹۰۶
عثمان هارونی: ۱۰۹
عزالدين کیکاوس غالب: ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۳
۱۹۴ - ۱۹۶ - ۱۹۸ - ۲۰۰ - ۲۲۵ - ۲۵۳ - ۳۵۴
۳۵۵ - ۹۱۷
عزالدين محمود بن علی کاشانی: ۱۵۲ - ۴۸۴
۹۱۲
عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود اتابک
زنگی: ۲۳۹
عزالدين مودود زرکوب: ۱۰۷ - ۱۱۲ - ۲۹۱
۲۹۲ - ۲۹۳ - ۳۳۹ - ۹۲۲
عزرائیل: ۸۲۳
عزیر: ۸۳۲
عزیر خادم: ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۴۹
۳۶۶ - ۴۱۹ - ۵۶۸
عزیر مصر: ۷۶۹
عزیر نسفی: ۲۱۹
عضدالدين ابوالفتح المبارک: ۹۰۷
عامری نائینی: ۸۶۲
عامی یزدی: ۵۶۵
عایشه: ۳۶۹
عباس بن علی ابن نورالدین مکی: ۷۲ - ۷۴
۲۷۶ - ۴۶۸ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۹۱۵
عباس میرزا: ۹۴۲
عباسه طوسی: ۴۰۶
عبدالخالق بن ابی القاسم صوفی (شیخ): ۵۶۵
عبدالرحیم بن علی بن محمد بن المؤید: ۹۴۴
عبدالرزاق اصفهانی: ۵۲۳ - ۵۲۸
عبدالمعظم قریب: ۵۴۴
عبدالغنی بن اسمعیل ابن عبدالغنی نابلسی: ۳۸۰
عبدالقادر بغدادی: ۳۶۳
عبدالقادر بن محمد النعمی الدمشقی: ۹۰۴
عبدالقادر گیلانی: ۱۳۰ - ۱۵۲ - ۱۷۱ - ۲۴۹
۳۳۵ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰
عبدالقادر نخجوانی: ۵۶ - ۱۴۹ - ۱۶۳ - ۲۷۷
۲۷۸
عبدالله انصاری (خواجه): ۳۷۶ - ۵۱۵ - ۵۱۶
۵۱۷ - ۵۲۰ - ۵۳۱ - ۵۳۴ - ۹۳۳
عبدالله بلیانی (سید): ۵۰۰
عبدالله بن عمر: ۲۶
عبدالله بن مسعود: ۲۶
عبدالمؤمن: ۹۲۶

- علاءالدوله سمنانی: ۱۷۵-۲۵۸-۳۶۹-۸۵۹-
 ۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴
 عمادالدین زکریا: ۳۱۰
 عمادالدین کیقباد: ۱۶۸-۱۶۹-۱۸۷-۱۸۸-
 ۱۸۹-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-
 ۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۳-۲۰۴-
 ۲۹۶-۲۹۷-۳۰۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۴۴-۳۵۴-
 ۳۵۵-۳۵۶-۴۵۷-۴۹۳-۸۹۴-۹۰۰-۹۲۳
 عمادالدین نیلی: ۴۱۸-۴۱۹
 علاءالملک ترمذی (سید): ۲۵۳-۳۴۴
 علامه حلی: ۹۲۴
 علی ابن هلال بن البواب: ۸۸۱
 علی اسعد میهنی: ۱۲۹
 علی بن ابی بکر السیواسی: ۱۰۱-۱۰۶-۱۳۸-
 ۲۲۷-۲۲۹
 علی بن ابی طالب (ع): ۹-۲۵-۹۹-۳۴۲-
 ۴۵۳-۹۳۶-۹۴۶-۹۴۸
 علی بن جامی: ۱۷۱
 علی بن حسین واعظ کاشفی: ۴۴-۸۵۸
 علی بن سلطان محمد قاری هروی: ۹۳۴
 علی بن محمد جرجانی: ۸۹۲
 علی بن موسی الرضا (ع): ۱۰۱-۱۴۸-۱۷۱-
 ۵۰۰-۸۸۸-۸۹۱
 علی حریری (شیخ): ۲۳۳-۳۳۵-۳۶۳
 علیشیر نوائی: ۳۶۶-۵۱۲-۸۷۰-۸۷۱-۹۲۳
 علیقلی خان بن محمد علی خان واله شمشالی
 لکنزی: ۳۱۰-۳۱۶-۳۱۸-۵۱۳
 عماد: ۱۲۴
 عمادالدین ابوالمعالی عمر بن عمر بن
 عبدالرشید: ۱۱۱
 عمادالدین ابی ربیع (امام): ۲۹۳
 عمادالدین امیر: ۲۳۸-۲۷۵-۳۵۶-۵۸۷
 عمادالدین سهروردی: ۲۴۳-۲۴۵-۲۴۶-
 ۲۴۷-۲۴۸-۲۵۷-۲۶۱-۲۶۲-۳۳۵-۴۷۵-
 ۴۷۶-۹۰۸-۹۰۹
 عمادالدین قرا ارسلان قاورد بن جفری بیک:
 ۵۹
 عمادالدین محمد بن مشرف الدین سهروردی:
 ۲۴۷-۹۰۹-۹۱۴
 عمادالدین ملطیه ای (شیخ): ۲۰۳-۲۸۸-۲۹۷
 عمار یاسر: ۲۵-۲۶
 عمار یاسر بدلیسی: ۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۳۷-
 ۱۳۸-۲۰۵-۸۷۶
 عمر: ۴۵۳-۴۵۴-۴۵۸-۹۳۶-۹۴۰
 عمر بن الفارض: ۲۵۴-۵۸۴
 عمر بن عبدالعزیز: ۸۶۲
 عمر خیّام: ۵۱۵-۵۱۶-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-
 ۵۲۱-۵۲۳-۵۲۵-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۲-۵۳۳-
 ۵۳۴-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۹-۵۴۲-۵۸۲-۵۸۳
 عوفی (محمّد): ۵۵۴-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸
 عینی: ۳۸-۱۹۹-۲۴۶-۲۸۳-۴۲۳-۴۳۴-
 ۴۷۸-۵۹۵-۶۳۴-۶۳۹-۶۷۱-۶۸۳-۸۰۰-
 ۸۱۱-۸۳۱-۸۳۷-۸۴۵-۹۲۰
 عین الزّمان جمال الدّین گیلی: ۲۰۵

عين القضاة همدانی: ۸۳-۳۶۳-۵۰۸-۵۸۲-

۸۷۵-۹۳۲

فارابی: ۸۹۶

فارس دینوری: ۹۳۱

فارقلیط: ۱۷-۳۴-۸۵۳

فاطمه (دختر اوحداالدین): ۱۸۷-۲۶۹-۲۷۲

- ۲۷۶-۲۷۷-۲۸۶-۳۵۶-۵۸۸

فخرالدین ابوالعباس احمد بن ابوالخیر زرکوب

شیرازی: ۱۰۷

فخرالدین ابوالفضل عبدالعزيز الخلاطی: ۷۲-

۲۹۰-۳۴۰-۹۲۱

فخرالدین ابوالهیجاء منوچهر بن فریدون

شروانشاه: ۱۶۶

فخرالدین حسن (شیخ): ۲۰۳-۲۸۶-۲۸۷-

۴۸۶

فخرالدین رازی: ۲۹۸-۳۳۹-۸۹۹

فخرالدین عراقی: ۱۱۷-۱۱۹-۱۲۰-۱۳۱-

۱۴۱-۱۶۸-۱۷۶-۱۸۲-۲۲۹-۲۵۱-۲۶۰-

۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-

۳۱۹-۳۲۰-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-

۳۲۷-۳۶۳-۳۷۳-۴۶۱-۴۷۳-۵۱۵-۵۱۶-

۵۱۸-۵۲۱-۵۲۵-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-

۵۳۴-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۹-۵۵۸-۵۶۸-۵۸۳-

۵۸۴-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۵-۶۱۰-۶۱۵-۶۱۸-۶۲۵-

۹۳۰

فخرالدین علی صاحب (ابوالخیرات): ۲۷۷-

۳۵۶-۹۱۹

فخرالدین عیسی: ۹۲۷

فخرالدین قاضی بن محمد بن قاضی بن فقیه

غ

غازان (محمود): ۳۱۵

غز (قراغز=أغز): ۵۹-۶۰-۷۶

غزالی (شیخ احمد): ۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۳-

۱۰۶-۱۱۸-۱۳۰-۱۳۳-۱۳۷-۲۴۹-۳۱۴-

۳۶۳-۳۷۳-۳۷۹-۳۸۳-۵۳۵-۵۸۳-۸۸۸-

۹۳۰-۹۳۲

غزالی (حجة الاسلام محمد): ۱۰۰-۱۰۳-

۱۱۸-۱۳۳-۱۵۰-۱۵۲-۳۶۳-۳۷۹-۳۸۳-

۳۸۶-۳۸۸-۳۸۹-۴۰۰-۴۳۴-۵۰۸-۵۸۹-

۸۹۵-۹۳۰-۹۳۶

غضبان قبعثی: ۸۶۱

غنی (دکتر قاسم): ۲۶۷-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۵-

۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۶۵

غوث بن مُر (صوفه): ۴۳-۴۴

غیاث الدین کیقباد: ۲۰۲-۲۰۳-۳۵۴-۹۱۶

غیاث الدین کیخسرو بن قلع ارسلان: ۱۶۸-

۱۶۹-۳۵۴-۸۹۴

غیاث الدین کیخسرو دوم: ۱۶۹-۱۸۹-۱۹۲-

۱۹۹-۲۶۹-۲۹۶-۲۹۷-۳۵۵-۳۵۶-۹۲۳

غیاث الدین محمد بن خواجه رشید: ۳۱۶-۹۲۴

ف

فاتک: ۳۳

- الزاهد التبریزی: ۱۶۱
فخر مراغی: ۲۹۰-۹۲۱
فرج زنجانی: ۱۰۱
فرخی سیستانی: ۹۴۰
فردوسی (ابوالقاسم): ۳۸-۱۹۸
فرشته (محمد قاسم): ۳۰۷-۹۲۵
فرصت الدوله شیرازی: ۱۲۷-۱۴۱-۴۹۸-
۸۷۶-۸۹۱-۸۹۶-۹۳۹
فروع: ۱۲۴-۸۳۶
فروریوس: ۲۲-۸۵۴
فروغ الشعراء: ۹۴۲
فروغی بسطامی: ۹۴۱
فرهاد: ۶۰۶-۶۴۱
فریدالدین عطار: ۶۸-۶۹-۸۸-۱۵۰-۲۰۵-
۳۰۷-۴۰۶-۴۱۶-۵۰۶-۵۰۸-۵۱۶-۵۱۹-
۵۲۶-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۶-۵۳۷-۵۶۱-۵۸۹
فرید کاتب: ۶۵
فریدون: ۶۵۷-۷۰۴-۸۴۶
فریدون بن احمد سپهسالار: ۳۳۰-۳۳۳-۵۱۱-
۹۰۵-
فزونی استرآبادی: ۱۱۹-۸۸۴-۹۰۱
فصیح خوافی: ۱۶۱-۲۱۹-۲۲۲-۲۳۴-۲۶۶-
۲۷۰-۳۳۶-۳۴۴-۵۶۵-۵۶۷-۸۶۸-۹۰۶-
۹۲۷-۹۲۸-
فقیه احمد: ۱۸۴-۱۸۵-۱۸۷-۳۳۸
فقیه زاهد تبریزی: ۶۲-۶۷-۱۶۰-۱۶۱-
۱۶۲-۳۳۹-۸۶۸
- فندرسکی (میر ابوالقاسم): ۸۵۳
ق
قابوس بن وشمگیر: ۱۹۶
قایل: ۸۴۷
قارون: ۷۰۴
قاسم انوار (سید): ۲۹۵-۲۹۰-۲۹۲-
قاضی زاده انصاری (قاضی قوام الدین محمد):
۱۴۹
قانع طوسی: ۱۹۸
قباد: ۶۳۷-۷۷۰
قطب الدین (شیخ): ۲۴۷
قطب الدین ابو الفتح موسی بن محمد (شیخ):
۲۴۵-۹۰۷
قطب الدین احمد ابهری: ۶۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-
۱۰۱-۱۰۵-۱۰۶-۱۱۶-۱۱۸-۱۲۷-۱۳۲-
۱۳۳-۱۳۴-۱۳۷-۱۳۸-۲۲۷-۲۳۳-۲۵۰-
۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۳۰۶-۳۵۸-۴۹۰-۵۰۷-
۸۷۵-۸۸۸-۹۱۰-۹۱۹
قطب الدین بدل بن خلیل الاربلی الصوفی: ۲۱۳-
۹۰۲-
قطب الدین رازی: ۳۰۴-۹۲۴
قطب الدین شیرازی (علامه): ۲۲۹-۹۰۵-
قطب الدین مسعود (خواجہ): ۳۰۷-۳۸۲-
۹۲۴
قلج ارسلان: ۱۶۹
قمی (حاج شیخ عباس): ۳۲۴

قیصر: ۱۶۹-۶۹۸

کوکبوری (مظفرالدین): ۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-

۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۳۵۲-۴۸۵-۵۸۹-۹۰۲

ک

کاتب جلی: ۹۲۷

کیخسرو: ۶۷۴-۷۰۵

کیقباد: ۶۱۴-۷۶۴

کاظم رشتی (سید): ۹۴۲

کی لسترنج: ۸۶۱

کامل تبریزی: ۱۸۴-۱۸۷-۱۸۸-۳۳۸

کیوان سمیعی: ۲۰-۲۲۹-۸۵۱-۹۴۹

کامل مصطفی الشیبی (دکتر): ۹۱۱-۹۴۹

کیومرث: ۷۱

کاووس: ۶۱۶

کبیرالدین ملتانی: ۱۷۶-۳۰۹-۹۲۵

گشتاسف: ۸۶۱

کردعلی (محمد): ۲۱۲-۴۸۰-۹۰۲

کریم الدین بکتمور: ۹۲۰

گنج شکر (فریدالدین دهلوی): ۳۰۶-۳۰۷-

کریم الدین صوفی نیشابوری: ۲۸۳-۲۸۴-

۳۰۸

۲۸۵-۲۸۶-۲۸۹-۲۹۸

گنجعلی خان زیک: ۸۶۵

کریم الدین قزوینی: ۲۸۳-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۸-

گوپاموی هندی: ۷۳-۱۰۰-۱۰۸-۱۳۲-

۹۲۰-۲۸۹

۲۶۷-۳۱۸-۳۶۶-۵۱۴-۸۷۸

کسری: ۵۹۵-۶۳۷-۶۵۱

گولدزیهراطریشی: ۲۸-۷۰-۸۵۴

کمال الدین احمد بن عربشاه الاوحدی: ۱۰۷-

گوهرین (دکتر صادق): ۲۶۴-۸۶۸

۸۷۷-۳۰۶-۱۱۸

ل

کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی: ۱۷۳-

لاگوس: ۸۵۳

۲۲۲-۲۲۴-۳۳۰-۳۳۳-۹۲۶

لاهیجی (شیخ محمد بن یحیی بن علی

کمال الدین حسین گازرگاهی: ۱۰۸-۲۶۸-

لاهیجی): ۳۲۴-۳۲۵-۴۲۶-۸۵۱

۳۰۳-۳۱۵-۳۱۸-۳۶۲-۳۶۶-۵۱۲-۵۴۸-

لای خوار: ۸۸

۵۵۲-۵۵۹-۵۶۷-۵۷۲-۸۷۱

لوئی ماسینیون: ۳۶-۴۵-

کمال الدین سمنانی: ۹۰۰

لیلی: ۸۴۴-۹۳۳

کمال الدین کامیار: ۱۹۲-۳۵۵-۴۹۳-۸۹۹

کمال الدین یونس: ۳۰۳-۹۲۴

کمال خجندی (شیخ): ۹۰۴

- محمد بن ابراهیم: ۶۱-۶۳-۵۰۲-۸۶۲-۸۶۴
۸۶۵-
مالک بن عبد الجبار بن یوسف بن صالح: ۳۴۳
مانوئل ویشر: ۳۶۳-۵۶۴-۵۸۳-۹۴۶-۹۵۰
مانی: ۱۷-۳۳-۳۴-۸۵۳-۸۵۵
مایل هروی: ۲۵۵
مؤید الدین العرضی: ۲۹۰-۹۲۱
مؤید الدین جندی: ۱۶۸-۲۲۹-۹۰۵
مؤید الدین ریحان: ۵۵۶
مبارک گازر (شیخ): ۵۵۶
المتوکل: ۹۰۶
مجتبی مینوی: ۹۱۵-۹۵۰
مجدالدین ابهری (شیخ): ۲۲۲-۲۳۴
مجدالدین اسحاق: ۱۷۲-۱۷۳-۲۲۵-۲۲۶-۲۵۳
مجدالدین بغدادی: ۲۰۴-۲۲۱-۳۳۵-۳۳۶-۴۰۵-۵۰۸-۹۰۳
مجدالدین جلی: ۸۹۹
مجدالدین محمد ترجمان گور سرخی جرجانی: ۱۹۸
مجنون: ۸۴۴-۹۳۳
محتشم کاشانی: ۵۰۰
محبوب (دکتر): ۹۰۴-۹۲۶
محمد استعلامی (دکتر): ۵۸۹
محمد البکری السهروردی: ۱۳۳-۸۷۹
محمد باقر مجلسی: ۲۹-۳۰
محمد باقر بن الحاجی امیر زین العابدین الموسوی: ۹۰۲
محمد بن ابراهیم: ۶۱-۶۳-۵۰۲-۸۶۲-۸۶۴
۸۶۵-
محمد بن بدر جاجرمی: ۹۰۳
محمد بن حیدر حسینی: ۶۷-۵۱۱-۵۷۰-
۸۶۰-۹۱۶-۹۴۴
محمد بن طیب: ۴۱۴-۴۱۶
محمد بن عبدالله عمویہ سهروردی: ۱۰۱-۱۰۲
محمد بن قاسم قرشی: ۹۱۰-۹۲۵
محمد بن کرام: ۴۸۱-۴۸۲-۹۴۳
محمد بن منور: ۴-۸۲-۹۳-۱۴۴-۳۹۸-
۴۸۲-۵۰۶-۸۵۱-۸۷۴
محمد بن نورالله بن محمد مقیم چشتی: ۳۷۹
محمد حامد جمانی کنبوه دهلوی: ۱۷۶-۳۱۰
محمد حسین رکن زاده: ۹۱۲
محمد خلیلان: ۴۸۳
محمد شاه ثانی: ۵۹-۶۱
محمد صدیق حسن خان بهادر (سید): ۳۱۱-
۳۱۷-۳۱۹
محمد عارف لقائی: ۳۱۰
محمد عبدالغنی: ۵۷-۱۱۰
محمد علی تربیت: ۵۳۷-۸۸۱
محمد قزوینی: ۱۱۲-۲۰۶-۲۶۷-۵۳۲-۸۷۹-
۸۸۵-۸۹۱-۹۰۲-۹۲۲
محمد قصاب (شیخ): ۱۰۳
محمد گیسو دراز: ۳۸۰
محمد گیلانی: ۴۲۷
محمد مغربی: ۲۷۸

- محمود بن علی: ۵۴۷
 مشکوة (استاد): ۲۷۱-۹۱۷
 محمود شبستری (شیخ): ۴۵۶
 مصطفی (ص): ۳۹۹-۴۰۵-۴۰۸-۴۲۸-
 ۷۹۴
 محمود غزنوی: ۷۱-۸۸-۱۹۶-۶۷۴
 مصطفی المولوی البلغرادى: ۴۵۸-۵۱۲-۵۶۹
 ۹۴۴-
 محی الدین (قاضی): ۱۷۵
 محی الدین ابونجیب عبدالقاهر بن جمال الدین:
 ۲۴۷
 مصطفی جواد (دکتر): ۷۹-۸۷۴
 مطهر بن طاهر المقدسی: ۴۸۱
 مدرّس (محمد علی تبریزی): ۵۸-۱۰۲-۱۲۷
 معاذ بن جبل: ۴۰۴-۴۰۵-۹۳۵
 معتصم عباسی: ۹۲۱
 معروف کرخی: ۹۹-۱۰۱-۱۷۱-۳۷۴-۴۷۶
 مرتضی: ۴۲۸
 معین (دکتر محمد): ۷۵-۱۰۸-۲۵۷-۲۶۷-
 ۵۴۵-۵۵۰-۸۷۰-۸۷۲
 معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی: ۲۹۱-۹۲۲
 معین الدین ابوالمحاسن القرشی (قاضی): ۱۳۴
 المسترشد بالله: ۱۱۱-۵۰۱-۸۸۱
 معین الدین پروانه: ۲۶۰-۲۷۷-۳۰۹-۳۵۶-
 ۵۸۸-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۱
 معین الدین تبریزی: ۵۶-۲۹۳-۲۹۴-۳۳۹
 المستعصم بالله: ۲۴۶-۹۱۶
 معین الدین صفار: ۵۶-۱۰۸-۱۰۹-۱۴۹-
 المستنجد بالله: ۲۶۸-۳۸۱
 ۵۴۸-۵۴۹-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۸۴۸-۸۹۲
 مستنصر: ۱۵۶-۲۳۵-۲۳۷-۲۴۳-۲۴۴-
 معین الدین محمد حسن سجزی چشتی
 ۳۰۲-۳۰۳-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-
 (خواجه): ۱۰۹-۱۱۰-۸۸۰-۹۲۴
 ۳۶۷-۳۷۵-۴۴۱-۴۷۴-۴۸۹-۵۰۹-۵۵۲-
 معین الدین محمود: ۲۹۱
 مسعود سعد سلمان: ۶۵-۸۶۶
 مفتی غلام سرور لاهوری (مولوی): ۱۰۰-
 مسعود سلجوقی (سلطان): ۵۰۱-۵۰۲
 ۱۰۸-۱۱۹-۲۶۷-۲۶۸-۳۱۱-۳۱۹-۳۶۶-
 مسیح: ۱۷-۲۷-۳۲-۳۳-۳۴-۲۸۲-۵۶۴-
 ۳۷۰-۵۱۳-۸۷۱-۸۷۸
 ۸۰۰-۸۵۳

- مقداد بن اسود: ۲۶
 ۸۳۱-۸۴۳-۸۴۵-۸۴۶
 مکین الدین اصفهانی (شیخ): ۱۷۳
 موسی بن جعفر (ع): ۳۴۲
 ملاصدرا: ۱۷۰
 مولوی احمد علی: ۷۴-۳۰۷-۸۷۰
 ملای حسری: ۱۰۰-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۸-۱۱۹
 مولوی محمد مظفر حسین صبا: ۵۸-۷۴-۱۰۸
 ۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۳-۱۸۴
 ۲۵۷-۳۰۳-۳۴۹-۳۶۶-۴۹۸-۵۱۴-۸۷۲
 ۱۸۶-۲۶۷-۲۷۷-۲۷۸-۵۴۹-۵۵۴-۵۵۵
 ۸۸۰-۸۹۱-۸۹۲
 مهدی: ۸۲۰
 مهبستی گنجوی: ۵۲۲-۵۲۶-۵۳۲
 ملک اشرف: ۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۳۵۳-۴۸۷
 میرزا الف بیک: ۹۲۳
 ۴۸۸-۶۹۱-۹۰۷
 میرزا حسین بایقرا: ۸۷۱
 ملک الزاهر: ۲۲۰-۳۵۷-۳۹۴-۹۰۳
 میکائیل: ۸۲۳
 مینوچهر (دکتر حسن): ۲۲۸
 الملک الصالح: ۲۳۳
 ملک الظاهر: ۲۱۷-۲۲۰-۳۵۳-۵۴۲-۹۰۳
 ن
 ناصر الدین ابومحمد جشتی (خواجه): ۳۸۱-
 ۹۳۳
 ناصر احمد بن المستضی: ۱۴۹-۱۵۵-۱۵۶-
 ۱۵۷-۱۹۶-۱۹۹-۲۱۰-۲۲۵-۲۴۴-۲۴۵-
 ۲۴۸-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۹-۲۶۱-
 ۳۳۶-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-
 ۳۴۶-۳۴۹-۳۵۳-۴۸۸-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-
 ۹۲۷
 ناصر الدین (سلطان): ۳۰۸
 ناصر الدین حسین بن نورالدین محمد کرمانی:
 ۲۷۱-۳۵۰-۹۲۸
 ناصر الدین عبدالله عمر شیرازی (قاضی): ۵۶۵
 ناصر الدین منشی کرمانی: ۶۱-۱۵۴-۴۵۳-
 ۸۸۹
 ۱۳۰-
 ۸۸۹
 ملک ظاهر رکن الدین بیبرس: ۹۱۵
 ملک عادل ابوبکر محمد بن ابی الشکر اتوب:
 ۲۲۳
 ممشاد دینوری: ۱۰۲
 منکو قآن: ۹۱۶
 منگیلی: ۱۴۹-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-
 ۳۴۵-
 منوچهر: ۷۱
 موحد (دکتر محمد علی): ۸۷۴
 مودود بن جشتی: ۱۱۲
 موسی: ۳۸۳-۴۲۳-۴۳۴-۶۳۹-۶۹۳-۸۰۴-

- ۵۰۲ - ۸۶۱ - ۸۶۳ - ۸۹۳
 نایب الصدر معصوم علیشاه شیرازی: ۵۷ - ۱۰۰
 ۱۰۶ - ۱۰۸ - ۱۱۹ - ۱۲۶ - ۱۳۳ - ۱۳۹ - ۱۴۰
 ۱۴۴ - ۱۷۰ - ۲۵۷ - ۲۹۴ - ۳۱۹ - ۳۳۲ - ۳۴۹
 ۳۶۶ - ۳۸۰ - ۴۶۸ - ۵۱۴ - ۵۵۰ - ۸۶۰ - ۸۹۶
 نجم الدین دیران (قزوینی): ۲۹۰ - ۹۲۱
 نجم الدین رازی (دایه): ۱۶۸ - ۱۹۷ - ۱۹۸
 ۲۰۴ - ۲۵۴ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۵۱۵ - ۵۱۶
 ۵۲۰ - ۵۲۵ - ۵۴۰ - ۹۵۰
 نجم الدین کبری (شیخ): ۹۹ - ۱۱۸ - ۱۳۹
 ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۸
 ۳۳۶ - ۳۳۸ - ۳۸۸ - ۴۰۲ - ۴۹۰ - ۵۲۷ - ۸۷۴
 ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۹۸ - ۹۰۱ - ۹۰۴ - ۹۳۴ - ۹۴۳
 نجم الدین محمود: ۱۵۱ - ۳۸۹ - ۸۹۲ - ۹۳۴
 نجی الدین محمد ملقب به قاضی زکی الدین:
 ۱۷۵

- ۸۹۳ -
 نفیس الدین: ۲۹۶
 نلذکه (تنودور): ۳۸ - ۳۹ - ۴۵ - ۸۵۶
 نمرود: ۸۳۶
 نورالدین توفاتی (شیخ): ۲۸۸ - ۲۸۹
 نورالدین لرستانی (شیخ): ۲۰۳ - ۲۷۳ - ۲۷۵
 ۲۸۱ - ۲۸۷ - ۲۸۸
 نورالدین مدرسی چهاردهی: ۳۲۵ - ۹۰۰
 ۹۱۱
 نورالله شوشتری (قاضی): ۹۳۹
 نوح: ۴۴ - ۷۸۵
 نوربخش (سید محمد): ۵۶ - ۱۰۱ - ۱۱۰ - ۱۲۹
 ۱۳۰ - ۱۳۴ - ۲۱۹ - ۲۴۹ - ۴۲۶ - ۸۵۹ - ۸۷۷
 ۸۸۸ -
 نوشیروان: ۶۱۴

و

- نجیب الدین سهروردی: ۸۷۹
 نجیب الدین محمد یزدی (شیخ): ۲۹۲
 نخجوانی (احمد): ۲۹۸
 نصره الدین کیود جامه: ۵۳۲
 نصیرالدین طوسی (خواجه): ۲۲۸ - ۲۲۹
 ۲۹۰ - ۳۱۶ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۱۶ - ۵۱۸ - ۵۲۱
 ۵۷۶ - ۵۷۹ - ۵۸۱ - ۸۶۶ - ۹۰۵ - ۹۲۱ - ۹۲۸
 نظام الدین احمد ارزنجانی: ۱۹۸
 نظام الدین الیزوانی: ۴۱۹
 نظام الملک طوسی (خواجه): ۸۲
 نظامی گنجوی: ۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۵۴۴ - ۵۶۰
 واعظ جوادی (دکتر اسماعیل): ۸۷۹ - ۸۸۲
 واله داغستانی: ۷۴ - ۲۵۷ - ۳۲۶ - ۸۷۱ - ۹۱۲
 وجیه الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبدالله
 سهروردی: ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۳۰ - ۱۳۳ - ۲۵۰
 ۸۷۹ - ۸۸۸
 وجیه الدین شاه یوسف (خواجه): ۳۱۶
 وحشی بافقی: ۵۰۰
 وحید دستگردی: ۷۵ - ۱۰۸ - ۱۸۲ - ۳۲۰
 ۵۴۴ - ۸۶۵ - ۸۹۴
 ولد مدرّس: ۱۸۵

ه	ی
هایل: ۸۴۷	یافعی (امام): ۳۳۵
هامان: ۷۰۴	یاقوت حموی: ۳۸ - ۲۱۱ - ۸۶۵ - ۸۷۸
هانری کورین: ۱۷۰ - ۲۲۶ - ۸۹۵ - ۸۹۶	یاجوج: ۸۳۰
هجویری (ابوالحسن علی بن عثمان): ۲۶ - ۳۷	یزدگرد سوم: ۷۱
- ۴۰ - ۴۲ - ۴۹ - ۲۶۴ - ۴۷۲ - ۸۵۴ - ۹۳۱ -	یعقوب: ۶۰۰ - ۷۶۹
۹۳۵ - ۹۳۶	یعقوب لیث صفار: ۷۱
هدایت (رضاقلی خان): ۷۴ - ۱۰۰ - ۱۰۸ -	یوتاش بگلربیگی: ۱۸۹
۱۱۷ - ۱۱۹ - ۱۲۶ - ۱۴۳ - ۲۰۷ - ۲۱۹ - ۲۶۷ -	یوسف: ۲۹۹ - ۶۰۰ - ۷۶۹ - ۸۳۳ - ۹۰۳
۳۱۲ - ۳۱۵ - ۳۱۹ - ۳۲۵ - ۳۳۲ - ۳۶۶ - ۵۱۳ -	یوسف بن حسین رازی (پیرری): ۵۰۶
۵۳۵ - ۵۴۴ - ۵۴۹ - ۵۵۱ - ۵۵۴ - ۵۵۷ - ۵۵۸ -	یوسف بن حمدان ابویعقوب السوسی: ۸۹۲
۵۵۹ - ۵۶۰ - ۸۷۱ - ۹۱۴ - ۹۴۲ - ۹۴۹ -	یوسف بن عقاب: ۳۴۳
الهدیه بن عبدالرحیم بن بیناچشتی عثمانی: ۹۳۳	یوسف سرماری (شیخ): ۲۹۱ - ۲۹۲
هلاکو: ۲۷۷ - ۲۹۰ - ۳۵۶ - ۵۸۸ - ۹۱۷ - ۹۲۱	یوسف همدانی (خواجه): ۱۶۹ - ۱۸۱ - ۱۸۲
همائی (جلال الدین): ۸۷۳	یولق: ۶۲
هندوشاه: ۳۴۰	یونس: ۸۱۰

فهرست اسامی کتب و رسالات

ارزش میراث صوفیه: ۱۸۳ - ۸۵۲ - ۸۷۵ - ۹۰۱

ارشاد المریدین: ۲۵۵

ارمغان تربیت (مجله): ۵۴۴

ازالة القناع عن وجوه السماع: ۳۷۹

از سعدی تا جامی: ۲۹۴ - ۳۱۲ - ۳۲۰ - ۸۷۲ -

۸۸۰ - ۸۹۷ - ۹۱۴ - ۹۲۲

اسرار التوحید: ۴ - ۹۳ - ۱۴۴ - ۳۹۸ - ۴۶۴ -

۴۸۲ - ۵۰۶ - ۵۱۸ - ۵۲۱ - ۸۵۱ - ۸۷۴ - ۸۷۶ -

۸۹۱ - ۹۱۰

اسماء الاربعون: ۲۵۵

اشعة اللمعات جامی: ۹۰۵

الاصول العشرة: ۲۰۶

اعلام الهدی و عقيدة ارباب التقی: ۲۵۵

اعلام زركلی: ۸۹۴ - ۹۰۳ - ۹۰۶

اغيان الشيعة: ۳۴۲

اغاني: ۳۸

اقرب الموارد: ۸۵۷

اكمال الدين و اتمام النعمة في اثبات الغيبة: ۲۹

الحاح القاصد: ۲۱۹

الفت كده: ۵۲۹

انجيل: ۹۲۴

الانساب سمعاني: ۴۴ - ۱۴۵

انس الوحيد و نزعة المرید فی التوحید: ۳۳۵

انسان نامه: ۸۵۹

الانوار فی كشف الاسرار: ۴۴۰ - ۹۳۵

آ

آتشکده آذریگدلی: ۵۸ - ۷۴ - ۷۵ - ۱۷۶ -

۲۶۷ - ۳۰۳ - ۳۱۸ - ۳۲۷ - ۳۶۶ - ۵۱۳ - ۵۲۹ -

۵۳۵ - ۵۴۹ - ۵۵۹ - ۸۷۲

آثار البلاد و اخبار العباد: ۵۷ - ۷۲ - ۷۴ - ۷۵ -

۲۰۶ - ۲۱۳ - ۲۶۶ - ۳۵۲ - ۴۶۸ - ۵۱۰ - ۵۶۷ -

۵۸۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۹۰۱ -

۹۰۲

آثار العجم: ۱۲۷ - ۱۴۱ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۸۷۶ -

۸۸۷ - ۸۹۱ - ۸۹۶ - ۹۳۹

آداب المریدین: ۱۳۱ - ۲۰۶ - ۳۸۰ - ۳۸۸ -

۹۳۴

الآداب والسلوك: ۱۵۱ - ۳۸۹ - ۹۳۴

آیین دوست یابی: ۵۷۳

الف

احاديث منوی: ۹۳۵ - ۹۳۹ - ۹۴۳

احسن التقاسیم: ۴۸۱ - ۴۹۳

احياء العلوم: ۱۵۲ - ۳۷۹ - ۳۹۰ - ۴۰۰ - ۴۴۶ -

۵۸۹ - ۸۵۷ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۹ - ۹۴۱ -

۹۴۳

اخلاق جلالی: ۹۲۹

ادب الحاضر: ۲۴۷

ادب القاضي: ۸۷۳

اردویرافنامه: ۵۶۱ - ۵۶۳

- انیس العاشقین: ۹۲۳
- الوامر العلائیة: ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۲۵ - ۲۹۷ -
- ۳۳۶ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۴ - ۹۲۳
- اوراد الاحباب: ۳۷۷ - ۴۱۱ - ۴۱۴ - ۴۳۸
- اوستا: ۱۳ - ۲۸ - ۲۹ - ۵۶۲ - ۸۵۵
- اوصاف الاشراف: ۵۰۱ - ۹۴۹
- ایضاح الدلالات فی جواز سماع الآلات: ۳۸۰
- ب
- بحار الانوار: ۲۹
- بحر الحقایق: ۸۵۶
- بحیره: ۱۱۹ - ۱۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۹۰۱ - ۹۱۱
- بدایع الازمان فی وقایع کرمان: ۵۷ - ۶۱ - ۶۳ -
- ۷۶ - ۱۵۴ - ۵۰۲ - ۵۵۱ - ۸۶۲ - ۸۹۳
- البدء والتاریخ: ۴۸۱
- برهان قاطع: ۸۶۹
- بستان السیاحة: ۱۰۶ - ۱۳۳ - ۱۳۷ - ۳۸۰ - ۴۱۴
- ۴۱۶ - ۸۷۹ - ۹۴۴
- بشائر الخیرات: ۸۸۹
- بغیة البیان فی تفسیر القرآن: ۲۵۵
- بلدان الخلافة الشرقیة: ۸۶۱
- بوارق الالماع: ۳۷۹
- بوستان سعدی: ۳۸۶ - ۹۱۰
- بهارستان جامی: ۳۹ - ۳۱۵
- بهجة الابرار: ۲۵۵
- بیان الحق: ۳۰۴
- البیان والتبین: ۳۶
- پ
- پنج گنج: ۳۲۵
- ت
- تاریخ ابن بی بی: ۱۹۴ - ۱۹۶ - ۱۹۸ - ۱۹۹ -
- ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۴ - ۹۱۶ - ۹۱۹
- تاریخ ابن خلدون: ۸۵۶
- تاریخ ابن خلکان: ۱۳۲ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۸۷۳ -
- ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۹ - ۹۰۲
- تاریخ الحكماء القفطی: ۲۷۱ - ۵۰۱
- تاریخ الخلفاء: ۳۴۷
- تاریخ ادبیات ایران (دکتر شفق): ۳۲۰
- تاریخ ادبیات ایران (ادوارد برون): ۷۵ - ۱۰۸ -
- ۱۸۲ - ۲۹۴ - ۳۲۰ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۶ - ۸۵۸ -
- ۸۸۷ - ۹۴۴
- تاریخ ادبیات در ایران (دکتر صفا): ۱۰۸ - ۲۵۷ -
- ۳۰۴ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۴ - ۳۳۶ - ۴۵۹ - ۴۸۳ -
- ۵۰۲ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۸۷۴ - ۸۸۰ - ۸۸۲ - ۸۸۳ -
- ۸۹۳ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۱۳ - ۹۲۳ -
- ۹۲۵ - ۹۴۳
- تاریخ ادبیات عرب: ۸۵۲
- تاریخ افضل: ۶۳ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵
- تاریخ بخارا: ۸۶۴
- تاریخ بغداد: ۱۰۷ - ۱۴۱ - ۳۰۶ - ۸۷۷ - ۸۸۵
- تاریخ تصوف در اسلام: ۲۶۷ - ۳۱۴ - ۳۷۸ -
- ۳۸۳ - ۴۵۶ - ۴۶۲ - ۴۸۰ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۵۰۵ -
- ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۳۱ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ -

- ۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۷۰-۸۷۴-۸۷۵- تجارب السلف: ۳۴۰-۳۴۱-۹۲۱-
 ۸۷۶-۸۹۲-۸۹۶-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۴-۹۳۵- تجلیات و تفسیر الفاتحة: ۲۳۰-
 ۹۳۶-۹۳۹- التحصیل: ۳۰۴-
 تاریخ جهان آرا: ۷۶-۱۵۴-۸۶۲- تحفة الشکور: ۲۳۰-
 تاریخ جهانگشای جوینی: ۱۵۷- تحفة عیدالقطر: ۸۹۰-
 تاریخ زین الدین ابوالحسن ابن القطیعی: ۱۳۲- تحقیق در تاریخ احوال و آثار جامی: ۸۸۷-
 تاریخ سلاجقه: ۶۱-۶۳-۷۵-۱۵۴-۸۶۲- تذکرة الاولیاء: ۴۹-۶۸-۷۰-۳۸۵-۴۰۶-
 ۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵- تذکرة الشعراء: ۷۲-۱۰۸-۱۱۸-۲۹۴-۳۱۰-
 ۳۱۱-۳۱۲-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۸-۳۲۴-۳۲۶- تذکرة الشعراء: ۷۲-۱۰۸-۱۱۸-۲۹۴-۳۱۰-
 ۳۴۹-۴۶۸-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۳۷-۵۵۲- ۸۵۸-۸۵۹-۵۸۹-۸۵۲-
 ۸۸۰-۸۸۳-۸۸۵-۹۲۶-۹۴۲- تاریخ سیستان: ۷۱-۸۷۰-
 تاریخ عالم از خلقت تا تخریب بغداد: ۷۹- تاریخ غازی: ۹۱۷-
 تاریخ فرشته: ۱۰۹-۱۱۰-۳۰۷-۸۸۱-۹۲۵- تاریخ فرهنگ ایران: ۹۳۹-
 تاریخ کرمان از محمد بن ابراهیم: ۵۰۲-۸۶۱- تاریخ کرمان (سالاریه): ۶۱-۷۵-۱۵۴-۸۶۲-
 ۸۶۳-۸۶۴- تذکره سفینه خوشگو: ۵۰۰- مناقب اوحدالذین کرمانی
 تذکره شیخ اوحدالذین کرمانی: رجوع شود به
 تذکره عرفات: ۷۴-۵۰۰-۵۱۲-۵۱۹-۵۲۲-
 ۵۳۴-۵۵۴-۵۵۷-۸۷۲- تذکره نصرآبادی: ۵۰۰-
 ترجمه رساله قشیریه: ۱۵۲-۳۷۸-۳۹۰-۴۲۱-
 ۴۲۲-۴۳۴-۴۶۴-۴۶۵-۵۸۹-۸۵۶-۸۵۷-
 ۸۵۸-۸۹۲- ترجمه سفرنامه ابن بطوطه: ۴۱۹-
 ترجمه نخبه الدهر: ۹۰۲- تشیع و تصوف: ۲۵۳-۹۱۱-۹۴۹-
 التعرف لمذهب اهل التصوف کلابادی: ۱۳۱-
 ۸۷۵-۸۷۴-۸۷۰-۸۵۸-۸۵۷- تاریخ جهان آرا: ۷۶-۱۵۴-۸۶۲-
 تاریخ جهانگشای جوینی: ۱۵۷- تاریخ زین الدین ابوالحسن ابن القطیعی: ۱۳۲-
 تاریخ سلاجقه: ۶۱-۶۳-۷۵-۱۵۴-۸۶۲- تذکرة الاولیاء: ۴۹-۶۸-۷۰-۳۸۵-۴۰۶-
 ۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵- تذکرة الشعراء: ۷۲-۱۰۸-۱۱۸-۲۹۴-۳۱۰-
 ۳۱۱-۳۱۲-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۸-۳۲۴-۳۲۶- تذکرة الشعراء: ۷۲-۱۰۸-۱۱۸-۲۹۴-۳۱۰-
 ۳۴۹-۴۶۸-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۳۷-۵۵۲- ۸۵۸-۸۵۹-۵۸۹-۸۵۲-
 ۸۸۰-۸۸۳-۸۸۵-۹۲۶-۹۴۲- تاریخ سیستان: ۷۱-۸۷۰-
 تاریخ عالم از خلقت تا تخریب بغداد: ۷۹- تاریخ غازی: ۹۱۷-
 تاریخ فرشته: ۱۰۹-۱۱۰-۳۰۷-۸۸۱-۹۲۵- تاریخ فرهنگ ایران: ۹۳۹-
 تاریخ کرمان از محمد بن ابراهیم: ۵۰۲-۸۶۱- تاریخ کرمان (سالاریه): ۶۱-۷۵-۱۵۴-۸۶۲-
 ۸۶۳-۸۶۴- تذکره سفینه خوشگو: ۵۰۰- مناقب اوحدالذین کرمانی
 تذکره شیخ اوحدالذین کرمانی: رجوع شود به
 تذکره عرفات: ۷۴-۵۰۰-۵۱۲-۵۱۹-۵۲۲-
 ۵۳۴-۵۵۴-۵۵۷-۸۷۲- تذکره نصرآبادی: ۵۰۰-
 ترجمه رساله قشیریه: ۱۵۲-۳۷۸-۳۹۰-۴۲۱-
 ۴۲۲-۴۳۴-۴۶۴-۴۶۵-۵۸۹-۸۵۶-۸۵۷-
 ۸۵۸-۸۹۲- ترجمه سفرنامه ابن بطوطه: ۴۱۹-
 ترجمه نخبه الدهر: ۹۰۲- تشیع و تصوف: ۲۵۳-۹۱۱-۹۴۹-
 التعرف لمذهب اهل التصوف کلابادی: ۱۳۱-

- ۳۳۱-۳۳۲-۳۶۱-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۳-۴۱۴- ۳۷۸-۹۴۲
- ۴۶۰-۴۸۴-۵۸۳-۸۵۲-۸۵۵-۸۶۹-۸۷۷- التعريفات جرجانی: ۱۵۱-۱۵۲-۸۹۲
- ۸۷۸-۸۸۳-۸۸۵-۸۸۹-۸۹۰-۹۰۸-۹۱۰- التفسير: ۵۰۱
- ۹۱۱-۹۱۵-۹۱۶-۹۲۱-۹۲۷-۹۲۸-۹۳۳- تقويم التواريخ: ۶۲-۱۵۶-۲۵۶-۳۴۰-۳۴۳- ۸۶۳-۸۸۹-۹۰۱-۹۱۱-۹۲۸-
- ۹۴۳- تليس ابليس: ۴-۳۶-۳۸-۴۳-۴۸-۳۶۷-
- ۳۸۷-۳۹۰-۴۰۱-۴۰۹-۴۱۰-۴۲۳-۴۴۶- ۴۷۳-۵۰۷-۸۵۸-۸۸۲-۹۳۲-۹۳۴-۹۳۷-
- ۵۱۴: (۱۳۱) تلخيص مجمع الآداب: ۵۷-۷۲-۱۰۴-۱۱۱-
- جواهر الاسرار: ۲۲۲-۲۲۴-۳۳۰-۵۵۲- ۱۳۴-۱۶۱-۲۴۳-۲۴۶-۲۴۷-۲۹۰-۵۰۳-
- جوگ باشست: ۸۵۳ ۵۶۶-۵۶۷-۸۶۹-۸۸۱-۸۹۰-۸۹۱-۹۰۲-
- جهانگشای جوینی: ۹۰۹ ۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۵-۹۲۱-

ح

- حاشیه تفتازانی: ۹۲۳ تمهیدات عین القضاة همدانی: ۴۲۶-۵۱۸- ۵۲۲-۵۸۲
- حاصل (کتاب): ۲۹۸-۹۲۳ التنبیه فی فروع الشافعية: ۲۷۳-۲۷۴-۹۱۷-
- حبیب السیر: ۵۷-۱۰۷-۱۵۷-۱۷۰-۱۸۳- تورا: ۹۲۴
- ۲۰۶-۲۵۲-۲۵۶-۳۱۸-۳۲۶-۳۴۴-۳۴۷- التوسل الى الترسل: ۱۵۷

- ۵۱۲-۵۱۴-۵۴۸-۸۵۹-۸۸۰-۸۸۳-۸۹۴- ۸۹۶-۸۹۷-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۳-۹۰۶-۹۰۷-

ج

- ۹۰۹-۹۱۱-۹۱۸-۹۲۰-۹۲۵-۹۴۲-۹۵۰- جام جم: ۷۵-۱۰۸-۱۸۲-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۹- ۳۲۰-۳۲۱-۴۲۰-۵۴۴-۵۵۳-
- حدود العالم من المشرق الى المغرب: ۴۸۱ جامع الاشعار (مجموعه خطی): ۴۹۷-۴۹۸-
- حدیقه سنائی: ۳۱۶-۵۰۲-۵۶۶- جامع التواريخ: ۶۱-۲۰۶-۹۰۱-
- حقایق التفسير: ۹۳۳- جامع صغیر: ۹۱-۹۳۹-۹۴۱-۹۴۳-
- حکمة الاشراق: ۸۹۹- جذب القلوب: ۲۵۵-
- حلیة الاولیاء: ۷۰-۸۸-۵۸۹-۹۳۶-۹۳۹- جستجو در تصوف ایران: ۱۲۱-۱۳۲-۲۵۰-
- ۹۴۳- ۲۵۱-۲۵۴-۲۵۹-۳۲۱-۳۲۵-۳۲۷-۳۳۰-
- حوادث الجامعة: ۷۳-۷۹-۲۴۳-۲۴۴-۲۶۱-

۹۰۵-۹۰۶-۹۳۲-۹۳۴-۹۴۳

دین ایرانی: ۸۵۵

دیوان حافظ: ۵۳۸-۸۶۵-۸۷۶

دیوان حلاج: ۹۴۱

دیوان خواجه نصیرالدین طوسی: ۹۴۹

دیوان رباعیات اوحدالدین: ۲۸۵-۳۶۶-۳۹۶

۴۱۶-۴۷۸-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰

۵۲۲-۵۲۳-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۹-۵۳۰

۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷

۵۳۹-۵۴۰-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۸۲-۸۶۰

۸۶۱-۸۶۵-۹۴۵

دیوان سنائی: ۱۲۱-۹۴۶

دیوان عراقی: ۳۱۰-۳۱۲-۳۱۴-۵۱۸-۵۱۹

۵۲۱-۵۲۵-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۳

۵۳۴-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۹-۸۷۱-۸۸۳-۸۸۵

۹۱۵-۹۲۱-۹۲۶

دیوان قصاید و غزلیات اوحدی مراغه‌ای: ۳۱۶

۳۲۲-

ذ

الذریعة الى تصانیف الشيعة: ۵۷-۵۸-۱۰۸-

۲۶۷-۵۵۰-۸۶۰-۸۶۱-۸۸۰

ذیل مرآة الزمان: ۲۴۵-۲۴۷-۹۰۷-۹۰۸

ر

رباب نامه: ۴۰۰

رباعیات باباافضل: ۵۱۷-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-

۲۶۲-۲۶۹-۲۷۰-۳۴۰-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹

۳۵۲-۵۸۹-۸۷۱-۹۰۷-۹۰۸-۹۱۲-۹۱۵

۹۲۷-۹۲۸-

خ

خزينة الاصفیاء: ۷۲-۱۰۰-۱۰۸-۱۳۲-۱۷۶

۱۷۸-۱۸۳-۲۶۷-۲۶۸-۳۰۳-۳۱۱-۳۱۵

۳۱۹-۳۶۶-۳۷۰-۵۱۳-۸۷۱-۸۷۷-۸۷۸

۸۸۰-۸۸۴-۸۸۵-۸۹۷-۹۱۶

خطط الشام: ۲۱۲-۴۸۰-۹۰۲

خلاصة الافكار: ۷۲-۷۴-۱۷۶-۲۵۷-۳۱۸-

۳۲۶-۵۱۳-۸۶۶-۸۷۰-۸۷۲-۹۱۲-۹۲۵

د

دائرة المعارف اسلامی: ۳۶

المدارس فی تاریخ المدارس: ۲۲۳-۲۳۹-۲۸۹

۹۰۴-۹۰۷-۹۳۷

دانشمندان آذربایجان: ۱۲۷-۲۶۸-۳۲۰-

۵۳۷-۸۸۷-۸۸۸-۸۹۱

درر الاصداف فی غرر الاوصاف: ۷۹-۹۲۸

دلیل العارفین: ۹۲۴

دلیل خارطة البغداد: ۷۹-۳۴۴-۳۴۸-۸۷۴-

۹۰۸

دنبالة جستجو در تصوف ایران: ۱۷۳-۱۸۳-

۲۱۸-۲۲۰-۲۲۶-۲۳۲-۲۹۵-۳۰۷-۳۰۸-

۳۱۱-۳۱۴-۳۳۷-۳۸۵-۴۰۱-۴۱۰-۴۱۴-

۴۲۳-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۹۰-۸۹۶-۹۰۳-

- رساله عقل و عشق: ۳۳۷ - ۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۷-۵۲۹-۵۳۵-
 ۵۳۷-۵۳۹-۵۴۰
 رساله علم الحقایق و حکم الدقائق: ۲۱۹
 رساله فریدون سپهسالار: ۷۲-۲۲۴-۲۶۸-
 ۲۹۴-۳۱۲-۴۶۱-۴۶۲-۵۱۱-۸۷۱-۸۷۸-
 ۹۰۴-۹۰۵-۹۱۰-۹۲۶
 رساله فی الخلوة: ۹۴۳-۴۹۰
 رساله فی السلوک: ۲۵۵-۲۰۶
 رساله قشیریه: ۳۷-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۴-
 ۴۹-۱۳۱-۱۵۱-۴۳۴-۴۶۴-۴۷۲-۸۷۶-
 رساله لوايح: ۳۰
 رساله وصية: ۲۵۵
 رشحات عين الحيات: ۴۴-۸۵۸
 رشف التصايح الايمانية فی كشف فضايح
 اليونانية: ۲۵۵-۲۵۹
 روح الارواح: ۳۲۶
 روز روشن (تذکره): ۵۸-۷۴-۱۰۸-۱۷۶-
 ۲۵۷-۳۰۳-۳۴۹-۳۶۶-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-
 ۵۱۴-۵۳۶-۸۷۲-۸۸۰-۹۱۲-۹۲۸
 روضات الجنات: ۹۰۱-۹۰۲-۹۲۴
 روضات الجنان: ۵۶-۶۱-۶۳-۶۷-۷۲-۷۵-
 ۱۰۰-۱۰۱-۱۰۴-۱۰۸-۱۲۸-۱۳۲-۱۳۸-
 ۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۹-۱۵۳-۱۵۴-
 ۱۶۱-۱۶۳-۱۷۶-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۶-۲۲۷-
 ۲۳۱-۲۶۶-۲۶۷-۲۷۸-۲۹۳-۲۹۴-
 ۵۴۸-۵۴۹-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۹-۵۶۷-۵۸۶-
 ۵۸۷-۸۵۹-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۶-۸۶۷-
 ۸۶۸-۸۷۰-۸۷۲-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۴-
 ۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۷-۵۲۹-۵۳۵-
 ۵۳۷-۵۳۹-۵۴۰
 رباعيات خيام: ۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۵-
 ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۲-۵۳۴-
 رحلة ابن بطوطه: ۴۸۴-۹۳۹
 رحلة ابن جبير: ۴۱۸
 الرحيق المختوم لذوى العقول والفهوم: ۲۵۵
 رسائل بديع الزمان همداني: ۹۱۵
 رسالات نه گانه: ۲۲
 رساله اقباليه: ۲۵۸-۳۶۹-۹۱۲
 رساله الجمع بين الانفس والاعين: ۲۱۹
 رساله الخائف الهائم عن لومة اللائم: ۲۰۶-۴۹۰
 رساله السير والطير: ۲۵۵
 رساله الطريق: ۲۰۶
 الرسالة العاصمية: ۲۵۵
 رساله الغفران: ۵۶۱
 رساله القلم: ۲۹۳
 رساله ايساغوجي: ۲۲-۸۵۴
 رساله در تحقيق احوال و زندگانی مولانا: ۷۵-
 ۱۱۹-۱۲۵-۱۷۶-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۶-۲۲۹-
 ۲۵۳-۲۹۶-۳۰۴-۳۳۱-۳۳۲-۳۴۴-۳۴۸-
 ۴۵۵-۴۵۶-۴۸۴-۵۳۵-۵۴۴-۵۵۴-۵۶۰-
 ۸۷۲-۸۸۰-۸۸۳-۸۸۵-۸۸۶-۸۹۰-۸۹۱-
 ۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۴-۹۰۵-
 ۹۱۰-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶
 رساله سجنجل الارواح: ۲۱۹
 رساله صوفيه و فقراء: ۳۸

زاد المسافرین: ۳۱۱-۳۲۵-۳۲۶	۸۸۵-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲
زبدة الاسرار: ۸۵۶-۸۵۷	۸۹۳-۸۹۷-۸۹۸-۹۰۵-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۲
زبور: ۲۴۶-۴۷۸-۶۳۴	۹۲۳-۹۴۶
زند: ۵۶۲	روضه الصفا: ۲۰۶-۲۶۷-۹۰۱
	روضه اطهار حشری: ۷۲-۱۰۰-۱۰۸-۱۱۹
س	۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۶۱-۱۶۳-۲۷۷-۲۷۸
سبک شناسی بهار: ۱۵۷-۵۶۲	۵۴۹-۵۵۴-۸۷۱-۸۷۷-۸۸۰-۸۸۴-۸۸۵
سخن و سخنوران: ۸۷۰-۸۹۴	۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۸-۹۱۹-۹۲۰
سرچشمه تصوف در ایران: ۱۷-۲۰-۲۶۸	ریاض السیاحة: ۱۰۶-۱۳۳-۱۳۷
۳۴۳-۳۷۹-۳۸۲-۴۲۰-۴۵۹-۴۸۱-۴۹۰	ریاض الشعراء: ۷۲-۷۴-۱۷۶-۲۵۷-۳۱۰
۵۶۱-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۷-۸۶۹-۸۹۰	۳۱۲-۳۱۳-۳۱۶-۳۱۸-۳۲۶-۳۲۷-۴۹۹
۹۲۷-۹۳۳-۹۳۴	۵۱۳-۵۳۱-۵۳۶-۵۳۷-۸۷۱-۸۷۲-۹۱۲
سرمة سلیمانی: ۵۰۰	۹۲۵
سفرنامه ابن بطوطه: ۸۷۴	ریاض العارفین: ۷۲-۷۴-۱۰۰-۱۰۸-۱۱۹
سفینه اشعار شماره ۹۰۰ کتابخانه مجلس شورای	۱۷۶-۲۱۹-۲۶۷-۳۰۳-۳۱۲-۳۱۵-۳۱۹
اسلامی (نسخه خطی): ۵۰۰	۳۲۵-۳۳۲-۳۶۶-۵۱۳-۵۳۱-۵۳۴-۵۳۵
سفینه الاولیاء: ۷۲-۱۰۰-۱۰۸-۳۷۰-۸۷۰	۵۳۷-۵۴۹-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۵-۸۷۱
۸۷۷-۸۷۸-۸۸۰-۸۸۴	۸۷۲-۸۸۱-۸۸۳-۸۸۵-۸۸۶-۸۹۶-۹۰۱
سکینه الاولیاء: ۹۱۲	۹۱۴-۹۲۰-۹۲۶-۹۳۹-۹۴۹
سکینه الصالحین: ۲۰۶	ریحانة الادب: ۵۸-۱۰۲-۱۲۷-۲۶۷-۲۶۸
سلجوقنامه: ۱۹۸-۹۱۸	۳۱۹-۳۲۰-۳۳۶-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۲-۵۱۴
سلجوقیان و غز در کرمان: ۵۵۶	۵۳۷-۵۵۰-۸۶۱-۸۷۳-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸
سلسله الاولیاء (مشجره مشایخ): ۵۶-۱۰۱	۸۸۱-۸۸۲-۸۸۷-۸۸۹-۹۲۰-۹۲۳-۹۳۵
۱۱۰-۱۲۹-۱۳۰-۲۱۹-۲۴۹-۸۵۹-۸۷۷	ریگ ودا: ۲۸
۸۸۱-۸۸۸-۸۸۹	
سلسله الذهب: ۱۲۶-۸۸۶-۸۸۷	ز
سلسله النسب: ۹۴۹	زاد المسافر: ۲۴۷

- سلسله‌های صوفیه ایران: ۲۵۵ - ۳۲۵ - ۹۰۰ -
 ۹۰۱ - ۹۱۱ - ۹۱۳
 سَلَمُ السَّمَوَات: ۳۱۲
 سَمَطُ الْعَلَى لِلْحَضْرَةِ الْعَلِيَا: ۶۱ - ۷۶ - ۱۵۴ -
 ۴۵۴ - ۵۰۲ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۹۳
 سَمَطُ الْمَجِيد: ۸۷۷
 السَّوَانِح: ۱۰۳ - ۵۲۶ - ۵۳۵ - ۹۳۲
 سیاحت مسیحی از این جهان بجهان آینده: ۵۶۴ -
 ۵۶۵ -
 سیر الاقطاب: ۹۳۳
 سیر العارفين: ۱۷۶ - ۳۱۰
 سیر العباد الى المعاد: ۵۴۴ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۴
 سیر الملوك: ۱۹۶
 سیری در دیوان شمس: ۳۳۲ - ۸۸۵
 سی نامه: ۳۲۵
 ش
 شاهنامه فردوسی: ۳۸
 شدّ الارار: ۱۱۲ - ۱۸۳ - ۲۰۶ - ۲۶۷ - ۲۹۱ -
 ۳۰۶ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۹ - ۸۸۲ - ۸۸۵ - ۸۹۰ -
 ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۲۱ - ۹۲۲
 شذرات الذهب: ۱۳۲ - ۲۴۳ - ۲۵۰ - ۲۵۵ -
 ۲۵۶ - ۲۵۸ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۹ -
 ۹۰۷ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۲ - ۹۵۰
 شرح احوال عطار نیشابوری: ۹۰۱
 شرح الصاد: ۲۱۹
 شرح بدرالدین التستری: ۹۲۳
 شرح تعرّف: ۳۹۰ - ۴۷۲ - ۹۴۲
 شرح حال و زندگی و مناظرات امام فخرالدین
 رازی: ۲۵۵
 شرح داود قیصری: ۱۷۵
 شرح سراج الدین ارموی بر اشارات ابن سینا:
 ۳۰۴ - ۹۲۳
 شرح شمسیه: ۹۲۴
 شرح عبدالرحمن جامی: ۱۷۵
 شرح عبدالرزاق کاشانی: ۱۷۵
 شرح قاضی عضدالدین ایجی: ۹۲۳
 شرح گلشن راز: ۲۰ - ۲۲۹ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۶۱ -
 ۴۲۸ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ -
 ۸۵۷ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۹۳۹ - ۹۴۱
 شرح مؤید الدین جندی: ۱۷۵
 شرح مثنوی شریف: ۲۹۶ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۹ -
 ۳۷۲ - ۳۸۶ - ۳۹۸ - ۴۰۰ - ۴۱۲ - ۴۱۴ - ۴۲۳ -
 ۴۲۶ - ۴۶۷ - ۵۳۷ - ۸۷۶ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ -
 ۹۳۸
 شرح مشکلات دیوان انوری: ۶۵ - ۸۶۶
 شرح مقدمه قیصری: ۳
 شرح وجیز: ۳۰۴
 شرح ولی محمّد اکبر آبادی: ۳۶۹
 شرفنامه اسکندری: ۱۶۶ - ۱۶۷
 شفای بوعلی: ۲۵۹
 شمع انجم: ۳۱۱ - ۳۱۷ - ۳۱۹ - ۵۳۰ - ۹۲۵
 شیرازنامه: ۱۰۷ - ۱۱۲ - ۱۲۷ - ۱۳۷ - ۱۴۱ -
 ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۸۷۹ - ۸۸۲ - ۸۸۷ - ۹۲۲

ص

- صباح: ۲۹۳
صحائف العالم: ۴۷۳ - ۹۴۲
صحف ابراهيم: ۳۲۰
صحيح مسلم: ۸۹۸
صدرالدين شيرازي معروف به ملاءصدرا: ۱۷۰
صراط المستقيم: ۳۲۶
صفوة الصفا: ۱۰۰ - ۱۰۶ - ۱۳۳ - ۱۳۷ - ۵۵۲
ص۵۷۲ - ۸۷۷ - ۸۷۹ - ۸۸۷ - ۸۹۱ - ۹۴۷ - ۹۴۸
ص۹۴۹

ع

- العبر: ۱۳۲
عبر العاشقين: ۳۱۴ - ۳۶۱ - ۴۶۲ - ۹۲۹
عرفان الحق: ۳۷ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۸۵۶ - ۸۵۷
عرفای اسلام: ۴
عشاق نامه: ۳۱۴
عقد العلی للموقف الاعلی: ۵۷ - ۵۹ - ۶۱ - ۶۲
ع۴۵۳ - ۵۰۲ - ۸۶۲
عمدة الطالب: ۸۶۹
عوارف المعارف: ۴ - ۳۷ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۳ - ۴۴۶ - ۴۰۹ - ۳۹۰ - ۳۸۴ - ۲۵۵ - ۱۵۲ - ۱۳۲
ع۸۵۱ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۹۰۹ - ۹۱۲ - ۹۳۴
ع۹۳۷ - ۹۳۹ - ۹۴۳
عيون الانباء فی طبقات الاطباء: ۲۹۸ - ۲۹۱

ط

- طبقات الاطباء: ۸۹۹ - ۹۰۲
طبقات الشافعية: ۱۳۲ - ۱۴۵ - ۸۷۳
طبقات الصوفيه انصاري: ۱۰۲ - ۹۳۳
طبقات الكبرى شعراني: ۱۳۲ - ۲۲۸
طبقات سلاطين اسلام: ۶۲ - ۳۴۷ - ۸۶۳ - ۸۹۳
ط۸۹۹ - ۹۰۴ - ۹۰۶ - ۹۰۷
طبقات ناصري: ۸۷۰
طرائق الحقائق: ۵۷ - ۵۸ - ۷۲ - ۱۰۰ - ۱۰۶ - ۱۰۸
ط۱۰۸ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۷ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۴
ط۱۷۰ - ۱۷۶ - ۱۸۳ - ۲۲۹ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۶۷
ط۲۶۸ - ۲۹۴ - ۳۰۳ - ۳۰۸ - ۳۱۹ - ۳۳۲ - ۳۳۵
ط۳۳۶ - ۳۴۹ - ۳۶۶ - ۳۸۰ - ۴۶۸ - ۵۱۴ - ۵۳۱
ط۵۳۷ - ۵۵۰ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۷
ط۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۴ - ۸۸۷ - ۸۹۱ - ۸۹۴

غ

- الغنية لطالبي طريق الحق: ۱۵۲
غياث اللغات: ۸۷۲

ف

- فتاوى ابن تيمية: ۳۹۰ - ۹۳۵

- الفتوح: ۳۴۳-۹۲۷
فتوح نامه سلطانی: ۳۴۱-۳۴۳-۳۴۷-۹۰۴-
۹۲۷-۹۲۶
فتوحات مکیه: ۵۸-۶۲-۶۷-۷۲-۷۵-۱۰۷-
۱۶۸-۱۶۹-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-
۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۲۳۰-۲۳۳-۳۰۹-۳۳۵-
۴۰۶-۴۶۷-۵۹۰-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۸-
۸۷۰-۸۷۲-۸۹۶-۸۹۷-۹۰۶-۹۱۳-
الفرق بین الفرق: ۴-۳۶۳-۸۵۱
فرهنگ اصطلاحات نجومی: ۸۶۶
فرهنگ انجم آرا: ۸۶۶
فرهنگ اندراج: ۸۶۶-۸۷۲
فرهنگ سانسکریت: ۸۶۶
فرهنگ مصطلحات عرفاء: ۴۸۱-۹۴۴
فرهنگ معین: ۷۵-۱۴۰-۲۵۷-۸۵۴-۸۵۵-
۸۷۰-۸۸۸-۹۱۷-۹۴۰-۹۴۲
فرهنگ نظام: ۸۶۶
فسطاط العدالة: ۴۱۴-۴۱۶
فصوص الحکم: ۳-۱۷۱-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-
۲۳۰-۳۰۹-۳۱۴-۳۱۸-۳۳۵-۹۰۵-
فکوک: ۲۳۰
فوات الوفيات: ۴۱۴
فوائح الجمال: ۲۰۶-۴۹۰-۹۰۱
فهارس کتب خطی کتابخانه مجلس شورای
اسلامی: ۵۰۰-۵۶۵-۵۷۳-۵۷۶-۵۸۱-
فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: ۹۲۳
فهرست کتب خطی کتابخانه مدرسه شهید
مطهری: ۹۴۳
فهرست میکرو فیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران: ۵۴۵
فیه مافیه: ۵۴۰-۹۱۸-۹۴۱-۹۴۶
قاموس الاعلام: ۷۲-۲۶۷-۳۲۰-۵۰۰-۵۰۲-
-۵۵۰-۸۷۰-۹۰۶-۹۰۷-۹۲۶-
قرآن مجید: ۵-۶-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-
-۲۴-۴۹-۱۳۶-۱۵۰-۱۷۰-۲۲۱-۲۷۳-
-۲۷۴-۳۷۶-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۷-۳۹۵-۴۱۵-
-۴۱۸-۴۳۴-۴۵۵-۴۶۸-۴۷۲-۵۰۷-۵۰۹-
-۶۸۸-۷۲۷-۸۴۴-۸۵۲-۸۵۶-۸۷۴-۸۸۶-
-۸۹۲-۹۲۰-۹۳۸-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۶-
قصر عارفان: ۷۲-۱۷۶-۲۹۴-۳۰۷-۳۱۰-
۵۱۴-۸۷۰-۸۷۲-۹۲۲-۹۲۳-
قلندرنامه: ۳۲۶
ک
الکامل: ۸۶۴
کتاب الاوراد: ۸۹۰
کتاب الحيوان: ۳۸
کتاب السماع: ۳۷۹-۹۳۳
کتاب الفخری (منية الفضلاء فی تاریخ
الوزراء): ۹۲۶
کشاف اصطلاحات الفنون: ۳۹۰-۹۳۱-۹۳۲-
کشف الاسرار: ۵۱۳

- کشف الحقایق: ۲۱۹
کشف الظنون: ۵۷-۷۲-۲۶۸-۲۶۹-۳۳۷-
۵۰۲-۵۰۳-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۸۷-۸۶۰-
۸۷۱-۸۹۶-۸۹۷
کشف المحجوب: ۲۶-۳۷-۴۰-۴۲-۴۹-
۲۶۴-۲۹۰-۴۷۲-۸۵۴-۸۵۸-۹۳۱-۹۳۵-
۹۳۶-۹۳۷
کشکول شیخ بهائی: ۹۴۱
کعبه مراد: ۵۰۰
کلیات شمس تبریزی: ۳۳۳-۳۳۴-۴۱۷-۴۱۸-
۵۱۷-۵۱۸-۵۲۰-۵۲۴-۵۲۶-۵۲۹-۵۳۲-
۵۳۳-۵۳۶-۵۳۸-۵۴۰-۸۷۲-۹۲۶
کليلة و دمنه منظوم: ۱۹۸
الکمالیة فی الحقایق الالهیة: ۲۹۸
کمدی الهی: ۵۶۴-۵۸۵
الکنايات: ۹۳۲
کنز الرموز: ۳۲۴-۳۲۵
کنوز الحقایق: ۹۴۶
الکنى واللقاب قمی: ۳۴۲-۹۲۶
کیمیای سعادت: ۱۵۰-۱۵۲-۱۹۶-۳۷۹-
۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۴۳۴-۴۴۶-۸۹۲
گ
گزیده اشعار مسعود سعد سلمان: ۸۶۶
ل
اللباب: ۳۰۴
لباب الالباب: ۵۳۲-۵۵۴-۵۵۶-۵۵۷
لغت نامه دهخدا: ۱۴۰-۴۸۰-۵۰۱-۸۷۲-
۸۸۸-۹۰۷-۹۳۲-۹۴۰-۹۴۷
اللمع: ۳۷-۱۰۲-۱۵۲-۳۶۳-۳۹۰-۴۱۰-
۴۱۴-۸۵۶-۹۳۷
لمعات: ۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۲۶-۴۶۱-
۹۰۵-
لیلی و مجنون نظامی: ۱۶۷-۳۲۵-۵۴۴-۵۶۰-
۵۶۶-۸۹۴-
م
مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی: ۵۸۹
مبسوط: ۳۰۴
مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی: ۱۷۳-
۳۷۱-۴۰۰-۴۰۶-۴۱۵-۴۲۱-۵۲۰-۵۷۲-
۵۸۹-۸۵۲-۸۷۴-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۶
مثنوی هشت بهشت: ۸۶۶
مجالس العشاق: ۷۳-۱۰۸-۲۶۸-۳۰۲-۳۱۵-
۳۶۲-۳۶۶-۵۱۲-۵۵۹-۵۶۷-۸۷۱-۸۸۰-
۸۸۳-۸۸۴-۹۱۶-۹۲۴
مجالس المؤمنین: ۳۱۵-۵۰۰-۵۰۲-۹۲۴-
۹۳۹
مجالس التفائس: ۷۲-۲۹۵-۳۰۳-۳۶۶-۵۱۲-
۵۴۸-۸۷۰-۹۰۱
مجله ارمغان: ۳۲۰
مجله یادگار: ۹۰۲
مجمع الآداب فی معجم الاسماء: ۷۹-۸۷۴-
کشف الحقایق: ۲۱۹
کشف الظنون: ۵۷-۷۲-۲۶۸-۲۶۹-۳۳۷-
۵۰۲-۵۰۳-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۸۷-۸۶۰-
۸۷۱-۸۹۶-۸۹۷
کشف المحجوب: ۲۶-۳۷-۴۰-۴۲-۴۹-
۲۶۴-۲۹۰-۴۷۲-۸۵۴-۸۵۸-۹۳۱-۹۳۵-
۹۳۶-۹۳۷
کشکول شیخ بهائی: ۹۴۱
کعبه مراد: ۵۰۰
کلیات شمس تبریزی: ۳۳۳-۳۳۴-۴۱۷-۴۱۸-
۵۱۷-۵۱۸-۵۲۰-۵۲۴-۵۲۶-۵۲۹-۵۳۲-
۵۳۳-۵۳۶-۵۳۸-۵۴۰-۸۷۲-۹۲۶
کليلة و دمنه منظوم: ۱۹۸
الکمالیة فی الحقایق الالهیة: ۲۹۸
کمدی الهی: ۵۶۴-۵۸۵
الکنايات: ۹۳۲
کنز الرموز: ۳۲۴-۳۲۵
کنوز الحقایق: ۹۴۶
الکنى واللقاب قمی: ۳۴۲-۹۲۶
کیمیای سعادت: ۱۵۰-۱۵۲-۱۹۶-۳۷۹-
۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۴۳۴-۴۴۶-۸۹۲
گ
گزیده اشعار مسعود سعد سلمان: ۸۶۶
ل
اللباب: ۳۰۴

الذین ترکیه: ۵۶۸	۹۲۸
مجموعه شماره ۲۰۲۳ کتابخانه بغداد لی وهبی	مجمع الانساب: ۶۱-۱۶۶-۸۶۳-۸۶۴-۸۹۳
ترکیه: ۵۱۰-۹۱۷	مجمع البیان: ۳۸۳
مجموعه شماره ۱۲۰۸ کتابخانه سلیماتیه ترکیه:	مجمع الفصحاء: ۷۲-۷۴-۱۰۰-۱۰۸-۱۷۶-
۵۱۲	۱۸۲-۲۶۷-۳۰۳-۳۱۲-۳۱۵-۳۱۸-۳۳۲-
مجموعه شماره ۲۰۱۶ یوگسلاوی: ۵۶۵	۳۶۶-۵۰۲-۵۱۳-۵۳۱-۵۳۵-۵۳۷-۵۴۴-
مجموعه فارسی کتابخانه علی پاشای ترکیه:	۵۴۹-۵۵۹-۸۷۱-۸۷۲-۸۸۶-۹۱۴-۹۲۶-
۹۴۳	۹۴۲
مجموعه شماره ۴۳۹ کتابخانه ایاصوفیا: ۸۹۲	مجمع الفضلاء: ۳۱۰
مجموعه فارسی کتابخانه با یزید ولی الذین	مجمع الحکمة: ۳۰۴
ترکیه (مکتوب در قرن نهم): ۹۴۵	مجمع فصیحی خوافی: ۷۲-۱۱۹-۱۴۵-۱۶۱-
محبوب المحتین: ۲۱۹	۲۱۹-۲۲۲-۲۳۴-۲۵۰-۲۵۳-۲۵۶-۲۶۶-
محصول (کتاب): ۲۹۸	۳۳۶-۵۶۵-۵۶۷-۸۶۸-۸۷۰-۹۰۱-۹۰۸-
محمی الذین عربی جهره برجسته عرفان اسلامی:	۹۰۹-۹۱۰-۹۲۷-۹۲۸-
۱۸۳-۸۹۷	مجموعه شماره (۹۰-د) کتابخانه دانشکده
مختارنامه عطار: ۵۲۶	ادبیات دانشگاه تهران: ۹۰۵
مختصر الاربعین: ۳۰۴	مجموعه اشعار ابوسعید ابی الخیر: ۵۳۸
مختصر الذول: ۱۸۸	مجموعه اشعار شماره ۵۷۳ کتابخانه
مختصر تاریخ السلاجقه: ۲۵۴-۲۶۹	لالا اسماعیل ترکیه: ۵۲۷-۵۵۲
مخزن اخبار: ۳۱۰	مجموعه رباعیات مولانا جلال الدین محمد
المدرسة المستنصرية (کتاب): ۳۴۸	بلخی: ۵۳۱
مرآت البلدان: ۸۹۳-۹۱۷-۹۲۱	مجموعه شماره ۲۹۱۰-کتابخانه ایاصوفیا: ۳۵۰
مرآة الجنان: ۲۵۹-۳۳۵-۹۱۵	۵۰۸-۵۱۰-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۵۲-۵۹۱-
مرآة الخيال: ۵۷-۹۲۹-۹۳۱	۹۲۸-
مرآة الزمان: ۱۳۲-۱۷۵-۱۸۳-۲۱۶-۲۳۷-	مجموعه شماره ۴۴۱ کتابخانه با یزید ولی الذین
۲۴۹-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۶-۲۶۹-۳۴۴-۳۸۰-	ترکیه: ۴۵۸-۵۱۲
۸۸۹-۹۰۱-۹۰۳-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۱-۹۱۲-	مجموعه شماره ۱۸۱۹ کتابخانه با یزید ولی

- ۹۱۵-۹۲۷-۹۳۳ معجم البلدان یا قوت: ۳۸-۱۳۲-۲۱۱-۸۶۵-
 ۸۷۸-۸۷۹-۸۸۹ مرصاد العباد: ۱۹۸-۲۵۴-۳۳۶-۳۳۷-۴۹۰-
 ۵۱۸-۵۲۵-۵۴۰-۹۳۹-۹۴۳-
 مرموزات اسدی: ۳۳۷-
 مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات ایران: ۷۵-۲۶۷-
 ۵۴۵-۵۵۰-۵۶۳-۸۷۲-
 مسامرة الاخبار: ۱۸۹-۳۰۵-۵۸۸-۸۹۸-
 ۹۱۹-
 مسند الفردوس: ۹۴۶-
 مصابیح (کتاب): ۲۹۳-
 مصباح الارواح: ۱۰۸-۱۰۹-۱۴۳-۱۴۵-
 ۱۴۶-۱۴۸-۱۴۹-۴۴۶-۵۰۱-۵۰۳-۵۱۳-
 ۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-
 ۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-
 ۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-
 ۵۶۶-۵۶۷-۵۷۶-۵۸۱-۵۸۵-۸۰۲-۸۰۶-
 ۸۹۱-۹۴۵-۹۴۶-۹۵۰-
 مصباح الارواح عامی یزدی: ۵۶۶-
 مصباح الارواح و اسرار الاشباح: ۵۷-۲۶۸-
 ۵۰۲-۵۶۶-۵۶۷-
 مصباح الهدایة: ۱۵۲-۴۱۴-۴۸۴-۹۱۲-۹۳۷-
 مطالع الانوار: ۳۰۴-
 معارف بهاء ولد: ۵۷۲-
 المعتمر: ۵۰۱-
 معجم الادباء: ۸۸۱-
 معجم الانساب والاسرات الحاكمة فی تاریخ
 الاسلامی: ۶۲-۸۶۲-۸۱۳-۹۰۰-
 معجم البلدان یا قوت: ۳۸-۱۳۲-۲۱۱-۸۶۵-
 ۸۷۸-۸۷۹-۸۸۹ معیار الصدق فی مصداق العشق: ۳۳۷-
 المفاوضات: ۲۲۹-
 مفتاح الغیب: ۲۳۰-
 مفتاح التجات: ۳۸۵-
 مفتاح فی فروع الشافعية: ۷۸-۴۵۴-
 مقالات شمس: ۹۹-۱۱۹-۱۲۳-۱۲۴-۱۳۱-
 ۱۳۷-۱۶۱-۱۸۷-۲۴۷-۲۸۲-۲۸۴-۲۸۹-
 ۲۹۰-۲۹۱-۲۹۶-۲۹۸-۳۰۵-۳۳۹-۳۵۶-
 ۳۷۶-۴۱۶-۴۲۳-۴۵۱-۸۷۶-۸۸۳-۸۸۴-
 ۸۸۵-۸۸۶-۸۹۰-۸۹۸-۹۰۹-۹۲۰-
 مقالات ولد جلی: ۱۱۷-
 مقامات العارفين: ۹۲۳-
 مکاتیب باباافضل: ۵۱۷-
 مکاتیب مولانا: ۱۹۰-۳۰۵-۹۲۳-
 الملل والتحل: ۲۱-۳۵-
 منارات السائرين: ۳۳۷-۵۴۰-۹۵۰-
 منازل السالکين: ۸۹۴-
 منازل السائرين: ۳۷۶-
 مناسک الحج: ۲۵۵-
 مناقب العارفين: ۷۱-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۶-۱۳۹-
 ۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۷-۱۸۸-۲۲۴-۲۲۹-
 ۲۹۶-۳۰۴-۳۰۹-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۲-۳۳۳-
 ۳۵۶-۳۶۹-۳۷۰-۳۸۴-۳۸۸-۴۰۰-۴۰۲-
 ۴۱۱-۴۱۲-۴۱۶-۴۲۳-۴۳۸-۵۲۶-۸۸۵-
 ۸۸۶-۸۹۸-۹۰۵-۹۱۰-۹۱۷-۹۱۸-۹۳۷-

- ۹۴۰ - نزهه الجلیس: ۷۲ - ۷۴ - ۲۷۶ - ۴۶۸ - ۸۷۰ -
 مناقب اوحدالدین کرمانی: در بیشتر صفحات
 ۸۷۱ - ۹۱۵ المناهج: ۳۰۴
 منتخب المختار: ۱۰۷ - ۱۰۹ - ۱۳۸ - ۱۳۹ -
 ۱۴۱ - ۳۰۶ - ۸۷۷ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۵
 منتخب مشیخه سمعانی: ۱۴۵
 منتهی الارب: ۸۵۷
 منطق الطیر عطار: ۷۰ - ۲۶۴ - ۳۲۵ - ۴۱۶ -
 ۵۶۱ - ۵۶۸ - ۸۶۸
 منطق العشاق: ۳۱۶
 منظومه فی اصول دین: ۴۵۸ - ۵۶۸
 مواقع التجوم: ۹۰۵
 مونس الاحرار: ۹۰۳
 می خانه: ۳۱۰ - ۳۱۱
 میزان المعرفة: ۸۵۶
 میکرو فیلم مصباح الارواح مجلس سنای سابق
 (شماره ۳۴۰۲): ۵۴۷
 می نامه: ۳۲۶
- ن
- نامه دانشوران: ۵۰۲ - ۸۸۲ - ۹۵۰
 نتایج الافکار: ۷۳ - ۱۰۰ - ۱۰۸ - ۱۳۲ - ۲۶۷ -
 ۳۰۳ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۶۶ - ۵۱۴ - ۸۷۱ - ۸۷۷ -
 ۸۷۸ - ۸۸۰ - ۹۲۵
 نخبة الدهر فی عجایب البر والبحر: ۲۱۱ - ۸۶۱ -
 ۸۶۲ -
 نزهه الارواح: ۳۲۵
- نزهه الجلیس: ۷۲ - ۷۴ - ۲۷۶ - ۴۶۸ - ۸۷۰ -
 ۸۷۱ - ۹۱۵
 نزهه القلوب: ۳۴۸ - ۵۲۳ - ۸۶۲ - ۸۸۲ - ۹۲۱
 نسخه خطی دارالکتب قاهره: ۵۲۶ - ۵۳۰ -
 ۵۳۳ - ۵۳۶ - ۵۳۹
 نسخه خطی شماره ۴۸۷ کتابخانه لالا اسماعیل
 ترکیه: ۵۸ - ۶۲ - ۲۷۰ - ۵۱۱ - ۵۲۲ - ۵۶۹ -
 ۸۶۰ - ۸۶۸ - ۹۱۵ - ۹۴۵
 نسخه خطی شماره ۸۹۹ کتابخانه مجلس شورای
 اسلامی: ۵۷۳ - ۸۷۲
 نسخه خطی شماره ۹۰۰ کتابخانه مجلس شورای
 اسلامی: ۵۷۶ - ۵۸۱
 نسخه خطی شماره ۱۰۳۵ کتابخانه مرکزی
 دانشگاه تهران: ۲۴۹ - ۲۷۱ - ۳۵۰ - ۵۹۰ -
 ۹۲۸
 نسخه خطی شماره ۳۲۹۹ کتابخانه مرکزی
 دانشگاه تهران: ۵۸۱
 نسخه خطی شماره ۱۱۹۹ کتابخانه نفیس پاشای
 استانبول: ۵۸۶ - ۹۵۰
 نسخه خطی شماره ۵۳۸ کتابخانه اونیورسیتته
 استانبول: ۵۵۰ - ۵۵۵
 نسخه خطی شماره ۴۸۲۱ کتابخانه ایاصوفیا:
 ۵۴۴ - ۵۴۶ - ۵۵۱ - ۵۵۳
 نسخه خطی شماره ۲۰۵۱ کتابخانه ایاصوفیا:
 ۵۴۷ - ۵۵۳
 نسخه خطی شماره ۴۷۹۲ کتابخانه ایاصوفیا:
 ۵۴۷ - ۵۵۳

- نسخه عکسی دیوان رباعیات اوحدالدین: ۵۰۹
 ۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-
 ۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-
 ۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-
 ۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۸۳-۵۸۹-۸۶۸-۹۱۷-
 نسخه عکسی شماره ۶۹۴۴ کتابخانه مرکزی
 دانشگاه تهران: ۵۱۳
 نسخه مصباح الارواح دکتر افشار شیرازی: ۵۴۸
 نفحات الانس جامی: ۲۹-۳۵-۴۵-۵۷-۷۰-
 ۷۲-۱۰۰-۱۰۵-۱۰۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۵-
 ۱۲۶-۱۲۷-۱۳۲-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۱-۱۶۸-
 ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۲-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-
 ۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۲۰۵-۲۰۶-۲۱۹-۲۲۵-
 ۲۲۶-۲۲۸-۲۵۴-۲۵۸-۲۶۰-۲۶۹-۲۹۴-
 ۳۰۳-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۳-
 ۳۲۴-۳۲۶-۳۳۲-۳۳۶-۳۳۷-۳۴۰-۳۵۲-
 ۳۶۶-۳۷۰-۳۷۳-۴۰۲-۴۰۶-۴۵۹-۴۶۴-
 ۴۶۶-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۹۹-۵۱۱-۵۱۴-
 ۵۳۱-۵۳۷-۵۵۱-۵۵۹-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-
 ۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۸-۸۷۰-۸۷۴-
 ۸۷۵-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-
 ۸۸۶-۸۸۷-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-
 ۸۹۷-۸۹۸-۹۰۱-۹۰۵-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۴-
 ۹۱۵-۹۲۰-۹۲۲-۹۲۶-۹۳۰-۹۳۳-۹۳۴-
 ۹۳۵
 نفحات الهیه: ۲۲۸-۲۳۰
 النفس: ۵۰۱
- نهج البلاغه: ۹۴۶
 نى نامه: ۹۱۱
- و
- الوافى بالوفیات: ۲۲۶-۲۲۸-۹۰۴-۹۰۵
 وصول الى الله: ۲۰۶
 وصية شيخ صدرالدین عندالوفات: ۲۳۱
 وفیات الاعیان: ۹۰۳-۹۰۴-۹۳۵-۹۵۰
 ولدنامه: ۱۲۰-۱۲۲
- ه
- هداية الطالبین: ۲۰۶
 هدایة فی الفروع: ۱۸۵-۸۹۷
 هدية العارفين اسماء المؤلفين و آثار المصنفين:
 ۷۲-۷۵-۱۳۲-۲۵۵-۲۶۸-۳۱۵-۵۰۳-
 ۵۵۰-۵۶۶-۸۷۱-۸۷۲
 هفت اقلیم: ۵۷-۷۲-۱۲۵-۱۷۶-۲۶۹-
 ۳۰۳-۳۱۵-۳۱۸-۳۶۶-۳۷۰-۵۱۳-۵۲۳-
 ۵۴۹-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۸۵۹-۸۷۱-۸۷۷-
 ۸۷۸-۸۸۶-۹۲۰-۹۲۱-۹۴۵
 هفت پیکر: ۶۵-۸۶۵
- ی
- یادداشت‌های علامه قزوینی: ۲۹۱-۸۶۵-۸۶۶
 ۸۹۳-
 یازده هزار میل در ایران: ۵۹-۸۶۲-۸۶۴
 یعقوب و یوسف: ۵۰۰

فهرست اسامی قبیله‌ها و فرق و اقوام

آ

آل ابراهیم: ۴۴

آل عمران: ۴۴ - ۴۶۵ - ۹۳۹ - ۹۴۲

آل قاورود (سلاجقه کرمان): ۵۹ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۸

- ۷۲ - ۲۷۰ - ۳۲۹

پ

پیر جمالیه (سلسله): ۱۳۱ - ۵۶۵

ت

تابعین: ۲۴ - ۳۸۷

ترسایان: ۱۷ - ۳۸ - ۵۶۳

الف

اتابکان آذربایجان: ۱۵۷ - ۱۶۱

اتابکان شام: ۸۸۹

ارامنه: ۴۸۶

اروپائیان: ۳۴۱

اسماعیلیه: ۲۵۹

اصحاب صفه: ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۴۱

اصحاب کهف: ۴۶۶ - ۷۸۶

اقوام آریائی: ۱۱

ایرانیان: ۱۲ - ۱۳ - ۲۸ - ۳۲ - ۳۵ - ۱۷۰

ایلخانان مغول: ۹۱۹

ج

جلالیان (درویشان جلالی): ۴۱۴ - ۴۱۶

جوالقیان = جولقیها: ۸۹ - ۳۲۳ - ۴۱۰ - ۴۱۴ -

۹۲۵ - ۹۳۷

جوانمردان بغداد: ۹۲۷

جوکیان: ۸۲۵

چشتیه: ۱۱۲ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۷۹ - ۳۸۲ - ۹۲۴

ح

حلماتیه (فرقه): ۳۶۲ - ۹۳۱

حلولیان: ۹۳۱

حنابله: ۴۷۳

ب

بطالسه: ۲۱

بنی امیه: ۱۱ - ۱۳ - ۱۹

بنی صوفه: ۴۳

بنی عبدالمؤمن: ۳۴۱

بنی ممشاد نیشابور: ۱۰۲ -

بودائیان: ۲۸ - ۳۰ - ۳۱ - ۸۶۸

خ

خلفای عباسی: ۴۴۹

خلوتی (مسلک): ۱۲۸

خوارزمشاهیان: ۷۱ - ۳۴۱ - ۳۵۲

ر

- شروانشاهان: ۱۶۶
 رفاعیه (طریقه): ۴۱۸
 رواقیون جدید: ۲۱
 رومیان: ۵۷ - ۳۹۷

ص

- صابان (صابین): ۳۲ - ۳۳
 صفار (خانواده): ۱۴۴
 صفویه: ۱۳۱ - ۹۳۸
 صلیبها: ۱۳۰ - ۱۶۹
 صوفیه: در بیشتر صفحات

ز

- زرتشتیان: ۲۸ - ۳۳ - ۵۶۱ - ۵۶۳ - ۸۵۵ - ۹۴۰

س

- ساسانیان: ۱۳ - ۲۸ - ۳۳ - ۸۵۵
 سامانیان: ۱۰۲
 سامی (اقوام): ۱۱
 سریانیان: ۲۰

ط

- طاهریان: ۷۱

ع

- عباسیان (خلفای عباسی): ۷۷ - ۲۵۱ - ۲۶۱ -
 ۳۴۰ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۸
 عرب (قوم): ۱۱ - ۷۱

غ

- غازیان (مطوّعه): ۴۸۲
 غزان (غزها): ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۷۶ - ۱۵۴ - ۲۷۰
 ۳۱۳ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۵۰۲ - ۸۳۴ - ۹۵۰ - ۹۵۱
 غزنویان: ۱۰۲

ف

- فارسیه (فرقه): ۹۳۱
 فتیان (جوانمردان): ۳۴۳ - ۳۴۹ - ۹۰۴

ش

- شافعیه: ۱۰۳ - ۴۱۸

- سلاجقه کرمان: ۵۸ - ۷۲ - ۷۶

- سلاطین غور: ۳۲۳

- سلجوقیان آسیای صغیر: ۱۶۹ - ۱۸۸ - ۱۸۹ -

- ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۲۵۳ -

- ۲۷۷ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۴۱ - ۳۵۲ - ۳۵۴ - ۳۵۵ -

- ۳۵۶ - ۴۹۳ - ۸۹۴ - ۹۰۹ - ۹۱۷ - ۹۱۹

- سلوکیان: ۲۸

- سوکواران: ۳۸

- سهروردیه: ۹۸ - ۱۰۰ - ۱۰۲ - ۱۱۲ - ۱۳۱ -

- ۱۳۴ - ۲۴۶ - ۲۵۱ - ۲۶۰ - ۳۰۹ - ۳۲۵ - ۳۶۷ -

- ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲

۵۴ - ۸۴ - ۹۴ - ۱۷۰ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۲۲۲ -

فقراى حريرته: ۲۳۳

۲۲۹ - ۲۳۳ - ۲۷۹ - ۳۲۳ - ۳۳۵ - ۳۸۱ - ۳۸۲ -

فيثاغورثيان جديد: ۲۱

۳۹۳ - ۴۰۶ - ۴۳۳ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ -

۴۹۹ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۴۱ - ۵۸۲ - ۹۱۹ -

ق

۹۲۵ - ۹۳۱ - ۹۳۴ - ۹۳۵

قادرته (سلسله): ۸۸۹ - ۸۹۰

متكلمين: ۹

قبيله بنى الزمان: ۲۳۳

مرتاضان هند: ۸۵۲

قبيله قريش: ۸۴۸

مزديسانان: ۱۲ - ۱۳

قبيله مضر: ۴۳

مسلمين (مسلمانان): ۲ - ۶ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۶ -

قراخانيان کرمان: ۴۵۴ - ۸۶۳

۱۹ - ۲۴ - ۲۸ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۴۱ - ۴۵ -

قلندران (قلندريه): ۴۱۰ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ -

۴۶ - ۴۷ - ۱۷۱ - ۱۹۵ - ۳۴۲ - ۳۸۳ - ۴۶۴ -

۴۴۳ - ۹۳۷ - ۹۳۸

۴۸۶ - ۵۶۳

مسيحيان: ۱۶ - ۴۸۰

ک

مغولان: ۱۵۷ - ۱۷۱ - ۱۸۷ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۲۰۶ -

کبرويه (سلسله): ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۳۱ - ۲۰۴ -

۲۱۸ - ۲۵۳ - ۲۶۹ - ۲۷۷ - ۲۸۶ - ۳۱۵ - ۳۳۶ -

۲۰۵ - ۹۰۱

۳۵۶ - ۳۹۷ - ۴۹۴ - ۵۸۸

کراميه (کراميان): ۱۰۲ - ۴۸۲

ملوک بکتکيني اربل: ۲۱۱

کيو مرتيه: ۳۵

مماليک بحرى مصر: ۳۰۹

مندائيها (مندائيان): ۳۳

گ

گنوستيک (پيروان مذهب گنوسى): ۳۱ - ۳۲

ن

نصارى: ۱۷

م

نعمه اللهيه: ۱۳۱

مانويان: ۴۸۱

نقشبنديه: ۳۸۷ - ۸۵۸

مؤمنيه: (دولت): ۹۲۶

نوافلاطونيان: ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۷ - ۸۵۴ -

متصوفه: ۷ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷ - ۱۸ -

نوربخشيه (سلسله): ۸۵۹ - ۹۳۹

۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۲۵ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۳ - ۳۶ - ۳۹ -

۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۳ -

و

واصلیه (فرقه): ۴۵۵

ه

هندیان: ۲۸

ی

یونانیان: ۱۴ - ۲۴

یهود (یهودیان): ۱۷ - ۳۲ - ۵۶۳

فهرست اماکن و اعلام جغرافیائی

الف	آ
ابهر: ۱۳۲ - ۸۷۹	آب آمو: ۳۹۷
اجمیر هند: ۸۸۰	آبلستان: ۱۸۹
اخلاط: ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۳۵۳ - ۳۵۴	آتشکده آذر فرنیغ: ۵۶۲
- ۳۵۶ - ۳۶۴ - ۳۷۰ - ۴۲۴ - ۴۳۰ - ۴۸۷ - ۸۷۶	آتن: ۲۱
اراک: ۳۰۸	آجودهن (پاک پتن): ۳۰۸
اریل = اریل: ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۶	آذربایجان: ۱۲۷ - ۱۴۸ - ۱۵۳ - ۱۵۶ - ۱۵۷
- ۲۱۷ - ۲۵۳ - ۳۲۸ - ۳۳۶ - ۳۵۲ - ۳۷۰ - ۴۸۱	- ۱۶۰ - ۲۰۵ - ۲۹۸ - ۳۰۹ - ۳۱۳ - ۳۲۳ - ۳۲۷
۵۸۹ - ۷۰۳ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۷	- ۳۲۸ - ۳۴۵ - ۳۵۳ - ۴۴۵ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۸۷۹
اردبیل: ۱۰۷ - ۱۱۸ - ۲۹۴ - ۳۰۶ - ۸۷۷	۸۸۰ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۲۳
ارزروم: ۲۴۰ - ۳۵۴	آسیا: ۲۰
ارزنجان: ۱۹۷ - ۲۶۹ - ۳۳۷	آسیای صغیر: ۵۴ - ۶۶ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۹۷
ارس (رودخانه): ۴۴۸	- ۲۰۳ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۳۲ - ۲۵۳ - ۲۵۶ - ۲۵۹
ارسباران = قراجه داغ: ۱۲۸ - ۱۴۰ - ۲۴۱	- ۲۷۳ - ۲۱۶ - ۳۰۳ - ۳۲۳ - ۳۲۷ - ۳۳۷ - ۳۳۹
ارمنستان (ارمنیه): ۲۳۸ - ۸۷۶	- ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۵ - ۴۱۴ - ۴۱۹ - ۴۲۴ - ۴۳۶
ارومیه: ۲۹۸ - ۳۰۳	۴۸۸ - ۵۰۸ - ۸۹۴ - ۹۰۴ - ۹۱۳ - ۹۱۸
ارونق: ۸۸۸	آفریقا: ۱۷۱ - ۳۴۱ - ۹۲۶
اسبست = اسپست = اسپس (قریه): ۱۸۳ - ۸۹۷	آق سرا: ۲۸۳
اسپانیا: ۱۷۱	آلمان: ۹۴۶
استانبول = اسلامبول: ۱۸۷ - ۲۶۸ - ۵۵۰ - ۸۶۰	آمد: ۳۷۰
- ۸۷۰ - ۸۹۷	آمل: ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۸۱
استخر: ۵۶۲	آنکارا = آنقره: ۱۸۶ - ۲۹۶ - ۴۳۷ - ۵۸۸ - ۸۹۸
استرآباد: ۹۲۵	- ۹۱۹
اسفراین: ۸۵۱	
اسفهلان (قریه): ۱۸۳	

اسکندریہ: ۱۷-۲۱-۲۰۵-۲۸۳-۸۵۴	بازار نخاسان: ۲۷۶
اسکو: ۱۸۳	باغبین کرمان: ۵۹-۶۰
افسیلیہ: ۸۶۷-۹۲۶	بحرآباد جوین: ۲۲۰
اصفہان: ۲۹۱-۳۱۳-۳۱۵-۳۱۶-۳۲۳	بحرین: ۳۰۹
۵۰-۵۳۱-۵۷۵-۵۷۶	بخارا: ۱۱۹-۸۹۴-۸۹۸
افغانستان: ۵۵۵-۹۱۱	بدلیس: ۸۷۶
اکبرآباد ہند: ۵۰۰	بردسیر: ۱۵۴-۳۲۳-۸۶۱
الجزیرہ: ۸۸۹	بروجرد (=اروگرد): ۲۸۸-۹۲۰
اندلس: ۱۷۰-۱۷۱-۳۴۱-۸۹۰-۸۹۵	بز چلواراک: ۳۰۸
انطاکیہ: ۲۸۳	بصرہ: ۱۹-۲۰-۳۸-۲۴۶-۲۴۸-۲۵۰
انگوریہ: ۸۹۹	۴۴۷-۴۷۷-۸۹۲-۹۳۵
اوج (ناحیہ): ۳۰۸	بغداد: ۱-۳۵-۳۶-۴۵-۵۴-۶۰-۶۱-۶۲
اورشليم: ۹۴۳	۶۶-۶۷-۷۷-۷۸-۷۹-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶
اوش: ۹۲۴	۹۲-۹۹-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۹
اھر: ۱۲۸-۱۴۰	۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۷-۱۱۹
ایسوس: ۸۵۴	۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۴
ایران: ۳-۱۳-۱۵-۱۷-۱۸-۲۱-۲۲-۲۳	۱۳۵-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۷۲
۲۷-۲۸-۳۰-۳۲-۳۴-۳۵-۳۸-۵۱-۵۳	۱۷۴-۱۸۷-۱۹۷-۱۹۸-۲۰۳-۲۰۴-۲۱۰
۵۴-۵۵-۶۷-۷۱-۱۴۵-۱۴۹-۱۷۲-۱۷۳	۲۱۸-۲۱۹-۲۲۵-۲۳۲-۲۳۵-۲۳۷
۱۹۷-۲۱۸-۲۵۱-۲۵۹-۳۳۰-۳۴۰-۳۴۵	۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹
۳۷۹-۳۸۰-۴۱۴-۴۸۱-۴۸۲-۴۹۴-۵۵۵	۲۵۰-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۶-۲۵۹-۲۶۰
۵۶۲-۶۶۳-۸۵۵-۸۵۷-۸۶۹-۸۷۵-۸۹۰	۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۹-۲۷۰
۸۹۴-۹۲۶-۹۴۱	۲۷۱-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۷-۲۸۱-۲۸۳
	۲۸۷-۲۸۸-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۸
	۳۰۲-۳۰۸-۳۱۰-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۷-۳۲۹
	۳۳۵-۳۳۷-۳۴۰-۳۴۵-۳۴۷-۳۴۹-۳۵۸
	۳۶۷-۳۷۵-۳۷۷-۳۸۱-۴۰۳-۴۰۷-۴۱۶

۳۰۷: پنجاب	۴۲۴-۴۴۱-۴۴۳-۴۴۴-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۷
	۴۷۱-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۸-۴۸۸-۴۹۰-۵۸۱
	۵۸۲-۸۶۱-۸۶۵-۸۶۷-۸۷۱-۸۷۳-۸۷۷
	۸۷۹-۸۸۳-۸۸۶-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۴-۸۹۶
	۹۰۶-۹۰۹-۹۱۱-۹۱۳-۹۱۶-۹۱۷-۹۲۱
	۹۲۲-۹۲۴-۹۲۷
ت	
تبریز: ۱۰۹-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۷-۱۴۳	
۱۴۵-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰	
۱۶۱-۱۶۳-۱۶۴-۱۸۳-۱۸۶-۱۸۸-۲۰۵	
۲۱۹-۲۳۷-۲۵۹-۲۷۷-۳۱۵-۳۳۹-۳۴۵	
۳۵۳-۳۸۷-۴۹۲-۵۱۱-۵۵۴-۵۵۵-۵۶۵	
۸۵۵-۸۵۹-۸۶۸-۸۸۷-۸۹۷-۹۲۰-۹۲۲	
۹۴۲	
ترکستان: ۵۵۵	
ترکیه: ۵۸-۱۹۳-۲۳۲-۲۸۹-۳۲۸-۴۴۵	
۴۵۷-۴۸۷-۴۹۴-۵۴۵-۵۵۴-۵۵۵-۹۱۷	
۹۲۰-۹۲۱-۹۲۳	
ترمد: ۱۰۲	
تفلیس: ۱۵۷-۲۸۰-۲۹۰-۴۷۳	
تکريت: ۱۷۸-۸۵۸	
توقات (=دوقات): ۲۸۹-۳۰۹-۹۱۸-۹۲۱	
تونس: ۸۶۷	
تهران: ۳۲۲-۴۱۴-۸۵۲-۸۷۱-۸۷۹-۹۳۹	
۹۴۱	
	۴۲۴-۴۴۱-۴۴۳-۴۴۴-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۷
	۴۷۱-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۸-۴۸۸-۴۹۰-۵۸۱
	۵۸۲-۸۶۱-۸۶۵-۸۶۷-۸۷۱-۸۷۳-۸۷۷
	۸۷۹-۸۸۳-۸۸۶-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۴-۸۹۶
	۹۰۶-۹۰۹-۹۱۱-۹۱۳-۹۱۶-۹۱۷-۹۲۱
	۹۲۲-۹۲۴-۹۲۷
	بلخ: ۷۱
	بلغار: ۱۱۹
	بلوچستان: ۶۱
	بلیان: ۱۲۷-۱۴۱-۴۹۸-۴۹۹-۸۷۵-۸۸۷
	بم: ۵۵۶
	بمبئی: ۳۱۹-۵۱۴-۵۲۳-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۷
	۸۸۰-۸۸۷-۸۹۱
	بنیس: ۸۸۸
	بیت الحرام: ۱۵۰-۱۵۱-۲۱۸-۲۳۷-۲۴۶
	۲۷۵-۲۸۳-۳۰۹-۴۵۸-۸۹۹-۹۴۳-۹۳۸
	بیت المقدس: ۱۳۰-۹۰۴-۹۲۳
	بیروت: ۲۶۶-۸۷۰-۹۱۵
	بیره: ۳۵۷
	بیمارستان سنجار: ۱۷۸
	بیمارستان عضدی: ۲۴۶
	بین التهرین: ۱۵-۳۴-۲۴۱

ج

جام: ۹۲۳
جامع فخرالدوله: ۲۴۳-۳۴۹-۹۰۷-۹۰۸
جامع عتیق: ۱۳۰-۲۴۰
جبال: ۱۰۲

پ

پاریس: ۹۴۱
پاکستان: ۹۳۴
پل جولاهان: ۱۶۴-۴۴۸

- جبل صالحیه: ۱۷۶
جبل قاسیون: ۸۹۷
جبل لبنان: ۱۷۳ - ۹۰۴
جزیره: ۱۳۱ - ۱۵۳ - ۴۸۱ - ۸۹۰
جند ترکستان: ۸۸۳
جواشیر (=گواشیر): ۵۸ - ۶۱ - ۶۶ - ۷۶ - ۸۷ -
۵۵۶ - ۸۶۱
جیرفت: ۶۰
چ
چرانداپ: ۵۶۵
چشمه زمزم: ۷۷۰
چغاتو تغاتو: ۲۷۷ - ۹۱۷
چکاتی دایتیک: ۵۶۲
چین: ۷۹۱
ح
حبش: ۶۶۱
حجاز: ۱۵ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۱۰۷ - ۱۱۲ - ۱۵۳ -
۱۷۹ - ۲۱۸ - ۲۲۳ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ -
۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۷ - ۲۷۵ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۹۱ -
۳۲۸ - ۳۳۵ - ۳۵۶ - ۴۱۳ - ۴۶۹ - ۵۴۲ - ۵۸۷ -
حرّان: ۲۱۱ - ۲۳۹ - ۳۵۳
حرمین شریفین: ۱۸۳
حصار: ۳۰۸
حلب: ۱۱۸ - ۱۷۲ - ۲۱۲ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۲۰ -
۲۲۲ - ۲۳۲ - ۲۵۰ - ۳۳۰ - ۳۳۵ - ۳۵۳ - ۳۵۷ -
۳۹۴ - ۳۹۵ - ۵۴۲ - ۸۹۹ - ۹۰۳
حیدرآباد دکن: ۸۷۷ - ۹۰۳ - ۹۰۷ - ۹۱۵
خ
خانقاه بیرسته: ۹۱۵
خانقاه جنبه: ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۷ - ۳۵۲ - ۷۶۱ -
۹۰۲
خانقاه زرکوب: ۲۹۲
خانقاه سلطانی هرات: ۵۵۴ - ۵۵۶ - ۵۵۷
خانقاه شیخ عثمان رومی: ۲۲۳
خانقاه ضیاءالدین وزیر: ۲۹۶
خانقاه نوریه: ۹۳۹
ختن: ۷۵۴
خجند: ۵۶۹
خراسان: ۵۱ - ۵۳ - ۵۹ - ۸۲ - ۱۳۱ - ۱۵۳ -
۱۷۴ - ۱۹۷ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ -
۲۲۰ - ۲۵۳ - ۲۹۵ - ۳۳۶ - ۳۳۸ - ۳۵۳ - ۳۸۵ -
۳۹۴ - ۴۹۸ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۶۰۰ - ۷۱۴ - ۸۴۷ -
۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۴ - ۹۲۳ - ۹۳۱
خرجرد: ۲۹۵ - ۹۲۳
خوارزم: ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۱۸ -
۳۳۶ - ۳۳۸ - ۳۵۳ - ۴۰۲ - ۹۰۱ - ۹۰۴
خوی: ۱۱۹ - ۱۵۷
د
دارالشفای مستنصریه: ۳۴۸
دارالکتب قاهره: ۹۴۵

- دانشسرای مقدماتی کرمان: ۵۴۴
دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد: ۳۴۸
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران: ۵۴۴ - ۵۸۳ - ۹۴۶
دانشگاه تهران: ۳۷۷ - ۴۱۱ - ۴۱۴ - ۴۲۶ - ۴۳۷ - ۴۵۸ - ۵۴۴ - ۵۶۴ - ۵۸۹ - ۹۱۷
دانشگاه کمبریج: ۸۵۴
دانشگاه مدرس: ۳۲۲
دانشگاه هامبورک: ۹۵۰
دبآغان (محلّه): ۱۸۶ - ۴۳۶ - ۴۸۷
دجله: ۱۱۰ - ۲۱۰ - ۴۸۵ - ۵۰۷ - ۸۳۶ - ۸۸۱ - ۹۱۱
در بند قفقاز: ۱۶۶
دروازه احمد: ۱۸۵
دروازه اریحا: ۹۴۳
دروازه حلقه بگوش: ۸۹۷
دریاچه وان: ۹۱۷
دزیول: ۸۹ - ۱۵۵ - ۲۰۵
دمشق: ۶۷ - ۱۱۸ - ۱۲۲ - ۱۲۶ - ۱۳۰ - ۱۴۷ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۹۵ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۹ - ۲۵۰ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۹۰ - ۲۹۸ - ۳۰۳ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۳ - ۳۲۳ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۵ - ۳۵۶ - ۳۶۲ - ۴۰۷ - ۴۱۳ - ۵۴۸ - ۵۸۷ - ۸۵۹ - ۸۶۷ - ۸۸۱ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۲ - ۹۰۴ - ۹۲۳ - ۹۲۵ - ۹۳۷
دیاربکر (= آمد): ۲۱۸ - ۲۴۱ - ۳۳۶
دیرالغذاری: ۳۸
دینور: ۱۰۲
ر
رباط (دهستان): ۶۰ - ۹۲۸
رباط ابی التّجیب سهروردی: ۱۳۰
رباط خلاطیه: ۲۴۷ - ۳۴۴ - ۹۰۹
رباط درجه: ۶۲ - ۹۵ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۳ - ۱۴۲ - ۱۸۵ - ۸۸۱ - ۸۸۷
رباط مأموته: ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۵۱ - ۹۰۸ -
رباط مجاهدالدین بهروز: ۱۱۱ - ۸۸۱
رباط مرزیاتیه: ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۶ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۸۷ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۶۷ - ۳۷۵ - ۴۷۵ - ۴۸۹ - ۸۸۶ - ۹۰۸ - ۹۱۷ - ۹۲۷ - ۹۲۸ -
رصدخانه مراغه: ۲۹۰
رقّه: ۲۳۹ - ۳۵۳
رم: ۱۷ - ۲۲ - ۱۲۰ - ۱۵۳ - ۱۶۹ - ۱۷۵ - ۱۸۷ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۴۶ - ۲۵۳ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۹ - ۲۷۴ - ۲۷۷ - ۲۸۰ - ۲۸۴ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۲ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۴۰ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۵۱ - ۳۵۴ - ۳۷۰ - ۳۹۷ - ۴۱۴ - ۴۴۲ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۹۳ - ۵۸۱ - ۶۰۰ - ۷۵۴ - ۷۶۰ - ۷۹۱ - ۹۱۴ - ۹۱۶ - ۹۱۸ -
رملۀ شام: ۴۸۱

- رودخانه ارس: ۱۶۴
رودخانه جیحون: ۹۰۴
رودخانه فرات: ۹۰۳
رها: ۲۳۹ - ۳۵۳
ری: ۲۹ - ۱۵۶ - ۱۹۷ - ۳۳۶ - ۳۴۵ - ۴۵۵ -
۵۰۱ - ۵۷۶ - ۵۸۱ - ۷۷۰
ریاض: ۳۹۰ - ۹۳۵
۹۴۱
سوق الثلاثاء: ۸۶۵
سولقان: ۸۵۹
سویقه حاتم: ۲۱۳
سویل: ۸۹۵
سهرورد: ۱۰۴ - ۱۲۹ - ۲۴۹ - ۸۷۸
سهلیه (محلّه): ۲۱۲
سیواس: ۱۸۶ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ -
۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۸۰ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۳۵۴ - ۴۲۳ -
۴۵۷ - ۵۵۵ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۵ - ۹۱۹ - ۹۲۱ -
ش
شام: ۵۴ - ۱۲۲ - ۱۳۰ - ۱۵۳ - ۱۷۳ - ۲۱۸ -
۲۲۲ - ۲۲۴ - ۲۳۴ - ۲۵۹ - ۲۷۶ - ۳۰۸ - ۳۰۹ -
۳۱۱ - ۳۲۸ - ۳۳۰ - ۳۳۶ - ۳۴۱ - ۴۰۷ - ۴۱۳ -
۴۵۰ - ۴۵۸ - ۵۱۲ - ۵۶۳ - ۵۸۷ - ۸۸۹ - ۸۹۰ -
۹۱۵ - ۹۲۴ - ۹۳۸ - ۹۴۳ - ۹۴۴
شروان: ۱۴۹ - ۱۵۶ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۲۹۹ -
۳۰۰ - ۳۲۸ - ۳۵۳ - ۵۷۱
شط العرب: ۳۳
ز
زاب بزرگ و زاب کوچک: ۲۱۰
زاویه صدر حکیم: ۴۰۷
زاویه مولوته شام: ۹۴۴
زرنج سیستان: ۹۴۳
زمند (ولایت): ۱۸۹
زنجان: ۱۰۴ - ۲۴۹ - ۲۶۰
زور (شهر): ۲۱۱
س
سامره: ۲۱۱ - ۲۹۰ - ۳۴۲ - ۹۲۱
سبزوار: ۴۹۹
سجاس: ۱۰۴ - ۱۲۷ - ۱۴۰ - ۸۷۹ - ۸۸۷
سجاس رود: ۱۰۴
سرآب: ۲۹۵ - ۹۲۲
سرخاب تبریز: ۱۱۹ - ۱۴۵ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹
- ۱۶۳ - ۲۷۷ - ۸۹۱ - ۹۱۹
سرداب غیبت: ۳۴۲
سردرود: ۱۸۳

غزنین: ۸۸

غزیو (= گزیو): ۳۲۳

غور: ۳۲۳

شمس العماره: ۵۴۵

شونیزیه بغداد: ۱۰۳ - ۲۷۱ - ۳۳۷ - ۹۱۶

شهداد (خییص کرمان): ۸۶۵ - ۹۲۸

شیراز: ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۹۲۲ - ۹۳۹

ف

فارس: ۶۰ - ۲۹۱ - ۳۶۲ - ۴۹۹ - ۵۶۲

فرات: ۱۹۴ - ۲۴۴ - ۲۶۱ - ۳۴۴ - ۹۰۸

فرغانه: ۹۲۴

فلسطین: ۹۴۳

ص

صالحیه دمشق: ۳۱۰

ط

طالقان: ۱۱۳

طبرستان: ۲۱۸ - ۸۷۳

طرسوس: ۸۷۳

طورسینا: ۴۳۴ - ۶۳۹ - ۶۹۳ - ۸۳۹ - ۸۴۲ -

۸۴۳ - ۸۴۵ - ۸۴۶

طوس: ۶۱۶

ق

قاسیون دمشق: ۱۷۵ - ۳۱۰

قاف: ۵۶۱

قاهره: ۱۵۲ - ۲۳۰ - ۵۷۰ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸

- ۸۶۰ - ۹۱۶ - ۹۳۲ - ۹۴۴

قاین: ۳۹۸

قرطبه: ۹۲۶

قرق (چشمه): ۳۲۲

قره سو: ۴۸۷

قرل ایرماق: ۱۹۳

قزوين: ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۲۹۰ - ۸۸۲

قسطنطنیه: ۱۶۹

قفقاز: ۱۴۸ - ۱۵۳ - ۱۵۶ - ۱۶۶ - ۲۳۷

قلعه بیره: ۲۲۰ - ۹۰۳

قلعه کهن قیصریه: ۱۸۸

قلعه گذر بیروت: ۲۰۰

قلعه منشار: ۲۰۰

ع

عراق: ۱۶ - ۳۸ - ۵۳ - ۱۰۲ - ۱۲۹ - ۱۳۱ -

۱۷۴ - ۲۰۵ - ۲۰۹ - ۲۱۸ - ۲۵۹ - ۲۹۳ - ۳۰۸ -

۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۲۸ - ۳۴۱ - ۳۴۸ -

۴۱۴ - ۴۸۱ - ۴۹۴ - ۵۵۷ - ۷۱۴ - ۸۷۹ - ۸۸۱ -

۸۹۰ - ۹۱۶ - ۹۲۳

عرفات: ۷۵۷

عمان: ۳۰۹ - ۷۵۲

عمودیزج (= عمودزج): ۱۴۸

غ

غرناطه: ۹۲۶

قندهار: ۳۰۷

قوتیه: ۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۲-۱۲۳-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۱-۱۷۷-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۹-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۹-۲۱۳-۲۱۴-۲۲۳-۲۲۹-۲۳۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۹-۲۸۳-۲۸۹-۲۹۷-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۹-۳۱۳-۳۱۴-۳۲۳-۳۲۹-۳۳۱-۳۳۳-۳۳۶-۳۳۸-۳۵۴-۳۷۰-۴۰۷-۵۵۵-۵۸۵-۵۸۶-۵۹۷-۵۹۹-۶۲۱-۶۳۴-۹۴۰

قهنلدز: ۳۲۶

قیدار (بخش): ۱۰۴

قیروان: ۱۰۳

قیصریه: ۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۲-۱۹۹-۲۶۹-۲۷۷-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۶-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۷-۳۳۶-۳۵۵-۳۵۶-۳۷۰-۴۲۴-۴۳۶-۴۵۱-۴۸۷-۴۹۳-۵۵۵-۵۸۶-۵۹۸-۹۱۹-۹۴۱

کابل: ۸۷۰

کارون: ۳۳

کازرون: ۹۰-۱۲۷-۴۹۸-۸۷۵-۸۸۷

کانپور هند: ۵۱۲-۵۱۳-۵۴۸-۸۷۱-۸۷۷

کتابخانه اونیورسیتة استانبول: ۵۵۰

کتابخانه ایاصوفیای استانبول: ۵۰۸-۸۹۲

کتابخانه با یزید ولی الدین ترکیه: ۴۵۸-۵۶۸

کتابخانه رصدخانه مراغه: ۹۲۸

کتابخانه سلیمانیة ترکیه: ۵۱۲

کتابخانه فاتح: ۸۸۶

کتابخانه لالا اسماعیل ترکیه: ۵۸-۶۲-۲۶۷-۵۱۱-۵۱۹-۵۶۹

کتابخانه مجلس شورای اسلامی: ۷۳-۳۱۸-۴۹۷-۴۹۸-۵۰۰-۵۰۷-۵۱۳-۵۱۷-۵۶۷-۵۷۳-۵۷۶-۸۷۱-۸۸۰-۸۸۳-۸۸۴-۹۱۶-۹۴۲

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: ۲۷۱-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۶-۵۴۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۸۱-۵۹۲-۶۱۵-۶۳۴-۶۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۵۰

کتابخانه مستنصریه: ۳۴۸

کتابخانه ملک: ۳۰۳-۳۱۸-۳۲۶-۳۲۷-۳۴۰-۴۹۹-۵۰۰-۵۱۳-۵۳۱-۵۳۶-۵۳۷-۵۴۰-۵۴۷-۵۴۹-۵۵۷-۵۵۹-۸۶۳-۸۶۶-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۵-۸۹۱-۸۹۳-۹۱۱-۹۱۲-۹۲۰-۹۲۵-۹۴۵-۹۵۰

کتابخانه نفیس پاشای استانبول: ۵۸۶-۵۸۹

کردستان: ۹۱۷

کردستان ترکیه: ۲۴۱

کردو: ۱۷۱

کرمان: ۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۷-۶۸-۷۲-۷۴-۷۵-۷۶-۸۷-۸۵۴-۱۶۴-۲۱۰-۲۱۳-۲۷۰-۳۱۲-۳۱۴-۳۱۷-۳۱۸-۳۲۰-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۶-۳۲۷

ل	۶۵۵-۵۵۶-۵۳۵-۴۵۴-۴۵۳-۴۴۸-۳۲۹-
لاذقیه: ۱۶۹-۸۷۳-۸۹۴	۹۲۸-۸۶۷-۸۶۵-۸۶۲-۸۶۱-۸۳۴-۷۵۲-
لارنده: ۱۹۷	۹۵۱-۹۵۰-
لاهور: ۳۱۱	کعبه: ۴۳-۱۰۴-۱۱۱-۲۳۳-۲۷۵-۵۶۸-
لبنان: ۱۷۳-۸۰۵	۶۶۱-۶۶۰-۶۱۵-۶۱۶-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۷-۶۶۱-
لکنهو: ۳۳۳-۳۳۴-۳۹۰-۸۷۲-۸۷۷	۶۷۸-۶۸۰-۶۸۱-۶۹۵-۷۰۲-۷۲۳-۷۴۹-
لندن: ۵۶۴	۷۵۷-۷۶۴-۷۶۶-۷۸۸-۸۰۱-۸۰۵-۸۱۴-
لیبزیک: ۵۰۱	۸۱۵
لیدن: ۴۱۴-۵۰۶-۵۵۳-۵۵۷-۸۶۸-۸۷۷-	کلاهدوزان (محلّه): ۱۸۶-۲۸۰
۸۷۸-۸۸۰-۸۸۳-۸۸۵-۸۹۳	کوسه داغ: ۲۶۹
	کوفه: ۱۹-۲۰-۲۶-۳۵-۴۳
م	کومجان: ۳۰۸-۹۲۵
ماردین: ۲۳۹-۲۴۱-۳۵۳	کوی مرزباتیه: ۲۶۱
مازندران: ۲۱۸-۲۱۹	کهک: ۱۷۰
ماوراءالنهر: ۵۳-۱۳۱-۱۹۷-۸۸۹-۸۹۰	کهو توال: ۳۰۷
محلّه دباغان: ۸۹۸	
محلّه سه شنبه: ۸۶۵	گ
محلّه شاه عادل: ۸۶۴	گجیل: ۱۶۱
محلّه کلاهدوزان: ۲۸۸-۲۸۹	گجرات: ۵۰۰
مدائن: ۲۶	گرجستان: ۶۷-۲۴۰-۳۲۸-۳۵۴
مدرسه اتابکیه: ۲۳۹	گرگانج (= اورگنج): ۲۰۷
مدرسه ابی الحجیب: ۱۳۰-۲۶۰	گنبد سید السادات: ۳۲۶
مدرسه حکاکیه: ۶۲-۷۹-۸۳-۸۶-۴۹۱	گنبد عبدالله بن معاویه: ۳۲۶
مدرسه سرخاب: ۱۲۷	گنج نیش: ۵۶۲
مدرسه سلطانیّه نیشابور: ۲۱۸	گنجه: ۱۵۶-۱۵۷-۲۳۷
مدرسه سویل: ۱۷۰	گیلان: ۲۱۹-۲۸۰-۸۸۸-۹۲۲
مدرسه مستنصریه: ۷۸-۲۵۴-۳۴۷-۳۴۸-	

مسجد نبی: ۲۴-۴۱	۹۱۱-۹۱۲-۹۲۸
مشهد: ۳۸۳-۴۹۸	مدرسه نظامیه بغداد: ۸۲-۱۱۱-۱۲۹-۲۶۰-
مصر: ۱۲-۱۵-۱۶-۶۶-۱۰۳-۱۵۳-۱۷۲-	۴۱۸-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۸-۹۰۶-۹۲۴
۱۷۷-۱۹۵-۲۲۴-۲۳۰-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-	مدرسه نوریه: ۸۹۸
۲۵۲-۲۶۰-۲۸۳-۳۰۵-۳۰۹-۳۱۳-۳۲۳-	مدرسه وحدتیه: ۱۲۷
۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۴۱-۳۹۰-۴۰۰-۴۱۲-	مدینه: ۲۱۸-۲۵۳-۴۱۸-۸۸۹-۹۳۵-۹۴۰-
۴۱۴-۴۴۶-۵۰۶-۵۱۱-۵۷۰-۵۸۸-۵۸۹-	مدینه السلام بغداد: ۹۱۷
۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۵۳-۸۵۵-۸۵۶-۸۶۰-	مراغه: ۲۹۰-۳۱۲-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۲۰-
۸۶۷-۸۶۸-۸۷۶-۸۹۰-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۹-	- ۳۲۲-۸۹۹-۹۰۵-۹۲۱
۹۰۴-۹۰۶-۹۱۱-۹۱۵-۹۱۶-۹۳۶-۹۳۷-	مراکش: ۱۷۱-۹۲۶
۹۳۹-۹۴۴	مرج الدجاج: ۱۴۷
مصیبه: ۹۴۱	مرو: ۸۹۴
مغرب: ۸۹۰	مرو رود: ۷۰
مقدونیه: ۲۱-۳۳۵	مسجد اقصی: ۲۱۸
مکه: ۴۳-۹۰-۱۰۳-۱۰۷-۱۱۱-۱۱۲-	مسجد امام کرمان: ۶۳
۱۷۱-۱۷۳-۱۷۵-۱۹۷-۱۹۸-۲۱۸-۲۱۹-	مسجد بقال: ۱۸۸-۴۵۷-۸۹۸-۹۴۱-
۲۲۰-۲۲۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۵۰-۲۵۳-	مسجد جامع عتیق کرمان: ۸۶۲
۲۵۴-۲۵۵-۲۷۵-۳۰۹-۳۳۶-۳۵۶-۵۸۷-	مسجد جامع عتیق موصل: ۴۰۲-۴۵۰-۴۵۷-
۸۵۹-۸۶۷-۹۰۶-۹۱۳-۹۱۴-۹۲۳-۹۳۸-	مسجد جامع قزوینیان: ۱۹۳-۲۸۰-۴۵۷-
۹۴۳	مسجد جامع ملطیه: ۴۵۷
ملطیه: ۶۶-۶۷-۱۷۷-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-	مسجد جامع هرات: ۹۲۳
۱۹۶-۱۹۷-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۳-۲۰۴-۲۲۳-	مسجد جمعه: ۲۰۳
۲۳۲-۲۴۲-۲۴۳-۲۵۴-۲۵۷-۲۷۳-۲۷۵-	مسجد جنید: ۲۷۱
۲۸۱-۲۸۳-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۹۶-۲۹۷-	مسجد قلعه: ۲۰۲-۴۵۷
۲۹۸-۲۹۹-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۳۶-	مسجد قیصریه: ۲۸۸
۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۷۰-۴۱۹-۴۲۴-۴۳۷-	مسجد کلاه دوزان: ۲۸۸-۲۸۹
۴۴۳-۴۵۷-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۹-۵۵۱-۵۸۱-	مسجد گورستان بغداد: ۴۵۷-۴۷۱

نیل: ۴۱۸ - ۴۱۹	۸۶۷ - ۸۹۹ - ۹۰۷
و	منارة شاهيگان: ۵۵۶
ورامين: ۹۲۴	مندلی (= مندلیج): ۸۸۱
ويجويه: ۱۶۰	منی: ۲۵۸ - ۷۵۷ - ۹۱۳
	مورسيه: ۱۷۰ - ۸۶۷
ه	موصل: ۳۸ - ۱۳۰ - ۱۷۱ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۴۰ -
هامبورک: ۵۶۴ - ۵۸۳	۲۴۶ - ۲۸۳ - ۲۹۰ - ۳۰۳ - ۴۰۲ - ۴۴۷ - ۴۵۰ -
هانسی: ۳۰۸	۴۵۷ - ۴۷۷ - ۴۸۷ - ۹۲۴ - ۹۲۷
هرات: ۱۱۲ - ۲۱۹ - ۳۱۳ - ۳۲۳ - ۳۲۵ - ۳۲۶	مولتان: ۸۹ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۳ - ۳۲۳ - ۳۲۴ -
۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۸۷۱ - ۸۸۰ - ۸۹۴	۳۲۵ - ۳۲۷ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۹۲۵
۹۲۲ - ۹۳۳	مياندوآب: ۹۱۷
همدان: ۱۱۷ - ۱۱۹ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۲۰۵	ن
۲۵۲ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۲۳ - ۳۳۶ - ۳۴۴ - ۳۴۵	نپال: ۸۶۹
۸۷۹ - ۸۸۸	نجف: ۴۶۸ - ۸۷۰ - ۸۷۲
هند (هندوستان): ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۱ - ۲۷ -	نخاسان (بازار): ۱۸۷
۱۱۷ - ۱۳۱ - ۱۷۵ - ۲۵۱ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ -	نخجوان: ۵۷ - ۱۱۹ - ۱۵۶ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۲۷۲ -
۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۷ - ۳۲۲ - ۳۲۵ - ۴۱۶ - ۵۰۰ -	۲۷۷ - ۲۸۵ - ۲۹۸ - ۵۰۲ - ۵۵۴ - ۵۶۶ -
۵۱۴ - ۸۵۳ - ۸۶۹ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۹ - ۸۹۰ -	نرماشير: ۶۰
۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۳۴ - ۹۴۶	نشابور: ۷۰ - ۱۰۲ - ۱۰۹ - ۱۴۵ - ۲۱۸ - ۲۸۴ -
	۲۸۹ - ۴۸۲ - ۹۲۲ - ۹۴۳
ی	نصيبين: ۲۳۹ - ۳۵۳
يمن: ۷۸۹ - ۹۳۵	نوبندجان: ۲۹۳
يوگسلاوی: ۵۶۵	نوبه: ۹۰۶
يونان: ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۷	نهاوند: ۸۵۲
۸۵۳ -	نهر عيسى: ۲۴۴ - ۲۶۱ - ۹۰۸

توضیح

پس از آنکه کتاب حاضر به همت والای دوستان گرانقدر و کارکنان محترم چاپخانه خواجه آماده چاپ و انتشار گردید، آقای احمد کرمی مدیر انتشارات ما دامت افاداته به این ضعیف یادآوری فرمودند که مستشرق معروف آلمانی دکتر برند مانوئل ویشتر تعداد ۱۲۰ رباعی از رباعیات اوحدالدین حامد بن ابی الفخر را گردآوری و تصحیح نموده و آنها را به نام شاهد دل (Heart's Witness) به انگلیسی ترجمه کرده است. درخواستم تا برای تکمیل این تألیف، آن نسخه را برسم امانت بدین بنده سپارند. معظم له آن نسخ را در اختیار بنده گذاردند.

با مراجعه به کتاب شاهد دل و مقابله آن با نسخه محفوظ در کتابخانه ایاصوفیا روشن گردید که در بعضی از رباعیات اختلافهایی بین نسختین موجود است. اینک جهت مزید اطلاع و تکمیل^۱ للفائده این رباعیات را از کتاب شاهد دل در زیر نقل می‌کنیم و در هامش صفحات به موارد اختلاف آنها با نسخه ایاصوفیا اشارت می‌نمائیم:

در راه یقین گمان نباشد کس را با شک و یقین امان نباشد کس را
دنیا طلبان ز آخرت محرومند ای دوست هم‌این هم‌آن^(۱) نباشد کس را

آن راکه هوای نفس او معبود است با خلق نمودنش^(۲) همه مقصود است
من بنده آن کسم که در چهره خود آن رنگ نماید که در او موجود است

یاد تو به هر صبح مفتوح من است در هر نفسی^(۱) خیال تو روح من است
ممکن نبود جان مرا بیم زوال تا بوی تو در مشام مجروح من است

گر بردل تو ز عشق او چاکی^(۲) نیست خاکی و کم از تو در جهان خاکی^(۳) نیست
دل مرده مشو که تا ابد زنده شوی گر زنده دلی^(۴) ز مردنت باکی نیست

آن را که صناعتش قناعت^(۵) باشد هر چیز که گفت و کرد طاعت باشد
ز بهار طمع مدار آلا به خدا کاین رغبت خلق نیم ساعت باشد

آنها که جهان به کام دل داشته اند رفتند و جهان به جای بگذاشته اند
در زیر زمین به داس دل^(۶) می دروند تخمی که به بالای زمین کاشته اند

عقل ارچه همه علوم را^(۷) می داند در دانش تو رسد فرو می ماند
ای دوست تویی که هستی خود دانی آن کیست تو را چنان که هستی داند

من بنده آنم که دلی بریاید یا دل به کسی دهد که جان آساید
و آن کس که^(۸) نه عاشق و نه معشوق کسیست در ملک خدا اگر نباشد شاید

جانم چو به چشم دل در و معنی دید صورت دیدم و لیک جان^(۹) معنی دید
دانی که چرا می نگرم در صورت جز در صورت نمی توان معنی دید

۳- ناکی
۶- به درد دل
۹- دل

۲- خاکی
۵- قناعتش صناع
۸- و آن دل که

۱- در هر خوابی
۴- گر زنده شوی
۷- علومها

هر دل که غم عشق تو را گشت شکار با کعبه و بتخانه ندارد سرو کار^(۱)
چون در ره عشق کفرودین یک رنگ اند بتخانه و کعبه را در آن راه چه کار

ما خود ز ازل دوست پرست آمده ایم وز جام^(۲) غمش دست به دست آمده ایم
در راه روی هیچ نمی آساییم کاینجا نه به امید نشست آمده ایم

از شاهد دل^(۳) چو ما^(۴) نشانی بدهیم خود راز غم جهان^(۵) امانی بدهیم
تو از نظری به غسل محتاج شوی ما در نظری غسل جهانی بدهیم

روزی است که داروگیر خواهد بودن شک نیست که ناگزیر خواهد بودن
آنجا که حساب خلق خالق خواهد^(۶) سلطان چو تو هم اسیر خواهد بودن

از دست امل^(۷) هیچ قدح نوش مکن وین عشوه روزگار در گوش مکن
ارواح گذشتگان تو را می گویند کای صدر اجل اجل فراموش مکن

ای دل پس زنجیر چو دیوانه نشین بر دامن درد خویش مردانه نشین
ز آمد شد بیهوده تو خودداری کن^(۸) معشوقه چو خانگی است در خانه نشین

تا ظن نبری که هست این رشته دو تو یک توست خود اصل و فرع بنگر تونکو^(۹)
این اوست همه ولیک پیدا است به من شک نیست که این جمله منم لیک بدو

۱- پیکار	۲- وز جان	۳- از عالم دل
۴- اگر	۵- ز همه غمان	۶- خواهد بودن
۷- اجل	۸- خود را پی کن	۹- بنگر نیکو

جاننی^(۱) خواهی که باشدت پشت و پناه از خاک در حق بطلب حشمت و جاه
 کان سلطانی که هست در هر دو جهان از خاک درش یافت اگر یافت کلاه

ای درد و نفس صدگنه از من دیده وز فضل و کرم پرده من ندریده
 وای من بتر از هرچه به عالم بتر است وای لطف تو^(۲) از من بتر آمرزیده

رقص آن نبود که هر زمان برخیزی وز زیر دو پای خویش گرد انگیزی^(۳)
 رقص آن باشد که از دو جهان برخیزی دل غرقه کنی از دو جهان^(۴) برخیزی

تمّ الكتاب بعون الله الملك الوهاب

۳- بی درد چو گردی ز میان برخیزی

۲- توبه تو

۱- جان

۴- کز جان وجود خویشتن